

-: पूर्व ग्राहकों की सूची :-

पुस्तक संख्या	नाम	गांव
१०१	श्रीमान वचनमल की गुलाबचंद की सुराणा,	बुलारम
१०१	" मागीलाल की भरगीलाल की श्रीश्रीमाल की माता कुमुमबाई की तरफ से	मिरुन्नाबाद
५०	" मुलतानम की चननमल की भरलेचा	रैंगलीर
११	" बिरनीच की मचनी	बन्वड
५४	" नगराच की भरगीलाल की श्रीश्रीमाल	मिरुन्नाबाद
५४	" रमणीय चतराच की धारंगी की धमपत्नी सुन्दरबाई की तरफ से	चणलगाडा
५५	" सायराच की श्रीमती	मिरुन्नाबाद
११	" बम्पाला की चननप्रसाद की	रैंगलीर
११	" रमरमिच की रम वमरा	डचपुर
११	" पारममल की श्री माता की तरफ से	मिरुन्नाबाद
११	" गणगीलाल की जालाल की	"
११	" मूलचंद की चुनीलाल की दूगड	हिमापत नगर
७	" कशरीमल की माहनलाल की	तिलोई
५	" छोटाच की श्रीमल की घोरा	बुलारम
५	" रमराच की सुराणा मन्नाबाई की तरफ से	"
५	" बत्तावरमल की सुराणा डोडीबाई की तरफ से	"
५	" भगवानराम की	"
५	" रीगचंद की श्री माता पार्वतीबाई की तरफ से	"
५	" भीमचंद की प्रमराच की मरुलेचा	मिरुन्नाबाद
५	" ५० मागीलाल की पितलिवा	हिमापत नगर
५	" हीराच की चतराच की	"
५	" जमराच की पारममल की मिथी	"
५	" बर जीवन भाद	हैदराबाद
५	" गौतम चरली मार्ट पाटमार कंट	मीरान
१०	" माहनलाल की अमृतलाल की	मोलापुर
१०	" पुरराच की सम्पतराच की	बादगीर
६	" चयनाराच की	नामिक
५	" धर्मचंद की कुन्दनमल की सुराणा	मोलापुर
५	" बन्पाला की बम्पाला की	"
दान-दाताओं की सूची		
५१)	" मन्चालाल की दूगड	कानपुर
५१)	" मोतीलाल की नेमीचन्द की	आगरा
५०१)	" हरि सागरमल की राज कोरकोरेजान ४२/५६ चौक,	कानपुर
५१०)	गुप्त भें	

श्री जैनदिवाकरजी म० का संक्षिप्त परिचय

विश्व-वाटिका में अनन्त पुष्प खिले हैं, खिलते हैं और खिलते रहेंगे। वे सब अपनी मधुर सुस्क्रान के साथ, प्रकृति के अटल-अचल नियम के अनुसार क्षण भर हंस कर, अपने गौरव पर इतरा कर, अन्त में अतीत के अनन्त असीम गर्भ में सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। जिस सौन्दर्य-समन्वित सुमन-समूह से संसार में सौरभ नहीं भर जाता, जो निराश हृदयों में आशा एवं उत्साह का नशा नहीं चढ़ा देता, जो अपनी हृदयहारिता से दूसरों के हृदय का हार नहीं बन जाता, जिसमें अपने असाधारण सद्गुणों से जगत् को मुग्ध करने की क्षमता नहीं होती, जिसकी निर्मलता दुनियां के मेल को नहीं धो डालती, आह ! उस सुन्दर सुमन का भी कोई जीवन है ! उसका जीवन अकारण है, उसका सौन्दर्य किसी काम का नहीं, उसके असाधारण सद्गुणों से संसार को कुछ भी लाभ नहीं। हां, जो पुष्प अपने सौन्दर्य को, सुरभि को एवं अपने आपको दूसरों के लिए न्यौछावर कर देता है, उसी का जीवन सफल, सार्थक एवं कृतकृत्य हो जाता है, यों तो विश्व-वाटिका में अनन्त पुष्प खिलते हैं और खिलते रहेंगे।

जो बात सुमन के संबंध में कही गई है, वही मानव के संबंध में भी कही जा सकती है। मनुष्य का जीवन-कुसुम विकसित हुआ, उसमें सुन्दरता का आविर्भाव हुआ—सुन्दर सद्गुणों का विकास हुआ, जगत् को पावन बना देने की क्षमता प्रकट हुई, पर यदि इन सब का उपयोग संसार के हित-सम्पादन में न किया गया तो सब व्यर्थ है ! सब का सब निकम्मा ! जो पुरुष-पुंगव अपने जीवन को संसार के सुधार के हेतु समर्पण कर देता है, उसी का जीवन सार्थक हो जाता है।

यहां जिस नर-रत्न के जीवन की साधारण रूप-रेखा अंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनका ऐसा ही जीवन है। वह जीवन जगत् में नवजीवन लाने वाला है, प्राणियों में प्रेरणा का नूतन प्राण फूंकने वाला है, प्रभु महावीर के लोकोत्तर सिद्धान्तों के क्रियात्मक रूप की प्रतिमूर्ति है।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन के मूल संग्राहक और अनुवादक प्रसिद्ध वक्ता, जैन दिवाकर, जगत्-वल्लभ पण्डित मुनि श्री चौथमलजी महाराज, का विस्तृत जीवन चरित 'आदर्श मुनि' के नाम से प्रकाशित हो चुका है और वह श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम (मालवा) से प्राप्त किया जा सकता है। जिन्होंने अभी तक

यह जीवनचरित नहां पढ़ा है, ऐसे पाठकों के लाभार्थ संक्षेप में मुनि श्री के जीवन की मुख्य-मुख्य बातें यहा दी जा रही हैं। आशा है पाठकों को इस से विशेष लाभ होगा और मुनि श्री के आदर्श, पवित्र एवं प्रभावशाली जीवन से उन्हें प्रेरणा मिलेगी।

जन्म कुण्डली

चलित चक्र

जन्म और दीक्षा

मुनिराज का जन्म कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, रविवार, विक्रम सं० १६३४ को नीमच (मालवा) में हुआ था। आप के पिता श्री का नाम श्री गंगागमनी और माताजी का नाम श्री केशरा बाई था। आपका उचपन माना-पिता श्री वाल्मल्यमयी गोद में बड़ ही लाइ-प्यार के माय व्यतीत हुआ। योग्य उम्र होने पर आप प्रामीण पाठशाला में अध्ययनार्थ प्रविष्ट हुए और वहा गणित, हिन्दी, उर्दू और कुछ अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया।

युवावस्था और दीक्षाग्रहण

महापुरुष यशायक नहीं बनते, वरन् ये अपने पूर्वजन्म के कुछ विशिष्ट सस्कार-कृतिपय विरप्ताएँ लेकर अवतीर्ण होते हैं। इस प्राकृतिक नियम के अनुसार चरितनायक में बाल्यावस्था से ही कुछ विशेषताएँ या। आप में ऐसे कुछ मद्गुण विद्यमान थे, जिनसे आपकी असाधारणता टपकती थी। घर्म की ओर वचपन से ही आपकी विशेष अभिरुचि थी। बाल्यावस्था एवं उमठी जवानी में लड़ खेलने-राने में, मौज-शौक में स्वर्ग का सुख अनुभव हुआ करता है तब आप इसके अपवाद थे। आप का अन्त वरण विरक्ति के सद्गज सस्कारा में ओतप्रोत था। आप जल में कमल के समान, मसार-वाम करते हुए भी भाव से निरक्त से रहते थे। इसका एक कारण पूर्व-

जन्म के संस्कार और दूसरा कारण शायद माता-पिता की धर्मनिष्ठा थी। आपके माता-पिता भी धर्मानुरागी और आचारपरायण थे। बालक, माता-पिता से केवल शारीरिक संगठन एवं आकृति ही ग्रहण नहीं करता अपितु संस्कार भी बहुलता से ग्रहण करता है। अतएव संनान को धर्मनिष्ठ बनाने के लिए माता-पिता का धर्मनिष्ठ होना अत्यावश्यक है।

एक बार आपकी माताजी ने आपके समक्ष दीक्षा ग्रहण करने की अपनी भावना प्रकट की। यह भावना सुनकर आपको अत्यन्त प्रसन्नता हुई और साथ ही आपने स्वयं भी दीक्षा ग्रहण करने का भाव प्रकट कर दिया। इसके पश्चात् आपको दीक्षा लेने में अनेकानेक विघ्न उपस्थित हुए, फिर भी आपने अपनी दृढ़ता से उन पर विजय प्राप्त की और यद्यपि आपका विवाह हुए सिर्फ दो ही वर्ष व्यतीत हुए थे, फिर भी आपने वैराग्य पूर्वक संवत् १६५२ में कविवर सरलस्वभाषी मुनि श्री हीरालालजी महाराज से मुनि-दीक्षा धारण कर ली।

धन्य है यह वैराग्य ! धन्य है यह ज्वलंत अनासक्ति ! धन्य है यह दृढ़ता ! ऐसे संयमशील मुनिराज धन्य हैं।

प्रचार

संवत् १६५२ में दीक्षा लेने के पश्चात् ने लगाकर अब तक आपने न केवल जैन समाज का वर्णन अमेद भावना से सर्वसाधारण जनता का जो महान उपकार किया है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। इस कथन में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि अर्वाचीन जैन इतिहास में मुनि श्री चौथमलजी महाराज का धर्मप्रचारक के रूप में बहुत ही उच्च आसन है। आपने इस ध्येय के लिए असाधारण प्रयास किया है और प्रयास के अतुकूल असाधारण ही सफलता आप को प्राप्त हुई है।

पता नहीं, आपके साधारण शब्दों में भी क्या जादू रहता है कि उपदेश का प्रत्येक शब्द कान के रास्ते अन्तर तक जा पहुँचता है और एक अपूर्व आह्लाद उत्पन्न करता है। जिस समय आप अपने प्रभावशाली शब्दों में उपदेश की वर्षा करते हैं तब श्रोता चित्रलिखित से रह जाते हैं मानो किसी अद्भुत रस का पान करने में तल्लीन हो रहे हों। श्रोता अपनी सुधबुध भूलकर आपके उपदेशामृत का ऐसी तन्मयता के साथ पान करते हैं कि हजारों की उपस्थिति होने पर भी एकदम सन्नाटा छाया रहता है।

आप जैन तत्त्वों के और जैनैतर सिद्धान्तों के ज्ञाता-विद्वान हैं, फिर भी व्याख्यान के शब्दों में अपना पाण्डित्य भरकर श्रोताओं के कान में जवर्दस्ती नहीं ठूसते। आपकी भाषा सरल, सुबोध एवं सर्वसाधारण जनता के लिए होती है। गम्भीर से गम्भीर बात को सरल भाषा में प्रकट कर देना ही पाण्डित्य का प्रमाण है और यह प्रमाण श्री

जैन दिवाकरजी महाराज की विद्वत्ता का परिचायक है।

अन्य धर्मप्रचारकों की अपेक्षा आपकी प्रचार शैली भी कुछ शिरोपता रखती है। धनी-निधन, राजा-रंक, उच्च जातीय-हीन जातीय, इत्यादि सभी प्रकार की जनता में आपने प्रचार किया है। राणा, महाराणा, राजा, महाराजा, सेठ, साइंकार एक ओर आप के परम वृत्त प्रवचन के पीयूष का पान करके अपने आप को धन्य मानते हैं, तो दूसरी ओर आप, समाज में पृष्ठापात्र समझे जाने वाले, जातिमद के कारण ठुकराये हुए व्यक्तियों को भूल नहीं जाते। आप में जैन मुनि के योग्य साम्यभाव विद्यमान है। आप चमारों, छटीकों और चेर्याआ तक को अपना परित्र सदृश सुनाते हैं और उन्हें ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोगों में नैतिक एवं धार्मिक भावनाएँ भरते हैं। कितने ही हिंसकों ने आपके उपदेश से आजीवन हिंसा का त्याग किया है, कितने ही मासभक्षकों ने मास भक्षण छोड़ कर अपना कल्याण किया है, कितने ही शराबियों ने शराब त्यागी है और भांग, गाजा, तमाखू आदि का भी त्याग किया है।

इस प्रकार मुनि श्री मानव-जाति की नैतिक एवं धार्मिक प्रगति के लिए, जो अन्य समस्त प्रगतियाँ का मूल है—देवदूत का काम कर रहे हैं।

प्राणी—जगत् में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, वह सत्य है, मगर इसका वह अर्थ नहीं है कि मनुष्य के सिवाय अन्य पशुओं अथवा पक्षियों में चेतना ही नहीं है। अथवा मनुष्य को अन्य प्राणियों पर मनमाना अत्याचार करने का अधिकार है। जैसे मनुष्य को सुख दुःख का संवेदन होता है, उसी प्रकार पशुओं को भी होता है। पशुओं में भी चेतना की अलह धारा प्रवाहित हो रही है। मगर उन्हें व्यक्त भाषा प्राप्त नहीं है। वे मानवीय भाषा में पुकार नहीं सकते और मनुष्य के कान उनकी पुकार सुन नहीं सकते। तब कौन उन्हें सद्व्यवस्था का दान देवे ?

पशुओं का करण व्रन्दन कान नहीं सुन सकते, मगर हृदय की कर्णा, अन्तःकरण की संवेदना उसे अवश्य सुन सकती है। किन्तु वह कर्णा एवं संवेदना निरलौं को ही प्राप्त होती है। जिन्हें वह प्राप्त होती है वह महामानव की महिमा से सहित हैं और सच्चे अर्थ में वही मनुष्यता के अधिकारी हैं।

मुनि श्री की कर्णा का प्रवाह बहुत विस्तृत और हृदय की संवेदना अतीव उग्र है। इसी से मूक पशुओं का चीत्कार उन्हें सुनाई दिया। उन्होंने सोचा—मनुष्य, पशुओं का वध करता है अर्थात् बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्राणों का प्रादुर्ग घना हुआ है। ऐसा करके बड़ा भाई अपने बड़प्पन को कलंकित करना है और यहाँ तक कि छुटपन के योग्य भी नहीं रहता। मानव-समाज को इस कलक से, घोर पाप से, अक्षम्य अनराध से बचाने की ओर महाराज श्री का ध्यान गया। उन्होंने अहिंसा का प्रभावशाली उपदेश

दिया। यद्दी नहीं, वरन् अहिंसा का व्यापक रूप से एवं स्थायी रूप से पालन कराने के लिए आपने राजपूताना के अनेकानेक राजाओं को और ठाकुरों को भी इस भावना के लिए उद्यत किया। यह पहले ही कहा जा चुका है आपका उपदेश हृदय को प्रभावित करने वाला होता है। अतएव आपके सदुपदेश से बहुत से राजाओं एवं जागीरदारों ने अपने-अपने राज्यों में हिंसावन्दी की स्थायी आज्ञाएं जारी की हैं और आपको इस आशय की सनदें लिख दी हैं। उदयपुर के महाराणा साहव ने अनेक धार आपको सदुपदेश देने के लिए आमंत्रित किया है। सं० १६६५ में श्री महाराणा साहव ने खास तौर से अपने कर्मचारी भेजकर उदयपुर में चातुर्मास करने की प्रार्थना की थी। आपने महाराणा सा० की प्रार्थना स्वीकार कर उदयपुर में चातुर्मास किया। कई बार श्री महाराणाजी साहव ने धर्मोपदेश श्रवण किया, जिसके फल-स्वरूप अनेक उपकार हुए। वर्त्तमान महाराणा सा० के पिताजी भी आपके भक्त थे और आपके उपदेश से उन्होंने भी जीवदया के लिए अनेक कार्य किये थे। मेवाड़, मालवा एवं मारवाड़ के अनेकों जागीरदारों को आपने जीवदया का अमृत पिलाया है और अमुक २ अवसरों पर उन्होंने जीवहिंसा की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वन्दी की है। यहां विस्तार भय से इन सब बातों का और उन सनदों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। जिज्ञासु पाठकों को 'आदर्श मुनि' आदर्श-उपकार पढ़ना चाहिये। 'आदर्श मुनि' लिखे जाने के पश्चात् भी बहुत-सी ऐसी सनदें प्राप्त हुई हैं। तात्पर्य यह है कि मुनि श्री ने न केवल मानव-जाति पर, अपितु पशु-पक्षीगण पर भी असीम उपकार किये हैं। आपने अपना सम्पूर्ण जीवन ही धर्मोपदेश एवं जीवदया के प्रचार के निमित्त अर्पित कर दिया है। उच्च पदस्थ यूरोपियन टेलर साहव जैसे विदेशियों को भी उपदेश देकर आपने जीव दया की ओर आकर्षित किया है।

महाराज श्री ने उच्च-नीच, छोटे-बड़े, जैन-अजैन आदि का किसी भी प्रकार का भेद न रखते हुए सभी श्रेणियों की जनता में भगवान् महावीर स्वामी के अहिंसा एवं सत्य का प्रचार किया है। सभी पर आपने जैनधर्म की श्रेष्ठता का प्रभाव डाला है और सभी को अपने उपदेश से आभारी बनाया है। मानव जाति के नैतिक एवं धार्मिक धरातल को ऊँचा उठाने में आपने जो भाग लिया है वह सर्वथा प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है।

आपके प्रचार का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत रहा है। जैन मुनियों की मर्यादा के अनुसार पैदल भ्रमण करते हुए भी आपने भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में विहार किया है। मेवाड़, मालवा, मारवाड़ आदि राजपूताना के प्रान्त तो आपकी प्रधान विहार-भूमि हैं ही, साथ में आपने दिल्ली, आगरा, कानपुर, बम्बई, पूना, अहमदाबाद, लखनऊ आदि दूरवर्ती नगरों तक भ्रमण करके वहां की जनता को लाभ पहुँचाया है।

आपके प्रचार में आपके मधुर स्नेहशील, और प्रसन्नतापूर्ण स्वभाव ने भी काफी सहायता पहुँचाई है। आपके चेहरे पर एक प्रकार की ऐसी प्रसन्नता नृत्य करती रहती है कि सामने वाला शीघ्र ही उसके वश हो जाता है। आपकी प्रकृति बड़ी ही मिलनसार, सीधी-सादी और आकर्षक है।

वक्तृत्व

वक्तृत्वशैली के आकर्षण ने आप को बहुत ही उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। आप प्रारम्भ से ही-रमभात्रभिद्ध वक्ता हैं। व्याख्यान मधुरतामय, सरलतामय, मनोरञ्जक परन्तु प्रभावशाली होते हैं। जिन्होंने महाराज श्री का एक भी व्याख्यान सुना है वह जानते हैं कि आपके श्रोता किस प्रकार चित्रलिखित-से रह जाते हैं। मुनि भी का उपदेश सुनकर श्रोता यह समझने लगते हैं कि वे हमारे हृदय के रहस्यों को जानते हैं, वे हमारे दुःखों के निवारक और पापों में प्राता हैं। आपने बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, कन्या विक्रय, अहिंसा, धर्म, मासाहार, मदिरापान, कुशीलसेवन, सगति, एकता, सग-ठन, क्षमा, दया, मत्प, क्रोध, मोक्षमार्ग, मनुष्यकृत्य, लोक सेवा, भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म, प्रेम, ज्ञान, आत्मज्ञान, दृढ़ता, इच्छा शक्ति, कर्तव्यपालन, समार की असारता, सामाजिक जीवन, दुराग्रह त्याग, सदाचार, विद्या, तपस्या का आदर्श, जीवन सग्राम में विजय, अतीत स्मृति, धार्मिक पनन, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियनिग्रह, पर्युपण पर्व और जैन धर्म, जैनधर्म की श्रेष्ठता, धर्म की तात्त्विक एवं व्यावहारिक सीमासा, गार्हस्थ्यजीवन, मन की महत्ता, सत्यनिष्ठा इत्यादि इत्यादि अनेक सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, दार्शनिक और व्यावहारिक विषयों पर गूढ़ गवेषणापूर्वक विवेचन किया है और कर रहे हैं एष मानव जीवन को सर्वोद्भ-सुन्दर बनाने का भगीरथ प्रयत्न किया है। आप के भाषण सुनकर अनेक कुमार्गगामी सुमार्गगामी बन गये हैं।

आपका हृदय अत्यन्त उदार और सहिष्णु है। आपको किसी सम्प्रदाय विशेष से घृणा या द्वेष तो है ही नहीं, साथ ही आप सब को प्रेम दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि आप के व्याख्यान में मुसलमान, ईसाई, आर्यममाजी एवं बौद्ध आदि भी खूब रस लेते हैं। आप के व्याख्यान प्रायः मार्वजनिक ही होते हैं। व्याख्यान में आपके उच्चतम और उदार आचार-विचार के चिह्न स्पष्ट रूप से अंकित पाये जाते हैं। आप प्रायः प्रतिदिन, घण्टों व्याख्यान देते हैं।

विशाल अध्ययन

मुनि श्री की वक्तृत्वशैली पर कुछ कहा जा चुका है। एक अच्छे व्याख्याता के लिए और उसमें भी दैनिक व्याख्याता के लिए कितने अधिक वाचन, मनन और अध्ययन आवश्यक है, यह बात विद्वान लोग भली-भाँति जानते हैं। विशाल अध्ययन के

बिना कोई सद्वक्ता नहीं बन सकता। तिस पर भी जैन मुनि की बात कुछ और ही है। उनके मुख से निकला हुआ एक-एक शब्द और वाक्य नपा-तुला होता है। इस प्रकार की सावधानी के लिए बहुत कुछ परिशीलन और अनुभव करना पड़ता है। मुनिश्री का अध्ययन ऐसा ही विशाल है। आपने जैन सूत्र-साहित्य का अध्ययन तो किया ही है, साथ में दिगम्बर-श्वेतान्वर सम्प्रदाय के अन्यान्य ग्रंथों का, वैदिक सम्प्रदाय के वेदों और पुराणों का, यहां तक कि मुस्लिम सम्प्रदाय के कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, गुलिस्तां, वोस्तां आदि का भी अध्ययन किया है। इस प्रकार आप स्वसमय और परसमय के अच्छे ज्ञाता हैं और इस कारण विधर्मियों पर भी आपका खूब प्रभाव पड़ता है।

साहित्य सेवा

प्रायः प्रतिदिन व्याख्यान देते हुए भी आपने साहित्यसेवा की ओर काफी ध्यान दिया है। आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आप गद्य और पद्य दोनों के लेखक हैं। पद्य में आपने संकड़ों धार्मिक भक्तिरस के भजन लिखे हैं, जिन्हें भक्त गण भक्ति से झूमने हुए पढ़ते हैं। पद्य ग्रंथों में मुक्तिपथ तीन भाग, आदर्श रामायण, आदर्श महाभारत आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, आपकी गद्य रचनाएं अनेक हैं। उनमें भगवान् महावीर का आदर्श जीवन नामक विशाल और उत्कृष्ट ग्रंथ के अतिरिक्त भगवान् पार्श्वनाथ जम्बू कुमार आदि ग्रंथ भी हैं। निर्ग्रंथ-प्रवचन के संग्राहक और अनुवादक भी आप स्वयं ही हैं। इस प्रकार आपने संसार पर असीम उपकार किया है। भाषण, लेखन, आचरण—सभी आपका आदर्श हैं।

मुनि श्री चौथमलजी महाराज ने संसार के हितार्थ जो प्रयास किया है और कर रहे हैं, वह वास्तव में बहुमूल्य और अनुपम है। उससे जैन मुनियों के समाने एक नया आदर्श उपस्थित होता है। हम आशा करते हैं कि अन्य मुनिराज भी इनका अनुकरण करेंगे।

मुनि श्री का परिचय यहां बहुत ही संक्षेप में दिया गया है। जो पाठक विस्तृत जीवन चरित पढ़कर लाभ उठाना चाहें उन्हें 'आदर्श मुनि' नामक चरित हिन्दी या गुजराती में पढ़ना चाहिए। मुनिश्री के अमिट गुणों को हमने यहां लिखने का निष्कल प्रयास किया है, यह सोचकर कि स्वभावतः उदाराशय मुनिराज हमें क्षमा प्रदान करेंगे।

निर्ग्रन्थप्रवचन-माहात्म्य

दिवाक १७७ बर्गों रंग-रूप में चाहे जितना सुन्दर और मनोमोहक दिखलाई पड़ता हो परन्तु उसका मूल परमाणु में दृष्टि दुःख का कारण होता है। समार की भी यही दशा है। समार के भागोरभोग आनाद प्रनाद, हमारे मन का हरण कर लेते हैं। एक शक्ति, यत् पुण्योदय में कुछ लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है तो माना वह दृश्य ही जाता है। मगान की कामना करने वाले को यदि मन्त्राशक्ति हो गई तो, कम वह निराश हो गया। जो अदूरदर्शी हैं, यहिरामा हैं, उन्हें यह सब सामागिक पदार्थ मूढ़ बना लगे हैं। कचन और कामिनी की माया उमड़ शाना नेत्रा पर अज्ञान का ऐसा पदा टाक गयी है कि हम इनके अनिर्गुण और कुछ मृदुता ही नहीं। यह माया मनुष्य के मन पर मदिरा का सा स्निग्ध मदिरा की अरुण अग्नि रशरी प्रभाव डालती है। वह बेमान हो जाता है। ऐसी लगे में वह औरत के लिंग मनु का आश्रितन करता है, अमर बान के लिंग उदर का पान करता है, मुग्धा की प्राप्ति की इच्छा में मयहर दुःख का ज्ञान की खना करता है। मगर उत जान पड़ता है, मानों वह दुःख में दूर होना जाता है।

आत में एक छोटा सगनी है। तिमक लिंग मर जाने मूल का पत्नीता पलाप, वही लक्ष्मी लान मार कर अलग जा गयी होती है। तिम मगान के मोभाव का उपयोग करके तुमने न ममता धे, आत्र वही मगान हरण के मर्ग स्थान पर दृष्टा का मार कर न जान तिम आर पल गयी है। तिम का वस मनना के लिंग निरर का कमा-कमी पूर्ण विपुल कर डाला है। एक समय में यदि पुण्योदय दुःख तो आया का वही दूर हो जाता है और जन्म का वागविर रररर पर भीमान नाटक की तरह नजर आन लगता है। वह दृश्य है—आह! कमी माया अशया है। समार के जन्मे मृग-मगीरिका के बाद शक्ति रह है, हाथ कुछ आता नह। मया न मर्ग न व मुक्यति मा दुःखानि विप्रा आद्याया पात्र नह छादना और आद्या-शया के अनुपुत्र अर्थ का कभी अति नही होती। वन दुःख का वर ठिठका है। माद-बान आ शक्तिमगन पर आभीन ध, शरहर हाथ ही के दूर दूर के विप्रा विष जाते हैं। जहा अभी रंग रक्तिण बहु रहा व वन हाथ भर में हाथ हाथ की पीठार हरण का भीर डालते हैं। ठीक ही कहा है—छात्र पर पुत्र जन्म काट के विप्रेण आन, काट राग रंग काट रोषा गह वही है।”

लक्ष्मी का भी विप्रेण वेदना, अश्रिवा की घमा भीड़ों, जग-मगन की दरवार नाक की विष व लक्ष के आरम्भार दुःख! माया मंगार मानों एक शिखर भरी है और अदक मगनी और जगमें कोपके की जग्रे उठ रहा है।

वचन में मंगार का वही मन्त्रा शक्ति है। मनुष्य जब अमर आश्रित नही तो मंगार की इस अदृष्टा में एक पात्र है न जगके अमर हरण में एक आन

संकल्प उत्पन्न होता है। वह इन दुःखों की परम्परा से छुटकारा चाहने का उपाय खोजता है। इन दारुण आपदाओं से मुक्त होने की उसकी आन्तरिक भावना जागृत हो उठती है। जीव की इसी अवस्था को 'निर्वेद' कहते हैं। जब संसार से जीव विरक्त या विमुख बन जाता है तो वह संसार से परे-किसी और लोक की कामना करता है—मोक्ष चाहता है।

मुक्ति की कामना के वशीभूत हुआ मनुष्य किसी 'गुरु' का अन्वेष्टन करता है। गुरुजी के चरण-शरण होकर वह उन्हें आत्मसमर्पण कर देता है। अवोध बालक की भांति उनकी अंगुलियों के इशारे पर नाचता है। भाग्य से यदि सच्चे गुरु मिल गए तब तो ठीक नहीं तो एक बार भट्टी से निकल कर फिर उनी भट्टी में पड़ना पड़ता है।

तब उपाय क्या है ? वे कौन से गुरु हैं जो आत्मा का संसार से निस्तार कर सकने में समर्थ हैं ? यह प्रश्न प्रत्येक आत्महितैषी के समक्ष उपस्थित रहता है। यह निर्णय-प्रवचन इस प्रश्न का सन्तोषजनक समाधान करता है और ऐसे तारक गुरुओं की स्पष्ट व्याख्या हमारे सामने उपस्थित कर देता है।

संसार में जो मतमतान्तर उत्पन्न होते हैं, उनके मूल कारणों का यदि अन्वेष्टन किया जाय तो मालूम होगा कि कपाय और अज्ञान ही इनके मुख्य बीज हैं। शिव राजर्षि को अधिज्ञान, जो कि अपूर्ण होता है, हुआ। उन्हें साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कुछ अधिक बोध होने लगा। उन्होंने मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में से सात द्वीप-समुद्र ही जान पाये। लेकिन उन्हें ऐसा भ्रम होने लगा मानां वे सम्पूर्ण ज्ञान के धनी हो गए हैं और अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। वस, उन्होंने यह घोषणा कर दी कि सात ही द्वीप समुद्र हैं—इनसे अधिक नहीं। तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति कुज्ञान या अज्ञान के द्वारा पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता और साथ ही एक धर्म प्रवर्तक के रूप में होने वाली प्रतिष्ठा के लोभ को संवरण भी नहीं कर पाता तब वह सनातन सत्य मत के विरुद्ध एक नया ही मत जनता के सामने रख देता है और भोली भाली जनता उस भ्रम-मूलक मत के जाल में फँस जाती है।

विभिन्न मतों की स्थापना का दूसरा कारण कपायोद्रेक है। किसी व्यक्ति में कभी कपाय की बाढ़ आती है तो वह क्रोध के कारण, मान-वड़ाई के लिए अथवा दूसरों को ठगने के लिए किसी लोभ के कारण, एक नया ही सम्प्रदाय बना कर खड़ा कर देता है। इस प्रकार अज्ञान और कपाय की करामात के कारण मुसलमानों को सच्चा मोक्ष-मार्ग दूँद निकालना अतीव दुष्कर कार्य हो जाता है। कितने ही लोग इस भूल भूलैया में पड़कर ही अपने मानव जीवन को यागन कर देते हैं और कई कुँझला कर इस ओर से विमुख हो जाते हैं।

'जिन खोजा तिन पाइया' की नीति के अनुसार जो लोग इस बात को भली-भांति जान लेते हैं कि सब प्रकार के अज्ञान से शून्य अर्थात् सर्वज्ञ और कपायों को

समस्त सम्पत्ति करने वाले अर्थात् धीतराग, की पदवी जिन महानुभावों ने हीन तप-
श्रम और शिष्टिष्ट अनुग्रहों द्वारा प्राप्त करली है, जिन्होंने बन्ध्यागण-मोक्षमार्ग
को स्पष्ट रूप से देम दिया है, जिनकी असार कृपा के कारण जिनकी भी प्राणी का
अनिष्ट होना समय नहीं और जो जगत की पथ-प्रदर्शन करने के लिए अपने इन्द्रवत
सर्पों वीर को उनके कोतरह त्याग कर अस्त्रिप्त बने हैं, उनका बताया हुआ-
अनुमूल-मोक्षमार्ग बड़ा ही अत्यन्त नहीं हो सकता, यह मुक्ति के मगधमय मार्ग में
अपराध प्रवेश करना है और अन्त में परम पुण्याय का मार्गन करके मित्र-पदवी
का अधिकारी बनना है। इसी पूर्वोक्त सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, धीतराग और हितोद्देशक
महानुभावों को 'निर्गुण' निर्गुण, या निर्गुण कहते हैं। भौतिक या आधिभौतिक
परिणत की दुर्भंग प्रीति को जिन्होंने भेद हाथ छोड़ा, जिनकी प्रामा पर अज्ञान या
कण्य की कानिमा लेशमात्र भी नहीं रही हो इसी कारण जो शक्ति मणि से भी
अधिक शक्ति हो गई हो, वही 'निर्गुण' पद को प्राप्त करता है।

प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में और प्रत्येक परिस्थिति में निर्गुणों का ही उपदेश
महत्त्व और हितकारक हो सकता है। यह उपदेश सुमेरु की तरह अमल, शिवालय
का तरह गगन निराकर-शान्ति प्रदायक, सूर्य की तरह मेघमयी और अक्षयधर
का तरह करने वाला, पञ्चमा की तरह वीर्य-वर्षण करने वाला और आकाश
की तरह अमर अमर और असीम है। यह जिनकी देशांतरों या पारिस्थिक की
सीमाओं में बाध नहीं है। परिस्थितियाँ उनके पथ की प्रतिष्ठा नहीं कर सकती।
समुद्र के द्वारा वृत्ति कोई भी भेगी, वान-जाल पाल या वने वने विभक्त नहीं कर
सकता। पुत्र हो या भी, पत्नी हो या पत्नी, सभी प्राणियों के लिए यह सर्वत्र समान
है—महत्त्व अमर अमर योग्यता के अनुसार उम उपदेश का अनुमान करने है।
गणों में वह भी यह वह महत्त्व है कि निर्गुणों का प्रवचन मार्ग है, मार्गशक्ति है,
मार्गशक्ति है, मार्गशक्ति है और सर्वत्र मार्ग है।

निर्गुणों का प्रवचन अन्त्यामिष्ट-विभाग के क्रम और उनके माध्यों की
तन्मय और सुख से सुखमय अन्त्या हमारे मार्गों प्रानुवर्तना है। अन्त्या क्या है ?
अन्त्या में हीन-हीन ही और हितवी हितवी है ? अन्त्या विभागों है ? वाणी अन्त्याओं
की विभिन्नता का क्या कारण है ? यह विभिन्नता किस प्रकार दूर की जा
सकती है ? मार्ग की देवता, समुद्र और पत्नी की अन्त्याओं में कोई भौतिक
विभाग है या समान-अन्त्यागी है ? अन्त्या की अपराध अन्त्या
क्या है ? अन्त्या विभाग की अन्त्या सीमा क्या विभाजित होती है ? अन्त्या के अन्ति-
म अन्त्याओं में भिन्न है या नहीं ? यदि नहीं तो किन उपायों से किन अन्त्याओं
में अन्त्या अन्त्याय पर या महत्त्व है ? अन्त्या मार्ग का महत्त्व, समुद्र और अन्त्या-
प्रद समानता हमें अन्त्या-प्रवचन में विभक्त है ? इसी प्रकार जगत क्या है ? यह
अन्त्या है या अन्त्या ? अन्त्या महत्त्व अन्त्याओं का अन्त्या भी हमें अन्त्या-प्रवचन

में देख पाते हैं।

हम पहले ही कह चुके हैं कि निर्ग्रन्थों का प्रवचन किसी भी प्रकार की सीमाओं से आबद्ध नहीं है। यही कारण है कि वह ऐसी व्यापक विधियों का विधान करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्युत्तम तो हैं ही, साथ ही उन विधानों में से ऐहलौकिक सामाजिक सुव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम व्यवहारोपयोगी नियम भी निकलते हैं। संयम, त्याग, निष्परिग्रहता (और श्रावकों के लिए परिग्रहपरिमाण) अनेकान्तवाद और कर्मादानों की त्याज्यता प्रभृति ऐसी ही कुछ विधियाँ हैं, जिनके न अग्नाने के कारण आज समाज में भीषण विश्रृंखला दृष्टिगोचर हो रही है। निर्ग्रन्थों ने जिस मूल आशय से इन बातों का विधान किया है उस आशय को सन्मुख रखकर यदि सामाजिक विधानों की रचना की जाय तो समाज फिर हरा भरा, सम्पन्न, सन्तुष्ट और सुखमय बन सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो इन विधानों का महत्व है ही पर सामाजिक दृष्टि से भी इनका उससे कम महत्व नहीं है। संयम, उस मनोवृत्ति के निरोध करने का अद्वितीय उपाय है जिससे प्रेरित होकर समर्थ जन आमोद प्रमोद में समाज की सम्पत्ति को × स्वाहा करते हैं। त्याग एक प्रकार के वंटवारे का रूपान्तर है। परिग्रह परिणाम और भोगोपभोग परिणाम, एक प्रकार के आर्थिक साम्यवाद का आदर्श हमारे सामने पेश करते हैं, जिनके लिए आज संसार का बहुत सा भाग पागल हो रहा है। विभिन्न नामों के आवरण में छिपा हुआ यह सिद्धान्त ही एक प्रकार का साम्यवाद है। यहाँ पर इस विषय को कुछ अधिक लिखने का अवसर नहीं है—तथापि निर्ग्रन्थ-प्रवचन समाज को एक बड़े और आदर्श कुटुम्ब की कोटि में रखता है, यह स्पष्ट है। इसी प्रकार अनेकान्तवाद मतमतान्तरों की मारामारी से मुक्त होने का मार्ग निर्दिश करता है और निर्ग्रन्थों की अहिंसा के विषय में कुछ कहना तो निष्पेपण ही है। अस्तु।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन की तासीर उन्नत बनाना है। नीच से नीच, पतित से पतित, और पापी से पापी भी यदि निर्ग्रन्थ-प्रवचन की शरण में आता है तो उसे भी वह अलौकिक आलोक दिखलाता है, उसे सन्मार्ग दिखलाता है और जैसे घाय माता गंदे बालक को नहला-धुलाकर साफ-सुथरा कर देती है उसी प्रकार यह मलीन से मलीन आत्मा के मेल को हटाकर उसे शुद्ध-विशुद्ध कर देता है। हिंसा की प्रतिमूर्ति भयंकर हत्यारे अर्जुन माली का उद्धार करने वाला कौन था ? अंजन जैसे चोरों को किसने तारा है ? लोक जिसकी परछाई से भी घृणा करते हैं ऐसे चाण्डाल जातीय हरिकेशी को परमादरणीय और पूज्य पद पर प्रतिष्ठित करने वाला कौन है ? प्रभव जैसे भयंकर चोर की आत्मा का निस्तार करके उसे भगवान् महावीर का उत्तराधिकारी बनाने का सामर्थ्य किसमें था ? इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है और पाठक उसे समझ गए हैं। वास्तव में निर्ग्रन्थ-प्रवचन पतितपावन है, अशरण-शरण

× क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक एक अंग है अतः उसकी व्यक्तिगत कही जाने वाली सम्पत्ति भी वस्तुतः समाज सम्पत्ति है।

है, अनायास का नाश है, दीनों का बन्धु है और नारकियों को भी डेव बनाने वाला है। यह स्पष्ट कहना है—

अपवित्रं पवित्रो वा, दुस्स्थितो सुस्थितोऽपि वा ।

य स्मरेत्परमात्मानम्, स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥

जिन मुमुक्षु महर्षियों ने आत्महित के पथ का अन्वेषण किया है उन्हें निर्मल्य प्रवचन की प्रशंसा दान्या का ही अन्न में आप्रय लेना पड़ा है। ऐसे ही महर्षियों ने निर्मल्य-प्रवचन की यथार्थता, हितकरता और ज्ञानि-सन्तोषप्रदायकता का गहरा अनुभव करने के बाद जो उद्गार निकाले हैं, वे वास्तव में उचित ही हैं और यदि हम चाहे तो उनके अनुभवा का लाभ उठाकर अपना पथ प्रशस्त बना सकते हैं। क्या ही ठीक रहा है—

“दृग्मेव निग्राये पारयणे सन्धे, अणुत्तरे, केरुण समुद्धे, पठिपुण्ये, ऐश्वर्या, मङ्गलक्षणे, मिद्धिममे, मुनिममे, निज्जाणममे, जिज्जाणममे, अविनहममदिद्धं सन्दुक्कण्णदीणममे, इहट्ठिगणीया मिप्पन्ति, मुत्तन्ति, मुत्तन्ति परिणिज्जायन्ति, सन्दुक्कण्णमव करन्ति।”

यह उद्गार उन महर्षियों ने प्रकट किये हैं जिन्होंने कल्याणमार्ग की खोज करने में अपना मार्ग चीरन अग्रग कर दिया था और निर्मल्य-प्रवचन के आप्रय में आकर जिनसे मोक्ष मनात्र हुई थी। यह उद्गार निर्मल्य-प्रवचन-विषयक यह स्वरूपो-ल्लेख, हमें दीरघ का काम देता है।

या तो अनादिनाश से ही समय-समय पर पथप्रदर्शन निर्मल्य तीर्थंकर होते आए हैं परन्तु आज से लगभग आठई हजार वर्ष पहले चरम निर्मल्य भग्न महावीर हुए थे। उनका जो प्रवचन पीछू की वर्षा की थी, उसी में का कुछ अंश यहाँ समक्षीत दिया गया है।

यह निर्मल्य प्रवचन परम भागलिक है, आधि-धार्मिक उपाधियों को दमन करने वाला, गान्ध्यावर रिपुआ को दमन करने वाला और समस्त इह-परलोक सम्बन्धी भयों को निवारण करनेवाला है। यह एक प्रकार का महात्मा कण्व है। जहाँ उमका प्रसार है वहाँ भूत निज्जाच, दाकिन्ती जाकिन्ती आदि का भय फटक भी नहीं सकता। जो इस प्रवचन-मोक्ष पर आसक्त होना है वह भीषण विपत्तियों के सागर को मज्ज ही पार कर लेता है। यह मुमुक्षु जना के लिए परम सखा, परम पिता, परम सहायक और परम मार्गनिर्देशक है।

अकाराद्यनुक्रमणिका

सांकेतिक शब्दों का खुलासा

(List of Abbreviations)

द = दशवैकालिक सूत्र, अ = अध्याय, गा = गाथा, जी = जीवा भिगम सूत्र, प्रक = प्रकरण, उद्दे = उद्देश, उ = उत्तराध्ययन सूत्र, स्था = स्थानाङ्ग सूत्र, प्रश्न = प्रश्न व्याकरण सूत्र, सम = समवायांग सूत्र, सू = सूत्र कृताङ्ग सूत्र, प्रथ = प्रथम, ज्ञा = ज्ञाता धर्म कथाङ्ग सूत्र, आ = आचाराङ्ग सूत्र, द्वि = द्वितीय, भ = भगवती सूत्र, श = शतक ।

अ	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
अंग पञ्चंग संठाणं	३०२	(द. अ. ८ गा. ५८)
अगारी समाइ अंगाइ	२७८	(उ. अ. ५ गा. २२)
अइसीयं अइ उरहं	६३८	(जी. प्रक. ३ उद्दे. ३ गा. १२)
अकलेवरसेणिमूसि	४०१	(उ. अ. १० गा. ३५)
अकोसेज्जा परेभिव्खूं	६०१	(उ. अ. २ गा. २७)
अच्छीनिमिलियमेत्तां	६३८	(जी. प्रक. ३ उद्दे. ३ गा. ११)
अज्झवसाण निमित्ते	१७४	(स्था. ७ वां)
अट्टरूहाणि वज्जीत्ता	४५७	(उ. अ. ३४ गा. ३१)
अट्ट कम्माइ वो च्छामि	८०	(उ. अ. ३३ गा. १)
अट्टदुहट्टियचित्ता जह	१६५	(औपपातिक)
अणसणमुणोरिया	५७४	(उ. अ. ३० गा. ८)
अणिसिओ इहं लोए	२२२	(उ. अ. १० गा. ६२)
अणु सट्ठं पि बहुविहं	१५५	(प्रश्न. आश्रवद्वार)
अणु सासिओ न कु-	६६६	(उ. अ. १ गा. ६)
अण्णाय या अलोभे य	१६७	(सम. ३२ वां)
अत्थि एगं धुवं ठाणं	६७७	(उ. अ. २३ गा. ८१)
अत्थंगयं मि आइच्चे	२८७	(द. अ. ८ गा. २८)
अइक्खुव दक्खुवाहियं	५१६	(सु. प्रथ. अ. २ उद्दे. ३ गा. ११)
अनिलेण न वीए	३३७	(द. अ. ६ गा. ३)
अन्तमुहुतन्मि गए	४६१	(उ. अ. ३४ गा. ६०)
अपुच्छिओ न भासेज्जा	४२१	(द. अ. ८ गा. ४८)
अप्पाकत्ता विकत्ता य	८	(उ. अ. २० गा. ३७)
अप्पा चेव दमे यत्थो	१४	(उ. अ. १ गा. १५)
अप्पानई वेयरणी	८	(उ. अ. २० गा. ३६)

अ	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
अप्पाणमेव जुञ्झाहि	२२	(४ अ ६ गा ३५)
अप्पिया देव कामाण	६५८	(४ अ ३ गा १५)
अप्पुवणाणगदणे	१६६	(३ा अ ८)
अप चाहिक्खिअइ	६७२	(४ अ ११ गा ११)
अ भविमु पुरा नि भिक्खु	५२३	(सू ६ अ २ उहे ३ गा २०)
अभिकलण कोहीद्वउ	६७०	(४ अ ११ गा ७)
अजले चइ भारघाण	३६६	(४ अ १० गा ३३)
अरई गढ रिमूइगा	३६१	(४ अ १० गा २७)
अरहन सिद्ध पयण	१६६	(३ा अ ८)
अरिहतो महवेवो	२२४	(आगरयक)
अरूविणो जीवणा	७०३	(४ अ ३६ गा ६७)
अलोण पडिहया सि	७००	(४ अ ३६ गा ५७)
अरणाय अ परमु	४२५	(६ अ ६ उहे ३ गा ६)
अवसोदियकटगावह	३६७	(४ अ १० गा ३२)
अत्रि पारपरिक्खवी	६७०	(४ अ ११ गा ८)
अत्रि ॥ हासमसन्न	६१४	(आ प्रथ अ ३ उहे २)
असच्चमोम सच्चंच	४१७	(६ अ ७ गा ३)
असुरा नागसुरण	६४५	(४ अ ३६ गा २५)
असस्सय जीरिय	४८५	(४ अ ४ गा १)
अह अहहि ठाणेहि	६०६	(४ अ ११ गा ४)
अह पणरमहि ठाणेहि	६७१	(४ अ ११ गा १०)
अह पचहि ठाणेहि	६०८	(४ अ ११ गा ३)
अह सक्खद्वयपरिणा	१६८	(नन्दी मूल)
अहीणपचिदियच	३८६	(४ अ १० गा १८)
अहे वयइ कोटण	४८०	(४ अ ६ गा ५४)
आ		
आउकायमइगच्छो	३६६	(४ अ १० गा ६)
आणाणिदे मकर	६६४	(४ अ १ गा २)
आयगुत्तो सया वने	५३४	(सू प्रथ अ १० उहे ३ गा २१)
आयरिय जुयिय	६७४	(४ अ १ गा ४१)
आलओ थो जणाइणणे	२६७	(४ अ १६ गा ११)
आलोपण निरउलाने	१६७	(सम ३२ वा)
आवरणिज्जाण दुएह	१११	(४ अ ३३ गा २०)
आवरसय अवरस	६१५	(अनुयोगद्वार सूत्र)

आ	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
आसणगओ ण पुच्छेज्जा	६६७	(उ. अ. १ गा. २२)
आहच्च चण्डालियं कट्ठु	४२८	(उ. अ. १ गा. ११)
इ		
इंगाली, वण, साडी	२७४	(आवश्यक सूत्र)
इइ इत्तरिअम्मि आ.	३७३	(उ. अ. १० गा. ३)
इओ विद्धं समाणस्स	२५२	(सू. प्रथ. अ. १५ गा. १८)
इणमन्नं तु अन्नाणं	४३१	(सू. प्रथ. उद्दे. ३ गा. ५)
इमं च मे अत्थि इमं	५०४	(उ. अ. १४ गा. १५)
इस्सा अमरिस्स अतवो	४५४	(उ. अ. ३४ गा. २३)
इहमेगे उमरणंति	२०८	(उ. अ. ६ गा. ८)
ई		
ईमरेण कडे लोण.	४३१	(सू. प्रथ. उद्दे. ३ गा. ६)
उ		
उदहीसरिसनामाणं	११०	(उ. अ. ३३ गा. १६)
उदहीसरिसनामाणं	११२	(उ. अ. ३३ गा. २१)
उदहीसरिसनामाणं	११२	(उ. अ. ३३ गा. २३)
उप्फालग दुट्ठवाई य	४५५	(उ. अ. ३४ गा. २६)
उवरिमा उवरिमा चेव	६५४	(उ. अ. ३६ गा. २१४)
उवलेवो होइ भोगेसु	३०३	(उ. अ. २५ गा. ४१)
उवसरेण हणे कोहं	४८३	(उ. अ. ८ गा. ३६)
ए		
एण य संगे समइकमिच्चा	३११	(उ. अ. ३२ गा. १७)
एगतं च पुहत्तं	७५	(उ. अ. २८ गा. १३)
एगया अचेलए होइ	६००	(उ. अ. २ गा. २)
एगया देवलोएसु	११४	(उ. अ. ३ गा. ३)
एगे जिए जिया पंच	५४०	(उ. अ. २३ गा. ६)
एयाणि सोच्चा णरगा	६४२	(सू. प्रथ. अ. ५ उ. २ गा. २४)
एयं खुणाणिणो सारं	४३१	(सू. प्रथ. अ. ११ उ. १ गा. १०)
एयं च दोसं दट्ठूणं	३३४	(उ. अ. ६ गा. २६)
एयं पंचविहं णाणं	१६८	(उ. अ. २८ गा. ५)
एवं खुजंतपिण्ण	२७४	(आवश्यक सूत्र)
एवं ण से होइ समाहि	३४७	(सू. प्रथ. अ. १३ गा. १४)
एवं तु संजयस्सावि	५७२	(उ. अ. १३ गा. १६)

ए

एव धम्मस्स त्रिणञ्चो
एव भवससारे
एव मिक्खाममावण
एव से उदाहु अणु चार
एम धम्मे धुवे णिक्खे

क

कणकु हग चइक्षाण
कप्प ईया उणे देवा,
कप्पोवगा वारसहा
कम्माण तु पहाणाए
कम्मुणा वभणो होइ
कलहहमरवज्जए
कलह अवभन्तराण
कसिण पि जो इम लोग
कह चर कह चिह्ने कह
कहि पन्दिद्या सिद्धा
कामाणुगिद्विप्पभव
मायमा वयमा मत्तो
निण्हा नीला काऊ
निण्हा नीला य काऊ
कुपवयणवासडी
कुल्लगे जह ओस रिंदुण
कूइअ रूइअ गीअ
कोहे माणे माया, लोभे
कोहो अभाणो अ अणि
कोहो पीइ पणासेइ

ख

खणमेत्तसुक्खा बहु
खामेभि सत्ते जीरा
खित्त वत्थु हिरण्य च

ग

गधेसु जो गिद्धिमु
गद्धलक्खणोउ

पृष्ठांक

१५१
३८३
२७६
७०६
१६०

उद्गममन्थान

(द अ ६ उहे २ गा २)
(उ अ १० गा १५)
(उ अ ५ गा २४)
(उ अ ६ गा १८)
(उ अ १६ गा १७)

४२६
६५३
६५७
१३०
२६५
६७७
१७०
४७६
१७७
६६६
३१२
४६७
४५६
४५१
८३०
३७५
२६७
४३१
४६८
४८७

(उ अ १ गा ५)
(उ अ ३६ गा २०१)
(उ अ ३६ गा २०६)
(उ अ ३ गा ७)
(उ अ २५ गा ३३)
(उ अ ११ गा १३)
(आरयक सूत्र)
(उ अ ८ गा १६)
(व अ ४ गा ७)
(उ अ ३६ गा ५)
(उ अ ३० गा १६)
(उ अ ५ गा ७)
(उ अ ३४ गा ५६)
(उ अ ३४ गा ३)
(उ अ ३ गा ६३)
(उ अ १० गा ५)
(उ अ १६ गा १२)
(प्रज्ञापना भाग्यद)
(द अ ८ गा ४०)
(द अ ८ गा ३८)

३०७
२७७
६६०

(उ अ १४ गा १३)
(आरयक सूत्र)
(उ अ ३ गा १७)

३६६
५५

(उ अ २८ गा ५०)
(उ अ ३२ गा ६)

ग	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
गत्तभूषणमिदं च	२६७	[उ. अ. १६ गा. १३]
गारं पि अ आवसे	५२२	[सू. प्रथ. अ. २ उद्दे. ३ गा. १३]
गुणाणमासञ्चो दव्वं	६४	[उ. अ. २८ गा. ६]
गोयकम्मं तु दुविहं	१०६	[उ. अ. ३३ गा. १४]
च		
चउरिंदियकायमइगओ	३८२	[उ. अ. १० गा. १२]
चक्खुमचक्खू ओहिस्स	८६	[उ. अ. ३३ गा. ६]
चन्दासूराय नक्खत्ता	६४६	[उ. अ. ३६ गा. २०७]
चरित्तमोहणं कम्मं	६७	[उ. अ. ३३ गा. १०]
चिच्चा दुपयं च चउ	१२१	[उ. अ. १३ गा. २४]
चिच्चाण धणं च भारियं	३६५	[उ. अ. १० गा. २६]
चित्तमंतमचित्तं वा	३२८	[द. अ. ६ गा. १४]
चीराज्जिणं नगिणिणं	२८६	[उ. अ. ५ गा. २१]
छ		
छिदंति वालस्स गुरेण	६३१	[सू. प्रथ. अ. ५ उद्दे. १ गा. २२]
ज		
जं जारिसं पुव्वमकासी	६४०	[सू. प्रथ. अ. ५ उद्दे. २ गा. २३]
जंपिवत्थ व पायं वा	३३३	[द. अ. ६ गा. २०]
जं मे बुद्धाणुसासंति	६६८	[उ. अ. १ गा. २७]
जणवयसम्मयठवणा	४३०	[प्रज्ञापना भाषापद]
जणेण सद्धि होक्खामि	४६३	[उ. अ. ५ गा. ७]
जमिणं जगती पुद्गे	४१४	[सू. प्रथ. अ. २ उद्दे. १ गा. ४]
जयं चरे जयं चिट्ठे	१७८	[द. अ. ४ गा. ८]
जरा जाव न पीडेइ	१५५	[द. अ. ८ गा. ३६]
जरामरणवेगेणं	१५६	[उ. अ. २३ गा. ६८]
जह जीवा वज्झंति	१६४	[औपपातिक सूत्र]
जह णरगा गम्मंति	१६२	[" "]
जह मिउलेवालित्तं	१७६	[ज्ञा. अ. ६]
जह रागेण कढाणं	१६६	[औपपातिक सूत्र]
जहा किपागफलाणं	३०८	[उ. अ. १६ गा. १८]
जहा कुक्कुडपोअस्स	३००	[द. अ. ८ गा. ५४]
जहा कुम्मे सअंगार्ई	५३०	[सू. प्रथ. अ. ८ उद्दे. १ गा. १६]
जहा कुसग्गे उदगं	६५६	[उ. अ. ७ गा. २३]

ज	पृष्ठानु	उद्गमस्थान
वडा द्दधान नीयाण	६६६	[दशाश्रुतस्त्र अ ५ गा १३]
वडा पोम चले जाय	७६७	[उ अ २५ गा २७]
जन्म निरात्ममहत्त्व	३०१	[उ अ ३० गा १३]
वडा महान्यागम	५७१	[उ अ ३० गा ५]
वडा य अष्टाप भवा बला	१०२	[उ अ ३२ गा ६]
वन्म मणी पृष्ठरणी	१२६	[उ अ १ गा ४]
वन्म मइ समुत्ता	७०६	[उ अ २६, गोल ५६ वा]
वन्म द्विअमी जलण	६७३	[द अ ६ उहे १ गा ११]
वन्म सीहो व मिअ	२०१	[उ अ १३ गा २२]
वाण मट्ठाण निरुत्तरो	३५२	[द अ ८ गा ६१]
वा वा वरुत्त रणी	१५७	[उ अ १४ गा २५]
वा वा वरुत्त रणी	१५७	[उ अ १५ गा २५]
वानि ३ वुत्ति व इहव	२५१	[आ अ ३ उहे २]
वावत्तवि वापुस्मि	२०७	[उ अ ६ गा १]
वाय म्म वहामट्ठ	०८६	[उ अ २५ गा ०१]
वा ३ वच्चा अवत्तवा	४०३	[द अ ७ गा ०]
विणययण अगुरत्ता	२५६	[उ अ ३६ गा ०४]
जीवात्तना य वयो य	३०	[उ अ २८ गा १४]
व आनि अण रसुमति	४४५	[सू प्रथ अ १३ उहे १ गा ८]
वे इह मायाणु गानरा	५१८	[सू प्रथ अ २ उहे ३ गा ४]
व षड गाला इह जीवि	६३०	[सू द्वि अ ५ उहे १ गा ३]
व षड मरीर मत्ता	२१५	[उ अ ६ गा ११]
व राण षड जगट्ठ	४७३	[सू प्रथ अ १३ उहे १ गा ५]
व गिद्धे काम माणसु	४६०	[उ अ ५ गा ५]
व ३ वच्चा न भ कुप	३१४	[द अ ५ उहे २ गा २०]
व परिमवट्ठ पर वण	५१७	[सू प्रथ अ २ उहे १ गा ०]
व वात्तम्महि धण	६४८	[उ अ ४ गा २]
व य वन पिण भाण	५६७	[द अ ० गा ३]
ज लसण सुणि वड	६१०	[उ अ २० गा ४५]
चोमि तु विज्जा मि	६५०	[उ अ ७ गा २१]
वा ममा मव्यभूणसु	६०४	[अनुयोगद्वार सूत्र]
पो महत्त्व महत्त्व	००	[उ अ ६ गा ३४]

ह
हन्म मुहत्ताय वामा

५११

[सू प्रथ अ २ उहे १ गा २]

दृ	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
इहरे य पाणे बुद्धेय ण	५३६	(सू. प्रथ. अ. १३ गा. १८)
णच्छा णमइ मेहावी	६७५	(उ. अ. १ गा. ४५)
णग्गं तिरिक्खजोणिं	१६३	(औपपातिक सूत्र)
णो रक्खसीसु गिज्झि	३०३	(उ. अ. ८ गा. १८)
त		
तं चेव तन्विमुक्कं	१७६	(ज्ञा. अ. ६)
तओ पुट्टा आयंकेण	४६८	(उ. अ. ५ गा. ११)
तओ से दंढं समारभइ	४६५	(उ. अ. ५ गा. ८)
तत्थ ठिच्छां जहाठाणं	६६०	(उ. अ. ३ गा. १६)
तत्थ पंचविहं नाणं	१८७	(उ. अ. २८ गा. ४)
तम्हा एयासि लेसाणं	४६५	(उ. अ. ३४ गा. ६१)
तवस्सियं किसं दंतं	२६१	(उ. अ. २५ गा. १२)
तवो जोई जीवो जोडठाणं	१८१	(उ. अ. १२ गा. ४४)
तहा पयणुवाई य	४५६	(उ. अ. ३४ गा. ३०)
तहिआणं तु भावाणं	२३७	(उ. अ. २८ गा. १५)
तहेव काणं काणे त्ति	४१८	(द. अ. ७ गा. १२)
तहेव फरुसा भामा	४१८	(द. अ. ७ गा. ११)
तहेव सावज्जणुसोयणी	४१६	(द. अ. ७ गा. ५४)
ताणि ठाणाणि गच्छंति	२८१	(उ. अ. ५ गा. २८)
तिण्णो हुसि अणणवंभ	४००	(उ. अ. १० गा. ३४)
तिण्णिय सहस्सा सच्चं स	६२६	(भ. श. ६ उद्दे. ७)
तिविहेण वि पाण	५२५	(सू. प्रथ. अ. २ उद्दे. ३ गा. २१)
तिव्वं तसे पाणिणो था	६३१	(सू. प्रथ. अ. ५ उद्दे. १ गा. ४)
तेइं दियकायमइगओ	३८१	(उ. अ. १० गा. १२)
तेउकायमइगओ	३७६	(उ. अ. १० गा. ७)
तेऊ पम्हा सुक्का	४६१	(उ. अ. ३४ गा. ५७)
तेणे जहा संधिमुहे	११६	(उ. अ. ३ गा. ३)
ते तिप्पमाणा तलसं	६३६	(सू. प्रथ. अ. ५ उद्दे. १ गा. २३)
तेत्तीसं सागरोवम	११२	(उ. अ. ३३ गा. २२)
द		
दंसणवयसामाइय पोस	२७५	(आवश्यक सूत्र)
दंसणधिणए आवस्सए	१६६	(ज्ञा. अ. ८)
दंसहा उ भवणवासी	६४५	(उ. अ. ३६ गा. २०४)

द	पृष्ठांक	उद्गमम्यान
दाणे लाभे य भोगे य	१०८	(व अ ३३ गा ५)
दीहाउ या इडिड मता	२७६	(व अ ५ गा २७)
दुक्ख ह्य जसस न होई	१२८	(व अ ३२ गा ८)
दुपरिन्चया इमे कामा	३०८	(उ अ ८ गा ६)
हुमपत्तए पडुण जहा	३६६	(उ अ १० गा १)
हुमहा उ मुहादाई	२८३	(द अ ५ उहे १ गा १००)
हुमदे रानु मागुमे भवे	३७४	(उ अ १० गा ४)
वेवदाणवगघक्या	३१३	(उ अ १६ गा १६)
देवा चवत्थिहा युत्ता	६४४	(व अ ३६ गा २०३)
देवाण मगुयाण च	४०६	(द अ ७ गा ५)
देवे नेरइए अइगओ	३८३	(व अ १० गा १४)
ध		
धम्मो हरण धमे	१८३	(उ अ १२ गा ४६)
धम्मो अहम्मो आगाम	४६	(उ अ २८ गा ७)
धम्मो अहम्मो आगाम	५२	(उ अ २८ गा ८)
धम्मो मगलमुद्धि	१४२	(द अ १ गा १)
धम्म पि हु महइतया	३८६	(व अ १० गा २०)
धिईमई य मवेगे	१६७	(मम ३२ वा)
न		
न कम्मुणा कम्म खवेति	५३५	(सू प्रथ अ १२ गा १५)
न चित्ता तापए	२१३	(व अ ६ गा १०)
न नरम जाई व कुल य	३४६	(सू प्रथ अ १३ गा ११)
न तरस दुक्ख विभयति	११६	(व अ १३ गा २३)
नयि चरिस मम्मत्तत्रि	२४३	(उ अ २८ गा २६)
न त अरी कटहेत्ता करेइ	११	(उ अ २० गा ४८)
न पूयण चेव मिलोय	३४६	(सू प्रथ अ १३ गा २२)
न य पाउपरिक्खदी	६७२	(उ अ ११ गा १२)
न त्रि मु डिण्ण समणे	२६३	(उ अ २५ गा ३१)
न सो परिगहो २९ो	३३३	(द अ ६ गा ३१)
न हु निणे अन्न दिसई	३६६	(उ अ १० गा ३१)
नाणस्तसज्वरस पगा	३६५	(उ अ ३२ गा २)
नाणस्तानरणिज्ज	८५	(व अ ३३ गा २)
नाणेण जाणइ भावे	६६३	(उ अ २८ गा ३५)
नाणं च दसणं चेव	६६२	(उ अ २८ गा ३)

न	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
नाणं च दंमणं चेव	२८	(उ. अ. २८ गा. ११)
नादंमणिस्म नाणं	२४४	(उ. अ. २८ गा. ३०)
नामकम्मं च गोयं च	८५	(उ. अ. ३३ गा. ३)
नामकम्मं तु दुविहं	१०३	(उ. अ. ३३ गा. १३)
नासीले न विसीले अ	२८७	(उ. अ. ११ गा. ५)
नाणावरणं पंच विहं	८८	(उ. अ. ३३ गा. ४)
निद्धा तद्दय पयला	८६	(उ. अ. ३३ गा. ५)
निद्धं धसपरिणामो	४५३	(उ. अ. ३४ गा. २२)
निम्ममो निरहंकारो	२१८	(उ. अ. १० गा. ८०)
निव्वाणं ति अवाहं ति	६६१	(उ. अ. २३ गा. ८३)
निम्मगुणससुहं	२३८	(उ. अ. २८ गा. १६)
निस्संक्रिय निक्कंखिय	२४६	(उ. अ. २८ गा. ३१)
नीयाविची अचवले	४५५	(उ. अ. ३४ गा. २७)
नेरइयतिरिक्खाउ	१०१	(उ. अ. ३३ गा. १२)
नेरइया सत्तविहा	६२८	(उ. अ. ३६ गा. १४६)
नो इंदियग्गेज्ज अमुत्ता	१	(उ. अ. १४ गा. १६)
नो चेव ते तत्थ मनी	६३७	(सू. प्रथ अ. ५ उहे. १ गा. १६)
प		
पंका भा धूमा भा	३००	(उ. अ. ३६ गा. १५७)
पंचासवण्णवत्तो	४५३	(उ. अ. ३४ गा. २१)
पंचिदिकायमइगओ	३८२	(उ. अ. १० गा. १३)
पंचिदियाणि कोहं	२३	(उ. अ. ६ गा. ३६)
पइण्णवाइ दुहिले	६७०	(उ. अ. ११ गा. ६)
पच्चक्खालो विउत्तसग्गे	१६७	(सप्त० ३२ वां)
पच्छा वि ते पयाया	१७१	(द. अ. ४ गा. २८)
पटिणीयं च बुद्धाणं	४२६	(उ. अ. १ गा. १७)
पटंति नरण घोरे	६११	(उ. अ. १८ गा. २५)
पटमं नाणं तओ दया	२०२	(द. अ. ४ गा. १०)
पणसमत्ते सया जग	३४५	(सू. प्रथ अ. २ उहे. २ गा. ६)
पयरुक्कोहमारो य	४५६	(उ. अ. ३४ गा. २६)
परमत्थसंयवो वा	२२७	(उ. अ. २८ गा. २८)
परिजूरइते सरीरयं	३८६	(उ. अ. १० गा. २१)
पाणाइवा-मलियं	१७२	(आवश्यक सूत्र)
पाणिवइमुसावाया	५७१	(उ. अ. ३० गा. २)

प	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
पायच्छित्तं विणञ्चो	२८८	(उ अ ३० गा ३०)
पियचम्मे ददधम्मे	४५४	(उ अ ३४ गा २८)
पिमाय भूय लक्ख्वा य	६४७	(उ अ ३६ गा २०६)
पुट्टिकायमडगञ्चो	३७५	(उ अ १० गा ४)
पुट्ठिं न मरो न म्मणावण	३३६	(द अ १० गा २)
पुट्ठी माठी जया वेव	१७८	(उ अ ६ गा ४६)
पूयणट्ठा जम्भोक्कामी	४७४	(ग अ ५३६ २ गा ३५)
फ		
फामस्सजो गिड्डिमुजेहं	४६७	(उ अ ३० गा ७६)
ब		
बहिषा उड्डमन्नाय	२८१	(उ अ ६ गा २३)
बहुआगमरिणणा	६१२	(उ अ ३६ गा २६१)
बाला किङ्का य महा य	१३६	(स्था० १० वा)
बालाण अक्कम	६०३	(उ अ ५ गा ३)
वेड विअकायमडगञ्चो	३८१	(उ अ १० गा १०)
भ		
भणत्ता अक्कहिता य	२११	(उ अ ६ गा ६)
भाषणानोग मुद्धणा	६१३	(सू प्रथ अ १५ गा ५)
भोगादिम दोम विमन्ने	३०४	(उ अ ८ गा ५)
म		
मज्झिमा मज्झिमा चेन	६५४	(उ अ ३६ गा २१३)
मणो माहमिओ भीमो	५४४	(उ अ २३ गा ५८)
मह्वण पच अणुत्त्वण व	२५३	(सू द्वि अ ६ गा ६)
महासुक्को सहस्सारा	६५२	(उ अ ३६ गा २१०)
महुक्कारममा बुद्धा	३३६	(द अ १ गा ५)
मारुस्स च अणिच्च	१६२	(औपपातिक मू०)
मारुस्स विग्गह रद्धु	१३६	(उ अ ३ गा ८)
मायाहिं पियाहिं लुण्ठ	५१०	(सू प्रथ अ २३६ १ गा ३)
माहणा ममणा एगे	४३१	(सू प्रथ उदे ३ गा ८)
मिच्छादसणरत्ता	२७७	(उ अ ३६ गा २५५)
मिराव नादव होई	६६०	(उ अ ३ गा १८)
मुसावाओ य लोगम्मि	३२५	(द अ ६ गा १३)
मुदुत्त दुक्खा व हवति	४२४	(द अ ६ उदे ३ गा ६)

म

पृष्ठांक

उद्गमस्थान

मूलमेव महम्मरम	३३०	(द. अ. ६ गा. १७)
मूलात्त खंधपभयो दुगरम	१५१	(द. अ. १. उद्दे २ गा. २)
मोक्षयभिकंरिस्त व माण	३१०	(उ. अ. ३२. गा. १७)
मोहणिज्जं पि दुविहं	६३	(उ. अ. ३३ गा. ८)
न		
रमेमुजोगिनिमुयेडनिल्वं	५६३	(उ. अ. ३२ गा. ३३)
रागोय दोमोधि न कम्म	१०४	(उ. अ. ३२ गा. ७)
रुवेमुजोगिनिमुयेड निज्वं	५६४	(उ. अ. ३२ गा. २४)
रुदिरे पुणो यजाममुस्ति	६३६	(म. प्रथ. अ. ५ उद्दे १ गा. १६)
ल		
लट्ठणवि आगियचणं	३८६	(उ. अ. १० गा. १७)
लट्ठणवि उत्तमं मूहं	३८८	(उ. अ. १० गा. १६)
लट्ठणवि मागुसत्ताणं	३८४	(उ. अ. १० गा. १६)
लाभालाभे मुट्ठ दुक्खे	२१६	(उ. अ. १६ गा. ६०)
लोभस्सेममगुप्फासो	३२१	(द. अ. ६ गा. १६)
व		
वंके वंयमनावरे	४४४	(उ. अ. ३४ गा. २४)
वणस्सव कायमग्गओ	३७७	(उ. अ. १० गा. ६)
वत्ताणालक्खणो कालो	४६	(उ. अ. २८ गा. १०)
वत्थनंयमलंकारं	४६४	(द. अ. २ गा. २)
वरं मे अण्णा दंतो	१७	(उ. अ. १ गा. १६)
वाड्ढकाय मग्गओ	३७६	(उ. अ. १० गा. ८)
विज्जेण ताणं न लभे पमत्तो	४८६	(उ. अ. ४ गा. ४)
विग्गया धीगा ममुट्ठिया	४१६	(मू. प्रथ. अ. २ उद्दे १ गा. १२)
विन्नालिसंहिं मीलेहिं	६५८	(उ. अ. ३ गा. १४)
वेमाणिया उ जे देवा	६५०	(उ. अ. ३६ गा. २०८)
वेमायाहिं सिक्खाहिं	१३४	(उ. अ. ७ गा. २०)
वेयणियं पि दुविहं	६१	(उ. अ. ३३ गा. ७)
वोच्छिदं त्तिण्हमण्णो	३६३	(उ. अ. १० गा. २८)
स		
संगाणं य परिणया	१६७	(म. म. ३२ वां)
संति एगेहिं भिक्खुहिं	२८४	(उ. अ. ५ गा. २०)
संयुज्जमाणे उ णरे	५३३	(मू. प्रथ. अ. १ उद्दे १ गा. २१)

स	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
मनुष्यह किं न दुष्पह	५०७	(सू प्रथ अ २३३ १ गा १)
मनुष्यह उतवो मारु	५२७	(सू प्रथ अ ७३३ १ गा ११)
मरभममारभे आरभ	५६४	(उ अ २४ गा २१)
मसारमावर्ण परस्म	१२७	(उ अ ४ गा ५)
सएहि परियाएहि	४४७	(सू प्रथ उद्दे ३ गा ६)
मकासहेउ आसाइ	४२२	(द अ ६ उद्दे ३ गा ६)
सन्चा तहेव मोसा य	५६३	(उ अ २४ गा २५)
सत्यगृहण विसभक्त्वण	६०७	(उ अ ३६ गा २६५)
स द्वयगच्छ मनुस्सपू	६७६	(उ अ १ गा ४८)
सई सु चा गिडिमुवेइ	५६५	(उ अ ३२ गा ३७)
मइयपारउज्जोओ	५८	(उ अ ५८ गा १२)
समण सचय दत्त	१००	(उ अ ६ गा २७)
समरसु अगारसु	५६८	(उ अ १ गा २६)
समयाए समणो होई	२६५	(उ अ २५ गा ३२)
समाइ पहाण परिक्खयनो	५६८	(द अ ७ गा ४)
सम्मत्ता चेव निच्छत्त	६५	(उ अ ३३ गा ६)
सम्माइ सणरत्ता अनियाणा	२४८	(उ अ ३५ गा २५५)
सयभुणा कहे-लो	४३१	(सू प्रथ उद्दे ३ गा ७)
सरागो वीयरगो वा	४५७	(उ अ ३४ गा ३०)
मरीभाहु नावति	५५	(उ अ १ गा ७५)
सल्ल कामा विम कामा	६०५	(उ अ ६ गा ५३)
मवरो नाणे विरणण	६१३	(अ अ २ उ ५)
सव्वत्थ सिद्धगा चेव	६५४	(उ अ ३६ गा २१५)
मव्व तओ जाइ पामण	६६६	(उ अ ३५ गा १०६)
सव्व विलरिअ गीअ	५००	(उ अ १३ गा १५)
सव्वेभीवा वि इच्छति	३२२	(द अ ६ गा ११)
माण सूअ गावि	५६६	(द अ ५ उद्दे १ गा १२)
सापगवेसए य आरभा	४५४	(उ अ ३४ गा २४)
सावज्ज जोगविरई	६२३	(अ अनुयोगद्वार सूत्र)
साहरे हव्यपाएय	५३१	(सू प्रथ अ ८३३ १ गा १७)
मुआ मे नए ठाण	४६८	(उ अ ५ गा १२)
मुअभूले जहा मक्ख	६६७	(दशाभुतरमव अश्या १४)
मुत्ते सु यावी पडिबुद्ध	२२६	(उ अ ४ गा ६)
मुव्वारप्पस व पव्वथा	६७७	(उ अ ६ गा ४८)

स	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
सोच्छा जाणइ कल्लणं	२०४	(द. अ. ४ गा. ११)
सो नवो दुविहो वुत्तो	५५४	(उ. अ. ३० गा. ७)
सोलसविह भेणं	१००	(उ. अ. ३३ गा. ११)
मोही उज्जुअभूयस्म	१५८	(उ. अ. ३ गा. १२)
ह		
हिंसे थाले सुसावाहं	४६६	(उ. अ. ५ गा. ६)
हत्य पायपड़िल्लं	३०२	(उ. अ. ८ गा. ५६)
हत्यागया इमे कामा	४६२	(उ. अ. ५ गा. ६)
हियं विगयाभया बुद्धा	६६६	(उ. अ. १ गा. २६)
हेट्ठिमा हेट्ठिमा चैव	६५४	(उ. अ. ३६ गा. २१२)

श्री निर्ग्रन्थ प्रवचन

विषयानुक्रम

प्रथम अध्याय पद्वत्य निरूपण

१ निर्ग्रन्थ प्रवचन का अर्थ	१
२ आत्मतत्त्व विचार	२
३ आत्ममिडि	५
४ आत्मा का कर्तृत्व	८
५ कर्मफल का भोग	१२
६ आत्मदमन और चित्तशुद्धि	१५
७ आत्मा और शरीर की भिन्नता	१६
८ आत्मदमन के साधन	१८
९ आत्मदमन से लाभ	१९
१० भौतिक युद्ध और आन्तरिक युद्ध	२०
११ आत्मशुद्धि	२२
१२ आत्मा और इंद्रियों का सम्बन्ध	२५
१३ आत्मा और शरीर	२६
१४ समार-तिलार	२७
१५ जीव के लक्षण	२८
१६ उपयोग का विराय लक्षण	३०
१७ नव तत्त्व-प्रिचार	३२
१८ लोक स्वहृष	४३
१९ पद्वत्य निरूपण	४०
२० द्रव्य, गुण और पर्याय	६५
२१ द्रव्य विचार	६६
२२ स्वादाद	७५
२३ पर्याय का स्वरूप	७७
२४ लक्षण का लक्षण	७९

द्वितीय अध्याय-कर्म निरूपण

१ कर्म शब्द की व्युत्पत्ति	८०
२ कर्म के भेद	८१
३ मूर्त का मूर्त के माय सम्बन्ध	८२

४ कर्म की व्यापकता	८२
५ कर्म पौद्गलिक है	८३
६ कर्मों के क्रम की उपपत्ति	८५
७ कर्मों का स्वरूप	८६
८ कर्मों की विभिन्न शक्तियाँ	८७
९ कालावरण कर्म का निरूपण	८८
१० दर्शनावरण कर्म का निरूपण	८९
११ वेदनीय कर्म का निरूपण	९१
१२ मोहनीय कर्म का निरूपण	९३
१३ मिथ्यात्व के दस भेद	९६
१४ चारित्र मोह का निरूपण	९७
१५ कषाय और प्रतिक्रमण	९८
१६ कषायों का विवेचन	९८
१७ नोकषाय का अर्थ	९९
१८ आयु कर्म का निरूपण	१०१
१९ आयु का दण्ड	१०२
२० नाम कर्म का निरूपण	१०३
२१ गोत्र कर्म का लक्षण	१०६
२२ गोत्र कर्म और अस्तूरयता	१०७
२३ अन्तराय कर्म का निरूपण	१०८
२४ कर्मप्रवृत्तियों के विभाग	११०
२५ कर्मों की स्थिति	१११
२६ भागरोपय का अर्थ	११२
२७ कर्मों के फल	११४
२८ कर्म फलदाना है	११५
२९ कर्म अमोघ है	११६
३० कर्मों ही कर्म फल भोगना है	११८
३१ परिग्रह साथ नहीं देता	१२१
३२ मोह कर्म का कारण	१२३
३३ गग-द्वेष	१२५

३४ राग-द्वेष-विनय

१२७

तृतीय-अध्याय धर्म स्वरूप वर्णन

१ मानव जीवन	१३०
२ आठ परिवर्तन	१३१
३ त्रस पर्याय की दुर्लभता	१३३
४ यथा कर्म तथा फल	१३५
५ मनुष्य की दस दशाएँ	१३६
६ जीवन की भंगुरता	१३८
७ धर्म श्रुति की दुर्लभता	१३९
८ धर्म उत्कृष्ट मंगल है	१४०
९ अहिंसा धर्म	१४४
१० संयम और तप	१४६
११ धर्म का मूल-विनय	१५१
१२ विनय के सात भेद	१५२
१३ धर्म का पात्र	१५५
१४ धर्म के लिए प्रेरणा	१५६
१५ निष्फल और सफल जीवन	१५७
१६ धर्म की स्थिरता	१५८
१७ धर्म ही शरण है	१५९
१८ धर्म की ध्रुवता	१६०

चतुर्थ अध्याय-आत्म शुद्धि के उपाय

१ नरक-तिर्यंच गति के दुःख	१६२
२ मनुष्य-देव गति के दुःख	१६२
३ संसार की विचित्रता	१६५
४ त्रतीस योग संग्रह	१६८
५ तीर्थङ्कर गोत्र के बीस कारण	१७०
६ अशुद्धि के कारण	१७३
७ अकाल मृत्यु	१७४
८ अधोगति-उच्चगति	१७७
९ यत्नापूर्वक प्रवृत्ति	१७८
१० देवलोक-नामन	१७९
११ आध्यात्मिक अग्निहोत्र	१८१
१२ आध्यात्मिक स्नान	१८३

पंचम अध्याय-ज्ञान प्रकरण

१ पाँच ज्ञान	१८७
२ ज्ञानों के क्रम की उत्पत्ति	१८८
३ मतिज्ञान श्रुतज्ञान का अन्तर	१८९
४ उपयोग का क्रमविक्रम	१९०
५ अवग्रह के भेद	१९१
६ चक्षु-मन अप्राप्यकारी हैं	१९२
७ इन्द्रियों की विषयग्रहण शक्ति	१९३
८ श्रुतज्ञान के दो भेद	१९३
९ श्रुतज्ञान के चौदह भेद	१९३
१० अवधि ज्ञान के भेद	१९५
११ मनःपर्याय ज्ञान	१९६
१२ केवल ज्ञान	१९८
१३ ज्ञान का विषय-ज्ञेय	१९९
१४ शून्यवादी का पूर्वपक्ष और खंडन	२००
१५ ज्ञान स्वसंवेदी है	२०१
१६ ज्ञान की मदिमा	२०२
१७ ज्ञान प्राप्ति का उपाय	२०४
१८ श्रोता के गुण	२०४
१९ श्रुत ज्ञान की उपयोगिता	२०६
२० अविद्या का फल	२०८
२१ ज्ञान और क्रिया	२०८
२२ क्रिया की आवश्यकता	२१०
२३ एकान्त ज्ञानवादी का समाधान	२१३
२४ ज्ञानैकान्त का विषय फल	२१५
२५ सच्चा ज्ञानी	२१८
२६ समभाव	२२०

छठा अध्याय-सम्यक्त्व निरूपण

१ सम्यग्दर्शन	२२४
२ देव, गुरु, धर्म का स्वरूप	२२४
३ सम्यक्त्व की प्राप्ति	२२५
४ सम्यक्त्व की आवश्यकता	२२७
५ सम्यक्त्व की स्थिरता के उपाय	२२८
६ कालवादी	२३१

७ स्वभाववादी	२२२	१६ गृहस्थधर्म का फल	२७६
८ नियतिवादी	२३३	१७ विषयभोग की कामना का त्याग	२८०
९ कर्मवादी	२३४	१८ दाना और दानगृहिता	२८३
१० उद्यमवादी	२३४	१९ साधु और गृहस्थ की तुलना	२८४
११ क्रियावादी	२३५	२० दुरशील त्यागी	२८६
१२ अक्रियवादी	२३५	२१ रात्रि भोजन त्याग	२८७
१३ अज्ञानवादी	२३६	२२ सच्चा ब्राह्मण	२८६
१४ विनयवाद	२३६	२३ ब्राह्मण्य की निरर्थकता	२८३
१५ सम्यक्तर के दम भेद	२३८	२४ आन्तरिक आधार की मार्थकता	२८५
१६ सम्यक्तर के अनेक प्रकार भ भेद	२३९	२५ कर्म से वर्ण व्युत्पत्त्या	२८५
१७ सम्यक्त्व के अतिचार	२४०	आठवाँ अध्याय—ब्रह्मचर्य निरूपण	
१८ " भूषण	२४१	१ ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय	२८८
१९ " की भावनाएँ	२४१	२ स्त्री शरीर और ब्रह्मचर्य	३००
२० सम्यक्त्व की महिमा	२४३	३ ब्रह्मचारी का निवाम स्थान	३०१
२१ रत्नत्रय का पूर्वापर भाव	२४४	४ स्त्री समर्पण का त्याग	३०२
२२ सम्यक्त्व के आठ अंग	२४६	५ स्त्री के अगोपाग देखने का त्याग	३०३
२३ बोधि की सुलभता	२४८	६ स्त्री आसक्ति का त्याग	३०३
२४ परीत समारी	२४९	७ मूढ़ पुण्य की दुर्गति	३०५
२५ सम्यग्दृष्टि और पाप	२५१	८ काम भोग विषय है	३०५
मातृवाँ अध्याय—धर्म निरूपण		९ काम भोगों की अस्थिरता	३०७
१ सकल चारित्र-विनल चारित्र	२५३	१० काम भोग किंपात्र फल है	३०८
२ सकल चारित्र	२५४	११ भोग वध के कारण है	३०९
३ निरल चारित्र	२५४	१२ काम का प्रबल आकर्षण	३१०
४ अहिंसागुण	२५८	१३ ब्रह्मचारी की महिमा	३१३
५ मत्वागुण	२५८	१४ ब्रह्मचर्य से लाभ	३१५
६ अस्तेय गुण	२६०	१५ धीर्य का महत्त्व	३१६
७ ब्रह्मचर्यागुण	२६१	१६ ब्रह्मचर्य सबधी भ्रम-निराकरण	३१७
८ परिश्रमपरिमाणगुण	२६२	१७ ब्रह्मचर्य साधना के उपाय	३१८
९ तीन गुणगुण	२६४	१८ ब्रह्मचारी का क्षेत्र	३२०
१० गुणगुण के अनिचार	२६७	नववाँ अध्याय—माधुर्य	
११ चार शिक्षागुण	२६८	१ महाश्रुतों की मुख्यतया	३२२
१२ श्रावण धर्म का अधिकारी	२७३	२ अहिंसा	३२३
१३ कर्मादान	२७४	३ जीव और प्राणी का भेद	३२४
१४ श्रावण की ग्यारह प्रतिमाएँ	२७६	४ मृणावाद की निन्दा	३२५
१५ क्षमायाचना	२७७		

५ सत्य का प्रभाव	३२६	४ एक 'समय' का महत्व	३७१
६ असत्य के भेद	३२७	५ जीवन सोम की युं व महान है	३७२
७ सत्यव्रत की भावनाएं	३२८	६ जीवन के उपक्रम	३७४
८ अदत्तादान त्याग	३२९	७ मनुष्यत्व की दुर्लभता	३७४
९ अदत्तादान की भावनाएं	३२९	८ जीव का स्थावर काय में नियाम	३७५
१० अदत्तादान के भेद	३३०	९ पृथ्वी में आत्मा है	३७८
११ मनुज त्याग	३३०	१० यनस्पति की सजीवता	३७८
१२ संग्रह परिग्रह है	३३१	११ जल की सजीवता	३७९
१३ अपरिग्रह व्रत	३३२	१२ अग्नि की सजीवता	३७९
१४ र त्रि भोजन त्याग	३३४	१३ वायु काय की सजीवता	३८०
१५ पृथ्वीकाय की रक्षा	३३६	१४ जीव की त्रिकलेन्द्रिय दशा	३८१
१६ वायु और यनस्पति काय की परीक्षा	३३७	१५ जीव की पंचेन्द्रिय दशा	३८२
१७ भिक्षा के नियम	३३९	१६ पंचेन्द्रिय जीवों के भेद	३८२
१८ भिक्षा के दोष	३४०	१७ जीव का भयभक्षण	३८३
१९ आहार करने का प्रयोजन	३४३	१८ आर्यत्व की दुर्लभता	३८४
२० मुनि का समभाव	३४४	१९ आर्य-अनार्य का विवेचन	३८४
२१ ज्ञान चारित्र्य कारण है	३४६	२० अविचल-इन्द्रियों की दुर्लभता	३८५
२२ ज्ञानभेद और गुल भेद	३४६	२१ धर्म श्रवण की दुर्लभता	३८७
२३ बुद्धिमत् और लाभमत्	३४७	२२ तीर्थ का स्वरूप और भेद	३८७
२४ साधु निष्काम हो	३४९	२३ धर्म धृष्टा की दुर्लभता	३८८
२५ यावन अनाचीर्ण	३५०	२४ धर्मस्पर्शता की दुर्लभता	३८९
२६ मातृसिक चपलता का त्याग	३५३	२५ जीवन क्षीण हो रहा है	३८९
२७ साधु की बारह पदिसाएं	३५४	२६ जीवन के सतरे	३९२
२८ करण सत्तरी के सत्तर भेद	३५५	२७ शारीरिक ममता का त्याग	३९३
२९ चरण सत्तरी "	३५६	२८ त्याग पर निश्चल रहने का उपदेश	३९५
३० आठ प्रभावनाएं	३५७	२९ काल के छह आरे	३९७
३१ धर्म कथा के चार भेद	३५८	३० द्रव्यकंटक-भावकंटक	३९८
३२ कला की सार्यकता	३६१	३१ उद्योभन	३९९
३३ साधु की बारह उपमाएं	३६१	३२ मित्रि लोक	४०१
३४ वास अन्नमाषि दोष	३६४		

दसवां अध्याय-प्रमादपरिहार

१ जीवन की भंगुरता	३६६
२ प्रमाद के पाँच प्रकार	३६७
३ विकथाओं के भेद-प्रभेद	३६८

ग्यारहवां अध्याय-भाषा स्वरूप वर्णन

१ भाषा की पुद्गल रूपता विविध शंका समाधान	४०३
२ भाषा और संकेत	४०६
३ शब्द कैसे सुना जाता है ?	४०७
४ शब्दाद्वैत का निरसन	४०८

४ भाषा के चार भेद	४०६	४ कृष्ण लेश्या का स्वरूप	४२३
५ सत्य भाषा के दस भेद	४१०	५ नील लेश्या "	४२५
७ अमत्य भाषा के चार भेद	४११	६ काशोत लेश्या "	४२५
८ " दस भेद	४१२	७ पीत लेश्या "	४२५
९ सत्यामत्य भाषा के दस भेद	४१३	८ पद्म लेश्या "	४२५
१० व्यवहार भाषा के बारह भेद	४१४	९ शुक्ल लेश्या "	४२५
११ अनुनासिक भाषा भाषा	४१६	१० लेश्याओं के वर्णन	४२६
१२ पारिप्रासित भाषा भाषा	४१६	११ " रस	४२६
१३ भाषा का आधिकरण	४१७	१२ " की गंध	४२६
१४ धोलने योग्य भाषा	४१७	१३ " का स्पर्श	४२६
१५ न धोलने योग्य भाषा	४१८	१४ " का परिणाम	४२६
१६ धोलने का विरेक	४२१	१५ लेश्या और परलोच	४२६
१७ वचन-कण्टक	४२२	१६ गतियों में लेश्या	४२६
१८ भाषण सघर्षी नियम	४२२	१७ लेश्या वाले जीवों का अल्प बहुत्व	४२६
१९ षट्प्रभाषी की दुर्गति	४२६	१८ लेश्याओं में गुणस्थान	४२६
२० कुशील और विष्टा	४२७	१९ लेश्या और गति	४२६
२१ रश्मि संवन्धी सत्य भाषण	४२८	२० अंशों में विविधता	४२६
२२ ज्ञानियों के विरुद्ध व्यवहार	४२९		
२३ मृष्टि सत्रंजी विभिन्न कथन	४३१	तेरहवां अध्याय-कषाय वर्णन	
२४ कर्तृत्व का निरमन	४३१	१ कषाय की व्युत्पत्ति	४३८
२५ ईश्वर कर्तृत्व का निरमन	४३६	२ कषाय मुख्य भेद	४३८
२६ प्रकृति के कर्तृत्व का निरमन	४४२	३ क्रोध, मान, माया, लोभ	४३८
२७ काष्ठजादी का पक्ष	४४४	४ क्रोधादि के भेद	४३९
२८ नियमिवादी का पक्ष	४४४	५ कषायों का कार्य	४३९
२९ षट्प्रभाषादी का मत	४४५	६ क्रोध का फल	४३९
३० रश्मि-कर्तृत्व का रहन	४४५	७ मान का वर्णन	४३९
३१ अहं से जगत् की उत्पत्ति का निरमन	४४७	८ माया से पापोपार्जन	४३९
३२ मृष्टि से पहले क्या था ?	४४८	९ लोभ की अमर्षादा	४३९
३३ लोक का स्वरूप	४४८	१० क्रोधादि का फल	४३९
३४ लोक की नित्यता	४४९	११ क्रोधादि को जीतने का उपाय	४३९
बारहवां अध्याय-लेश्या स्वरूप निरूपण		१२ धर्म कारण है	४३९
१ लेश्या का अर्थ	४५१	१३ धन प्राप्ति नदी है	४३९
२ लेश्या के भूतभेद	४५१	१४ अनुकरण-वृत्ति	४३९
३ लेश्या के दो दृष्टान्त	४५२	१५ काल की प्रबलता	४३९

१६ कामभोगों के त्याग संबंधी

भ्रम का निवारण

१७ नास्तिक की विचार धाराएं

और उनका निराकरण

१८ गृहस्थ और अहिंसा

१९ परलोक न मानने का फल

२० नास्तिक का पञ्चाताप

२१ आसुरी प्रकृति

२२ नास्तिक की दुर्दशा

२३ पाप का फल कर्ता कौं ही

भोगना पड़ता है

२४ मृत्यु का अर्थ

२५ मृत्यु के सत्तरह भेद

२६ आत्मा का प्रयत्न

२७ संकल्पों की अनंतता

चौदहवां अध्याय-वैराग्य संबोधन

१ ऋषभदेव का उपदेश

२ मनुष्यभवं के दस दृष्टान्त

३ आयु की अनित्यता

४ विवेकी का कर्तव्य

५ माता-पिता की सेवा पाप नहीं है

६ हिंसा न त्यागने का फल

७ हिंसा त्यागी महा पुरुष

८ अभिमान का फल

९ क्रिया और कीर्ति

१० भोगी और समाधि

११ अनुमान-आगम प्रमाण

का समर्थन

१२ तर्क की अस्थिरता

१३ आगम की यथार्थता की परीक्षा

१४ गृहस्थ की सद्गति

१५ सुव्रती का अर्थ

१६ सुव्रत-आध्यात्मिक औषध

१७ मोक्षमार्ग अनादि है

१८ धर्मतत्त्व की एक रूपता

१९ शाश्वत धर्म का स्वरूप

२० मनुष्य भव की दुर्लभता

२१ तिर्य्यचगति के कष्ट

२२ मनुष्यों और देवों के दुःख

२३ पापों का समाहरण

२४ ज्ञान का फल अहिंसा

२५ ज्ञानी पुरुष

२६ शुद्ध धर्मोपदेष्टा

२७ सावध क्रिया और कर्म

२८ सब जीव समान हैं

२९ ज्ञानी का समभाव

३० पर पदार्थों की भिन्नता

पन्द्रहवां अध्याय-मनोनिग्रह

१ मनोविजय की प्रधानता

२ इन्द्रिय निग्रह

३ मुनि की विचारधारा

४ मन के दो भेद

५ " चार भेद

६ मनोनिग्रह की कठिनाई

७ मनोनिग्रह का फल

८ चार ध्यान, उनके भेद-प्रभेद-

लक्षण

९ धर्म ध्यान का निरूपण

१० आज्ञाविचय

११ अपायविचय

१२ विपाकविचय

१३ संस्थानविचय

१४ स्वाध्याय का स्वरूप

१५ पिण्डस्थ, पदस्थ आदि

ध्यानों का स्वरूप

१६ पांच धारणाएं

१७ योग संबंधी मंत्र

१८ शुकध्यान के चार भेद

१९ ध्यान के योग्य क्षेत्र-काल

२० ध्यान और आसन

२१ प्राणायाम के तीन भेद	५६२	५ शिक्षा प्राप्ति और नम्रता	६०८
२२ मन की चार प्रवृत्तियाँ	५६३	६ साधु की आत्म साधना	६१०
२३ सरभ, समारभ, आरभ	५६४	७ आलोचना सुनने के अधिकारी	६१२
२४ त्यागी का लक्षण	५६५	८ आर्यक की आर्यकता	६१५
२५ मन का भोग से प्रत्यावर्तन	५६८	सत्रहवाँ अध्याय—नर्क स्वर्ग निरूपण	
२६ आस्रव निरोध के माधन	५७१	१ नरकों के नाम	६२६
२७ कर्मों का क्षय	५७२	२ परमाधार्मिक देवता	६३२
२८ तप की महिमा	५७३	३ नारकी के कष्ट	६३६
२९ बाह्यान्तर तप	५७४	४ देवगति वर्णन	६४४
३० बाह्य तप का विवेचन	५७५	५ ज्योतिषी देव	६४६
३१ अनशन तप के भेद प्रभेद	५७५	६ वैमानिक देव	६५०
३२ तप के नक्षत्र	५७७	७ नौ संवेद्यक	६५३
३३ आभ्यन्तर तप	५८८	८ देव कहाँ जन्मते हैं	६६०
३४ इन्द्रियों की परवशाता	५८४	अठारहवाँ अध्याय—मोक्ष-स्वरूप	
सोलहवाँ अध्याय—आवश्यक कृत्य		१ विनीत के लक्षण	६६४
१ कर्म से मुक्ति	५८८	२ अविनीत के लक्षण	६७०
२ समभाषी मुनि	६००	३ विनय का कल	६७६
३ कष्ट में क्षमा	६०२	४ गुण स्थानों का स्वरूप	६८०
४ सकाम मरण के भेद	६०६	५ सत्ता सुर	७ ४

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(हिन्दी भाषा भाष्योपेत)

॥ प्रथम अध्याय ॥

षट्-द्रव्य-निरूपण

श्री भगवानुवाच—

**मूलः—नो इन्द्रियगोष्ठ्यममृतभावा, अमृतभावा वि अ होइ निच्यो ।
अज्मत्थहेउं निययस्स बंधो, संसारहेउं च वयंति बंधं ॥१॥**

छायाः—नो इन्द्रियगोष्ठ्योऽमृतभावात् अमृतभावादपि च भवति नित्यः ।

अध्यात्महेतुनियतस्य बन्धः, संसारहेतुं च वदन्ति बन्धम् ॥ १ ॥

शब्दार्थः—आत्मा इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वह अमूर्त है । अमूर्त होने से वह नित्य भी है । मिथ्यात्व, अविरति, कपाय आदि कारणों से आत्मा बन्धन में फँसा है और वह बन्धन ही संसार का कारण है ।

भाष्यः—निर्ग्रन्थ-प्रवचन की यह पहली गाथा है । राग-द्वेष आदि आभ्यन्तर ग्रन्थ (परिग्रह) और राजपाट, महल-सकान, धन-धान्य आदि बाह्य ग्रन्थ का सर्वथा परित्याग करके जो महानुभाव वीतराग पदवी प्राप्त कर चुके हैं वे निर्ग्रन्थ कहलाते हैं । वे निर्ग्रन्थ, जगत् के जीवों को नाना प्रकार के दुःखों के समुद्र में गोते खाते हुए देख कर उनका उद्धार करने में समर्थ एवं स्याद्वाद की मुद्रा से अंकित वाणी द्वारा जो उप-देश देते हैं वह प्रवचन कहलाता है । इस प्रकार वीतराग भगवान् के प्रवचन को निर्ग्रन्थ-प्रवचन कहते हैं । यद्यपि प्रवचन शब्द से आचारांग आदि द्वादश अंग-समूह का ग्रहण होता है तथापि प्रस्तुत 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' द्वादशांगी से भिन्न नहीं है—यह उसी का सार-संग्रह है अतएव इसे भी 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' यह सार्थक संज्ञा दी गई है ।

शाल-पठन, धर्मक्रिया का अनुष्ठान आदि समस्त व्यापार एक मात्र आत्म-कल्याण के उद्देश्य से किये जाते हैं और आत्मा का वास्तविक कल्याण तभी हो सकता है जब आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लिया जाय । यही कारण है कि चरम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर ने अपने प्रवचन की आदि में अर्थात् प्रथम अंग आचारांग सूत्र के प्रारम्भ में, ही आत्मा सम्बन्धी उद्गार प्रकट किये हैं और इसी हेतु से यहां भी आरंभ में आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है ।

आदि में आत्म-स्वरूप का निरूपण द्वादशांगी रूप निर्गन्ध-प्रयत्न से प्रस्तुत निर्गन्ध प्रयत्न की एक-रूपता सिद्ध करता है।

प्राकृत गाथा में, आत्मा के सम्बन्ध में प्रधान रूप से तीन विषयों पर विचार किया गया है। वे इस प्रकार हैं —

(१) आत्मा इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वह अमूर्त है, जो-नो अमूर्त होता है, वह इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं होता, जैसे आकाश। आत्मा अमूर्त है अतएव वह इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है।

यहां 'आत्मा इन्द्रियग्राह्य नहीं है' यह प्रतिज्ञा-वाक्य है। 'क्योंकि वह अमूर्त है' यह हेतु है। 'जो जो अमूर्त होता है वह इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं होता' यह अन्यव्याप्ति है। आकाश अन्यव्य वृष्टान्त है। शेष उपनय और निगमन अंग हैं। इस प्रकार ग्याय शास्त्रानुसार अनुमान वाक्य द्वारा आत्मा की इन्द्रिय-ग्राह्यता का निषेध किया गया है।

ही गई है। आत्मा
जैसे आकाश।

(२) आत्मा यदि नित्य है तो सदैव एक रूप रहना चाहिए। कभी मनुष्य, कभी देव, नारक, पशु-पक्षी आदि विभिन्न अवस्थाओं में वह क्यों प्राप्त होता है ? नित्य मानने से जो आत्मा जिस पर्याय में है वह उन्ही पर्याय में रहेगा। जा दुःखी है वह सदा दुःखी रहेगा और जो सुखी है वह सदा सुखी रहेगा। ऐसी अवस्था में व्रत, अनुष्ठान, तपश्चर्या आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जाएगी।

इस शङ्का का समाधान करने के लिए उत्तरार्ध में कहा गया है कि मिथ्यात्व, अनिरति, कषाय आदि कारणों से आत्मा के माय कर्मों का घन्ध होता है और उस कर्मबन्ध के कारण ही आत्मा विभिन्न पर्याय परम्परा का अनुभव करती है। कर्म-बन्ध ही ससार के अर्थात् नरकगति, निर्यच्छगति, वेदगति और मनुष्यगति के भ्रमण का कारण है।

ज्ञाना—आत्मा यदि इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता तो मन भी आत्मा को जानने में समर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि इन्द्रियों द्वारा गृहीत वस्तु ही मन के द्वारा जानी जा सकती है। जिस पदार्थ में इन्द्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती उसमें मन भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। इस अवस्था में आत्मा को जानने का कोई साधन ही हमारे पास नहीं है, फिर आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करने का क्या उपाय है ?

समाधान—जो वस्तु इन्द्रियों और मन के द्वारा नहीं जानी जाती उसका अस्तित्व अगर अस्वीकार कर दिया जाय तो ससार के बहुत से व्यापार गड़बड़ में पड़ जाएंगे। यही नहीं, बल्कि ज्ञानाकार का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी दो-चार पीढ़ियों के पूर्वजों से पहले के पूर्वजों को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं करता, फिर भी क्या उनके अस्तित्व से इन्कार किया जा सकता है ?

कदापि नहीं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पदार्थों को जानने के लिये केवल इन्द्रियाँ और मन ही साधन नहीं हैं किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। आकाश, काल आदि पदार्थ जैसे इन्द्रिय-प्राप्त न होने पर भी विद्यमान हैं उसी प्रकार आत्मा भी विद्यमान है।

इन्द्रियों की शक्ति अत्यन्त परिमित है। स्पर्शन-इन्द्रिय सिर्फ स्पर्श को, रसना इन्द्रिय रस को, घ्राण-इन्द्रिय गंध को, चक्षु-इन्द्रिय रूप को और श्रोत्र इन्द्रिय सिर्फ शब्द को ग्रहण करती है। रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि सिर्फ जड़ पुद्गल में ही पाये जाते हैं अतएव उसी को इन्द्रियाँ ग्रहण कर पाती हैं। पुद्गल भी जो सूक्ष्म या अणु रूप होते हैं उन्हें भी इन्द्रियाँ ग्रहण नहीं कर सकतीं। अतएव सिर्फ इन्द्रियों को और उनके अनुगामी मन को ही ज्ञान का साधन मान लेना पर्याप्त नहीं है। अरूपी और सूक्ष्म रूपी पदार्थों को जानने के लिए अन्यान्य साधन स्वीकार करने पड़ेंगे। आत्मा इन्द्रिय-प्राप्त गुणों से अर्थात् रूप आदि से रहित है। आचारांग सूत्र में कहा है:—

“से, ए दीहे, ए हस्से, ए वट्टे, न तंसे, ए चउरंसे, ए परिमंडले, ए क्रिएहे, ए गीले, ए लोहिण, ए सुक्किण्णे, ए सुरहिगंधे, ए दुग्धिगंधे, ए तिच्चे, ए कडुए, ए कसाए, ए अंधिले, ए महुरे. ए कक्खडे. ए मउए, ए गरुए, ए लहुए, ए सीए, ए उएहे, ए गिण्ठे, ए लुक्खे. ए काओ, ए रुहे, ए मंगे, ए इत्थी, ए पुरिसे, अरूप्पी सत्ता से ए सट्टे, ए रुव्वे, ए गंधे, ए रसे, ए फासे।”

अर्थात्:—आत्मा न लम्बा है, न छोटा है, न गोल है, न तिकोना है, न चौकोर है, न परिमंडल है, न काला है, न नीला है, न लाल है, न सफेद है, (अर्थात् चक्षु-इन्द्रिय प्राप्त गुणों से रहित है) न सुगन्धी है, न दुर्गन्धी है, (घ्राण प्राप्त गुणों से रहित है) न तिक्त है, न कटुक है, न कसायला है, न खट्टा है, न मीठा है, (जिह्वा-इन्द्रिय प्राप्त नहीं है) न कठोर है, न कोमल है, न भारी है, न हल्का है, न ठंडा है, न गर्म है, न चिकना है, न रूखा है, (अर्थात् स्पर्शन-इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता) न शरीर है, न उत्पादवान् है, न किसी से सम्बद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है। वह अरूपी सत्ता है। आत्मा शब्द नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है।”

नात्पर्य यह है कि:—उल्लिखित गुण पुद्गल के हैं और आत्मा पुद्गल रूप न होने के कारण इन समस्त गुणों से अतीत है—अरूपी है—अमूर्तिक है और इसी कारण वह इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नहीं है।

शंका:—इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता तो उसे किस प्रकार जाना जा सकता है ?

समाधान:—अनुभव-प्रत्यक्ष से, योगी प्रत्यक्ष से अनुमान प्रमाण से और आगम प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है।

(क) अनुभूत समस्त प्रमाणों में मुख्य प्रमाण है : उसके आधार पर जो निर्णय किया जाता है वह सर्वथा असंदिग्ध होता है। मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ।' इस प्रकार का अनुभूत शरीर में नहीं किन्तु उस से भिन्न होता है अतएव इस अनुभूत प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है।

(ख) चित्त महापुरुषों ने तपश्चरण आदि के द्वारा कैवल्य प्राप्त किया है, जो सर्वज्ञ हो चुके हैं उन्हें प्रत्यक्ष में आत्मा की प्रतीति होती है। उनकी प्रतीति के आधार पर भी इस आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वह अज्ञान है।

(ग) किसी भी वस्तु का अस्तित्व उसके अमाधारण गुणों के कारण सिद्ध होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु को भिन्न सिद्ध करने का भी एक मात्र उपाय असाधारण गुण ही है। आग में जल को प्रयत्न मानने का कारण यही है कि एक में विलीन है और दूसरे में शीतलता। यह गुण दोनों के असाधारण हैं अतः अग्नि और जल को एक नहीं माना जा सकता। आत्मा में चैतन्य नामक ऐसा असाधारण गुण है जो किसी भी अन्य वस्तु में नहीं पाया जाता, अतएव आत्मा समस्त वस्तुओं से भिन्न है।

(घ) प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषय को जानती है। आँख से रूप का, जिह्वा से रस का घ्राण से गंध का और श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है। एक इन्द्रिय का दूसरी इन्द्रिय के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर इन्द्रियों को ही ज्ञान माना जाय और उनमें भिन्न आत्मा स्वीकार न किया जाय तो सब इन्द्रियों के विषयों का जोड़ रूप ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि 'मैंने रूप, रस, गंध शब्द और शक्ति का ज्ञान' इस प्रकार का सकलना रूप ज्ञान कदापि नहीं हो सकेगा। किन्तु जब हम पावक पाने हैं तब रस का, रस का, गंध का रूप का और चरं चरं शब्द का ज्ञान हमें होता है और हम यह भी जानते हैं कि इन पावों विषयों का मुझे ज्ञान हो रहा है। अतएव इन्द्रियों के विषयों को जोड़ रूप में जानने वाला इन्द्रिया से भिन्न कोई पदार्थ अवश्य मानना चाहिये और वही पदार्थ आत्मा है।

(ङ) आत्मा ही पदार्थों को जानता है इन्द्रियों नहीं, क्योंकि इन्द्रियों के नाश हो जाने पर भी इन्द्रिय द्वारा जाने हुए पदार्थ का स्मरण होता है। आप में आज किसी वस्तु को देखें। मयोगप्रश्न कब आरंभ पृष्ठ गईं। तब क्या आप में देखे हुए पदार्थ का स्मरण नहीं होता ? अवश्य होता है। इससे मूर्ख भाति सिद्ध है कि इन्द्रिया का अभाव में भी जानने वाला कोई पदार्थ है और वही पदार्थ आत्मा है।

(च) 'एगो आया' 'अखि में आया उजवाइण' इत्यादि आगम प्रमाण से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। नास्तिक चार्वाकों का कथन है कि—

एए पच मत्त-भूया तेभो एगोत्ति आहिया।

अइ तेसि विणसेण, विणसो होई देहिणो ॥

—सूयगदाग।

अर्थात्—पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश—यह पांच महाभूत हैं। इन पांच महाभूतों से एक आत्मा उत्पन्न होता है। इन भूतों का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है।

चारोंकों का यह कथन भ्रमपूर्ण है। क्योंकि पृथिवी आदि भूतों के गुण और हैं और आत्मा का गुण (चैतन्य) और है। जहाँ गुण में भेद होता है वहाँ उनके आधारभूत गुणी में भी भेद होता है। अगर यह कहा जाय कि अलग-अलग एक-एक भूत में चैतन्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है किन्तु सब भूत मिलकर जब शरीर का आकार धारण करते हैं तब उनसे चैतन्य उत्पन्न होता है, तो इसका समाधान यह होगा कि जो गुण प्रत्येक पदार्थ में—जुदी-जुदी अवस्था में नहीं होता वह उनके समूह में भी नहीं हो सकता। रेत के एक कण में अगर चिकनापन नहीं है तो वह रेत के ढेर में भी नहीं आ सकता। पृथिवी आदि सभी भूत अगर चैतन्यहीन हैं तो उन सब का समूह भी चैतन्यहीन ही होगा। अगर जुदी-जुदी अवस्था में भी भूतों में चेतना शक्ति स्वीकार की जाय तो जब पांचों मिलकर शरीर का आकार धारण करते हैं तब एक शरीर में ही पांच चेतनाएँ पाई जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त यदि पांच भूतों के समूह से चैतन्य की उत्पत्ति मानी जाय तो जीव की कभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मृतक शरीर में भी पांचों भूत विद्यमान रहते हैं।

शंका—मृतक शरीर में वायु और तेज नहीं रहते इसी कारण जीव मृत कहलाता है। अतः मृत शरीर में पांचों भूतों का सद्भाव बनाना ठीक नहीं ?

समाधान—मृतक शरीर में सृजन देखी जाती है अतः वहाँ वायु का सद्भाव अवश्य है और मवाद की उत्पत्ति होने के कारण तेज का सद्भाव भी मानना पड़ेगा। इस प्रकार पांचों भूतों का अस्तित्व बने रहने के कारण किसी भी जीव की कभी मृत्यु न होनी चाहिए। मगर मृत्यु सभी प्राणियों की यथावसर होती है अतः सिद्ध है कि पांच भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हुई है; वरन् चैतन्य गुण वाला आत्मा अलग है।

आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त और भी अनेक युक्तियाँ दी जा सकती हैं। जैसे - एक ही माता-पिता की सन्तान में बहुत अन्तर देखा जाता है। कोई प्रमादी, अज्ञान, उद्धण्ड और कपायी होता है, कोई उद्योगशील, बुद्धिमान् नम्र और शान्तस्वभाव वाला होता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले दो बालकों के स्वभाव में भी यह अन्तर पाया जाता है, इसका कारण पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं। पूर्व जन्म के संस्कार अभी अपना प्रभाव दिखला सकते हैं जब परलोक से आने वाला आत्मा स्वीकार किया जाय।

यूरोप में आत्मा और परलोक की खोज के लिए एक परिपद् की स्थापना हुई थी। उसमें यूरोप के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नास्तिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई वर्षों तक अन्वेषण करने के पश्चात् परलोक का अस्तित्व स्वीकार किया था और इस प्रकार

आत्मा की नित्यता को स्वीकार किया था। जो लोग विज्ञान को पुरस्कृत करके आत्मा के सम्बन्ध में विचार करने हैं उन्हें इन विज्ञान के आचार्यों की सम्मति का अध्ययन करना चाहिए।

कभी-कभी जाति-स्मरण की घटनाएँ प्रकाश में आती हैं। यह घटनाएँ भी परलोक का अस्तित्व प्रमाणित करती हैं। देहली की शान्ति बाई नामक रात्रिवा की घटना बहुत पुरानी नहीं हुई है। उसने अपने पूर्व जन्म का जो प्रचलन बतलाया था, जांच करने पर यह सत्य सिद्ध हुआ था। शिमोहानाद नामक नगर में बैरवा का एक लड़का था। उसे जातिस्मरण ज्ञान हुआ। उसने कहा—मैं ब्राह्मण हूँ, पाम के प्राम में मेरे भाई और मेरी स्त्री है। मेरी पत्नीन निर्भीक स्त्री थी। मैंने उनसे मेरी नीकरी कर के छुड़ाई थी। अब मैं उसके पूर्व जन्म के कुटुम्बी उसके पाम आये और उसने उन सब को पहचान लिया। अनेक स्त्रियाँ के बीच में गड़ी हुई अपनी स्त्री को भी वह पहचान गया। यही नहीं बल्कि स्त्री के वस्त्रस्थल में एक फोड़ा था, उसका भी उसने निश्चय कर सुनाया।

इस प्रकार जातिस्मरण के प्रचारा प्रमाण उपलब्ध हैं। इन सब से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। इमीतिष्ठ यथा अमूर्त होने के कारण आत्मा को नित्य कहा गया है।

अनेक महाबलम्बी ऐसे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं पर कोई आत्मा को सर्वथा एक मानने हैं, कोई आकाश की भाँति सर्वव्यापक मानने हैं, कोई अणु के बराबर मानने हैं, कोई सर्वथा नित्य मानने हैं कोई क्षणिक मानने हैं। इन समस्त मतों पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय तो अत्यंत विस्तार हो जायगा, अतएव मन्त्र में ही इन पर विचार किया जाता है। वेदान्ती लोग कहते हैं—

एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित ।

एकधा बहुधा चैव, स्थिते जलचन्द्रन् ॥ ।

अर्थात् एक ही आत्मा सब भूतों में विद्यमान है। वह एक होने पर भी जब में प्रतिबिम्बित होने वाले चन्द्रमा के समान नाना रूप में दिखाई देता है। अर्थात् जैसे एक ही चन्द्रमा पच्चीस पचास और जब से भरे हुए ग्लोबों में अलग अलग त्वर आता है उसी प्रकार आत्मा वास्तव में एक ही होने पर भी प्रत्येक शरीर में अलग-अलग प्रतीत होता है।

वेदान्तियों का यह कथन युक्ति मगन नहीं है। जल से भरे हुए ग्लासों में तो चन्द्रमा दिखाई देता है वह सब में एक-सा होता है। एक ग्लोब में अगर

ॐ हेनरी सिन्डविक (पाश्चात्य दशन के आचार्य) प्रोफेसर न्यूयॉर्क (संभावित) बाल फोर (इंटरलैण्ड के भूतपूर्व प्रधान मंत्री), विलियम जेम्स (अमेरीका के प्रसिद्ध दार्शनिक) बाल फोर स्टीवट (भौतिक विज्ञान के आचार्य) प्रोफेसर वेगस, लॉर्ड रेली, सर जॉन विलियम लॉज, भौतिक विज्ञान के आचार्य आदि कठोरपरीक्षक और नास्तिक विचारवेत्ता इस पारदर्शक में सम्मिलित थे।

पूर्णमा का चन्द्र दिखाई दे तो अन्य मन्त्र में भी पूर्णिमा का ही चन्द्र दृष्टिगोचर होगा। किसी ग्लास में पूर्णिमा का और किसी में द्वितीया का चन्द्र दिखाई नहीं देता। आत्मा अगर चन्द्रमा की भांति एक होता तो वह भी समस्त शरीरों में एक सरीखा प्रतीत होता, किन्तु ऐसा नहीं होता। इससे जल-चन्द्र का उदाहरण विषम है और इससे आत्माओं की एकता सिद्ध नहीं होनी।

यदि आत्मा एक ही हो तो किसी एक प्राणी के द्वारा पाप कर्म का आचरण करने से सभी को दुःख भोगना पड़ेगा और दूसरा यदि तपश्चर्या, सेवा, परोपकार आदि शुभ कार्य करेगा तो उससे सभी सुखी हो जाएंगे। अथवा एक ही समय में स्वर्ग के सुख और नरक के दुःख भोगने पड़ेंगे। लेकिन न तो कभी संसार के समस्त प्राणी एक-सा सुख भोगते हैं, न एक-सा दुःख भोगते हैं और न एक साथ स्वर्ग-नरक जैसी विरोधी पर्यायों का ही अनुभव करने हैं। इसलिये आत्मा को सर्वथा एक मानना उचित नहीं है।

वैशेषिक मत के अनुयायी आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, वह भी त्रिमूर्ति है। जहां जिन वस्तु का गुण होता है वहीं उस वस्तु का अस्तित्व मानना उचित है। आत्मा के गुण सुख, दुःख, चैतन्य आदि शरीर में ही पाये जाते हैं। शरीर से बाहर उनकी प्रतीति नहीं होती अतएव शरीर से बाहर उनकी सत्ता नहीं स्वीकार की जा सकती। शरीर में सुई चुभाने से वेदना होती है और शरीर के बाहर आकाश में चुभाने से वेदना नहीं होती। इसका कारण यही है कि शरीर में आत्मा है, शरीर के बाहर आत्मा नहीं है।

इसी प्रकार आत्मा अणु के बराबर भी नहीं है, क्योंकि समस्त शरीर में आत्मा के गुण उपलब्ध होते हैं। अगर आत्मा अणु के बराबर हो तो वह शरीर के किसी एक ही भाग में मौजूद रहेगा, सब जगह नहीं और ऐसी स्थिति में सुख-दुःख की प्रतीति समस्त शरीर में नहीं हो सकती। अतएव आत्मा न व्यापक है न अणु के बराबर है, किन्तु शरीर के बराबर है। जिस जीव का जितना बड़ा शरीर उसका आत्मा भी उतना ही बड़ा है।

इसी प्रकार न आत्मा सर्वथा नित्य है न सर्वथा अनित्य-क्षणिक ही है। सर्वथा नित्य मानने से आत्मा सदा एक ही रूप रहेगा। जो सुखी है वह पाप कर्म का आचरण करने पर भी सुखी ही बना रहेगा और जो दुःखी है वह धर्माचरण करने पर भी दुःखी बना रहेगा। फिर संसार के प्राणी मात्र में दुःख से मुक्त होने की जो सतत चेष्टा देखी जाती है वह निष्फल हो जाएगी और धर्मशास्त्रों के विधि-विधान व्यर्थ हो जाएंगे।

आत्मा को क्षणिक मान लेने से लोक-व्यवहार समाप्त हो जाएंगे। आत्मा सिर्फ एक क्षण भर रहकर, दूसरे क्षण में ही नष्ट हो जाता है तो उसके किये हुए शुभ-अशुभ कर्मों का फल कौन भोगेगा? संसारी आत्मा क्षणविनश्यत् होने से मुक्ति की

प्राप्ति किस होगी ? जिस आत्मा ने कल किसी व्यक्ति को देखा था, वह आत्मा उसी समय समूल नष्ट हो गया तो आज उस व्यक्ति का स्मरण किसे होता है ? बिना देखे दूसरे का स्मरण नष्ट हो सक्ता और देखने वाला नष्ट हो गया । ऐसी अवस्था में स्मृति का ही सर्वथा अभाव हो जायगा । अतएव आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानना लोभनिरुद्ध है अनुभव विरुद्ध है और युक्ति से भी विरुद्ध है ।

वास्तव में आत्मा द्रव्यार्थिक नय में नित्य और पर्यायार्थिक नय में अनित्य है । आत्मा की नित्यता का समर्थन पहले किया जा चुका है और मूल में उसे नित्य-प्रतिपादन किया गया है सो द्रव्य की अपेक्षा से समझना चाहिए । तात्पर्य यह है कि कर्मों का संयोग होने के कारण आत्मा यद्यपि समार भ्रमण करता है, वह कभी मनुष्य कभी वैज, कभी पशु पक्षी आदि निर्यच और कभी नारकपर्याय में जाता है, फिर भी आत्मा का आत्मपन कभी नष्ट नहीं होता । सुख जैसे कष्ट कुछ न अगूठी आदि भिन्न भिन्न दानता में बदलते रहने पर भी सुवर्ण बना रहता है उसी प्रकार आत्मा की अवस्थाएं बदलती रहती हैं पर आत्मा द्रव्य सदैव स्थितमान रहता है ।

आत्मा के साथ कर्मों का बन्ध किस प्रकार और किन कारणा से होता है, इन सब प्रश्नों का समाधान आगे कर्मों के विवेचन में किया जायगा ।

आत्मा का कर्तृत्व

मूलः—अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणु, अप्पा मे नन्दनं वणं ॥ २ ॥

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठियो ॥ ३ ॥

छाया —आ मा नदा वैतरणी आत्मा मे कूटशास्मली ।

आत्मा कामदुहा धेनु, आत्मा मे नन्दन वनम् ॥ २ ॥

आत्मा कर्ता विकर्ता च दुःखाना मुक्तानाम् ।

आत्मा मित्तममित्तञ्च दुःप्रस्थितं सुप्रस्थितम् ॥ ३ ॥

शब्दार्थ —मेरा आत्मा वैतरणी नदी है, मेरा आत्मा कूट शास्मली वृक्ष है ।

मेरा आत्मा कामधेनु है और मेरा ही आत्मा नन्दन वन है । (२)

आत्मा ही मुख्य दुःख का जनक है और आत्मा ही वनका विनाशक है । सदाचारी मन्मार्ग पर लगा हुआ आत्मा अपना मित्र है और कुमार्ग पर लगा हुआ—दुराचारी आत्मा ही अपना शत्रु है । (३)

भाष्य —आत्मा स्वभावतः मित्र, बुद्ध, शुद्ध और अनन्त ज्ञानादि गुणों से समृद्ध है, किन्तु अनादि कालीन कर्म परम्परा से आवद्ध होने के कारण वह ज्ञान पर्यायों का अनुभव करता है । पहले बाधे हुए कर्मों का अथावाशस्त समाप्त होने

पर उदय होता है तब आत्मा में तरह-तरह के शुभ-अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। इन भावों के उदय से फिर नवीन कर्मों का बंध होता है और जब वे उदय में आते हैं तब फिर नवीन कर्मों का बंध हो जाता है। इस प्रकार द्रव्य कर्मों से भाव कर्म और भाव कर्मों से द्रव्य कर्म की उत्पत्ति होने से उनका परस्पर द्विमुख कार्यकारण-भाव है। यहां कर्मोदय से अन्तःकरण में होने वाली परिणति को ही आत्मा कहा गया है। यह परिणति जब अशुभ होती है तो उससे दुःख उत्पन्न करने वाले पाप कर्मों का बन्ध होता है और जब परिणति शुभ होती है तो सुखजनक शुभ कर्मों का बंध होता है। इससे यह स्पष्ट है कि आत्मा की शुभ-अशुभ परिणति ही सुख-दुःख का कारण होती है। अतएव आत्म-परिणति को आत्मा से अभिन्न विवक्षित करके आत्मा को अपने सुख-दुःख का कारण कहा गया है।

तात्पर्य यह है कि जैसे चैतरणी नदी और नरक में रहने वाला शाल्मली वृक्ष दुःख का कारण होता है उसी प्रकार अशुभ परिणति वाला आत्मा स्वयं अपने दुःख का हेतु है। तथा कामधेनु और नन्दनवन जैसे सुख का कारण होता है उसी प्रकार शुभ परिणति में परिणत आत्मा भी अपने सुख का स्वयमेव कारण बन जाता है।

अगली गाथा में इसी विषय का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया गया है कि आत्मा स्वयं ही अपने सुख-दुःख को उत्पन्न करता है और स्वयं ही सुख-दुःख का विनाश करता है। अतएव प्रशस्त परिणति वाला आत्मा ही आत्मा का मित्र है और अप्रशस्त परिणति वाला आत्मा अपना शत्रु है।

शंकाः—आत्मा की शुभ-अशुभ परिणति से यदि सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं तो यहां आत्मा को ही सुख-दुःख का कर्त्ता और नाशक क्यों कहा गया है? आत्मा की परिणति और आत्मा अलग-अलग हैं। यहां दोनों को एक-मेक क्यों कर दिया है?

समाधान—जैसे मिट्टी रूप उपादान कारण से बने हुए घट को मिट्टी कह सकते हैं, सुवर्ण के बने हुए कड़े को सुवर्ण कह सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा रूप उपादान कारण से उत्पन्न होने वाली परिणति को आत्मा कह सकते हैं। जैसे मृत्तिका द्रव्य है और घट उसकी पर्याय है, उसी प्रकार आत्मा द्रव्य है और उसकी शुभा-शुभ परिणति पर्याय है। द्रव्य और पर्याय कथंचित् अभिन्न होते हैं। द्रव्य के पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं मालूम होते और पर्यायों से भिन्न द्रव्य का कभी अनुभव नहीं होता। अतएव द्रव्य-पर्याय के अभेद की विवक्षा करके यहां आत्मा को ही सुख-दुःख का उत्पादक और विनाशक कहा गया है।

जैसे कुत्ता ईंट मारने वाले पुरुष को छोड़कर ईंट को ही काटने दौड़ता है उसी प्रकार वास्तविक तत्त्व से अनभिज्ञ अज्ञानी पुरुष, अपने से भिन्न अन्य पुरुषों को अपने सुख-दुःख का कारण मान बैठता है और उन्हीं पर राग-द्वेष करता है। वह यह नहीं समझता कि मैं स्वयं ही अपने सुख-दुःख का सृष्टा हूं और स्वयं ही उनका संहारक हूं। वह निमित्त कारणों को ही वास्तविक कारण समझ लेता है और

अपने आपको-जो उपादन कारण है—भूल जाना है। जानी जनों की विचारणा भिन्न प्रकार की होती है। तिमि प्रकार का अनिष्ट मयोग प्राप्त होने पर वे अनिष्ट मयोग के निमित्तभूत तिमि पुरुष पर द्वेष का भाव नहीं लाने चाहते यह मोचने हैं कि इस अनिष्टमयोग से होने वाले कष्ट का उपादान कारण मैं ही हूँ। मेरे ही पूर्वोपाजित कर्मों से यह कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें अगर कोई पुरुष निमित्त कारण बन गया है तो उसका क्या दोष है? वह निमित्त न बनता तो कोई दूसरा निमित्त बनता। ऐसा विचार कर जानी जन सदा ममता भावना सेवन करते हैं। समता भाव का सेवन करने से भविष्य में वे अशुभ कर्मों के बंध से छुटकारा पा लेंगे हैं जब कि अज्ञानी जीव द्वेष के बंध होकर अपने भविष्य को फिर दुःभाग्यपूर्ण बना लेता है।

साध्यमत के अनुयायी आत्मा को कर्त्ता नहीं स्वीकार करते। वनना कथन यह है कि आत्मा अमूर्त, नित्य और सर्वव्यापी है अतएव वह कर्त्ता नहीं हो सकता। कहा भी है “अकर्त्ता निर्गुणो भोक्ता, आत्मा कागिलदर्शने।”

अर्थान् - साध्य दर्शन में आत्मा अकर्त्ता, निर्गुण, कर्मफल का भोक्ता माना गया है।

साध्या की यह मान्यता अज्ञानपूर्ण है। आत्मा यदि सर्वथा नित्य, सर्वथा अमूर्त और सर्वथा व्यापक होने का कारण निष्क्रिय है—कर्म का भी कर्त्ता नहीं है तो वह सदैव एक रूप रहेगा। फिर जरा मरण, हर्ष-विषाद रूप या चतुर्गति रूप ससार कैसे सिद्ध होगा? इसके अतिरिक्त आत्मा यदि कर्मों का कर्त्ता नहीं है तो बिना किये कर्मों का फल कैसे भोग सक्ता है? अगर बिना किये ही कर्मों का फल भोगता है तो ऐसे भोग की कभी समाप्ति ही नहीं होगी। इस प्रकार नित्य होने के कारण आत्मा को अकर्त्ता मानते से न तो विभिन्न गतियाँ सिद्ध होगी, न मोक्ष सिद्ध हो सकेगा। कहा भी है—

को वेपइ अक्य, कयनासो पचहा ईई नत्थि।

देवमणुसगवागद, जार्दसरणाइयाण व ॥

अर्थान्—आत्मा अगर कर्म नहीं करता तो अकृत कर्म कौन भोगता है? निष्क्रिय होने से आत्मा फल-भोग नहीं कर सक्ता अतः किये हुए कर्म निष्फल हो जायेंगे। अगर नित्य है तो पाँच प्रकार की गति सिद्ध नहीं हो सकती। आत्मा यदि व्यापक है तो देवगति प्रनुष्यगति आदि में उमका गमनागमन नहीं हो सकता। नित्य होने के कारण आत्मा को कभी विस्मरण नहीं होगा तब जातिस्मरण ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्योंकि स्मरण तो विस्मरण के पश्चात् ही हो सकता है।

आत्मा को क्रिया का कर्त्ता न मानकर भी कर्मफल का भोक्ता मानना आश्चर्यजनक है। क्योंकि ‘भोगना’ भी एक प्रकार की क्रिया है और जो सर्वथा अकर्त्ता है वह भोग-क्रिया का कर्त्ता (भोक्ता) भी नहीं हो सक्ता। अतएव आत्मा को अकर्त्ता और जड़ प्रकृति को कर्त्ता मानना युक्ति से सर्वथा ही असंगत है।

कुछ लोग आत्मा को ईश्वर के हवाले कर देते हैं। उनका कहना है कि आत्मा स्वयं अपने सुख-दुःख का भोक्ता नहीं है, वरन् ईश्वर कर्म का फल देता है। कहा भी है—

अत्रः जन्तुरनीशोऽयम्, आत्मनः सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छन्, स्वर्गं वा श्रममेव वा ॥

अर्थात्—यह अज्ञानी जीव अपने सुख-दुःख को भोगने में स्वयं असमर्थ है इस लिए ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर स्वर्ग अथवा नरक में जाता है।

इम प्रकार ईश्वरवादी लोग जीव को सुख दुःख का कर्ता मानते हुए भी स्वयं भोक्ता नहीं मानते। लेकिन यह मान्यता भी प्रतीति से विरुद्ध है। जो विष का भक्षण करता है उसे मारने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जो चने खाकर तेज धूप में खड़ा हो जाता है उसे प्याम लगाने के लिए ईश्वर आता है यह कल्पना हास्यास्पद है। शराबी शराब पीता है और नशा चढ़ाने के लिए ईश्वर दौड़ा हुआ आता है, यह कल्पना बालकों की-सी कल्पना है। वास्तव में विष स्वयं मारने की शक्ति से युक्त है, चना और धूप में प्याम पैदा करने का सामर्थ्य है, मदिरा में मादकता उत्पन्न करने की क्षमता है। आत्मा के संसर्ग से यह सब वस्तुएं यथा-योग्य फल प्रदान करती हैं। मदिरा का नशा बोटल को नहीं चढ़ता, मनुष्य को ही चढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मदिरा जीव का निमित्त पाकर ही फल देती है।

अगर ईश्वर को ही फल-दाता माना जाय तो मदिरा आदि की शक्ति सिद्ध नहीं होगी अर्थात् नशा चढ़ाने का सामर्थ्य मदिरा में न होकर ईश्वर में ही मानना पड़ेगा। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थ शक्तिहीन हो जाएंगे। अतएव आत्मा को कर्मों का कर्ता, और कर्म-फल का भोक्ता स्वीकार करना ही युक्ति और अनुभव के अनु-कूल है। कहा भी है—

जीवो व्यवयोगमयो, अमुक्ति कत्ता सदेहपरिमाणो ।

भोक्ता संसारस्यो सिद्धो मो विस्ससोऽदृग्गई ॥

अर्थात्—जीव उपयोगमय-चेतना स्वभाव वाला है, अमूर्तिक है, कर्मों का कर्ता है, अपने प्राप्त शरीर के परिमाण वाला है, कर्म-फल का भोक्ता है। वह यद्यपि संसार में स्थित है तथापि ऊर्ध्व गमन करना उसका स्वभाव है।

मूलः—न तं अरी कंठछेत्ता करेड, जं से करे अप्पणिया दुरप्पया ।

से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥

छायाः न तदरिः कण्ठछेत्ता करोति, यत्न करोत्यात्मीया दुरात्मता ।

स ज्ञास्यति मृत्युमुप तु प्राप्तः, पश्चादनुतापेन दयाविहीनः ॥

शब्दार्थः—अपना दुरात्मा जो अनर्थ करता है वह कंठ को छेदने वाला-प्राण-

हारी शत्रु भी नहीं कर सकता। वह दया-हीन दुष्टात्मा जब मृत्यु के मुख में जायगा तब पश्चात्ताप करके अपनी कर्तृता को समझेगा। (४)

भाष्य—पहले आत्मा को ही शत्रु और आत्मा को ही मित्र बतलाया गया था। इस गाथा में उसका स्पष्टीकरण किया गया है।

ससार में जिसे शत्रु कहा जाता है वह शारीरिक या अन्य भौतिक ही हानि पहुँचा सकता है। आध्यात्मिक हानि पहुँचाने का सामर्थ्य उसमें नहीं होता। कोई शत्रु मार-पीट सकता है, मकान को नष्ट कर सकता है, शरीर के किसी अवयव की हानि कर सकता है और अधिक से अधिक आत्मा को शरीर से छुट्कार कर सकता है। किन्तु इसमें आत्मा की कोई हानि नहीं होती। मरान, शरीर आदि ससार के मत्र पदार्थ पर पदार्थ हैं और उनका आत्मा के साथ औपाधिक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध विनश्यत् है। किसी भी निमित्त को पात्र पर-पदार्थ आत्मा से भिन्न हो जाते हैं। जन पर पदार्थों का सम्बन्ध स्वभावतः नष्ट होने वाला ही है तो उसे नष्ट करने में निमित्त बनने वाला शत्रु हमारे द्वेष का पात्र नहीं होना चाहिए। वह हमारी आत्मा का दुष्ट नहीं त्रिगाष्ठ सकता। किन्तु जब आत्मा में दुरात्मा जागृत होती है अर्थात् इष्टमयोग में रागमय परिणति और अनिष्टसंयोग में द्वेषमय परिणति का उदय होता है तब आत्मिक हानि होती है। इस कषाय परिणति में आत्मा के गुणों में विकार उत्पन्न होता है और वह विकार अनेक जन्म-जन्मान्तों में परिभ्रमण का कारण होता है।

ससार में प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है, हजारों लक्षपति बगल बनने हैं और हजारों को भिन्न भिन्न प्रकार की याननाएँ भोगनी पड़ती हैं। यह सब घटनाएँ सच हैं, दुःख का कारण हैं फिर भी हम इनसे दुःख का अनुभव नहीं करते, किन्तु जब किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जिस पर हमारी ममता होती है तब हम दुःख का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार दूसरों का करोड़ रुपया नष्ट हो जाने पर भी हमें दुःख नहीं होता और हमारा एक रुपया गँवा जाता है तो हम दुःख का अनुभव करते हैं। इसका क्या कारण है? मृत्यु और रूपे का नाश ही अगर दुःख का कारण होता तो दोनों बराबर समान रूप से दुःख की अनुभूति होती, पर वह होती नहीं है। इससे स्पष्ट है कि हमारे अन्तर्मात्र में माद-गमता की विद्यमानता ही वास्तव में दुःख का कारण है। अर्थात् प्राण हरण करने वाला शत्रु या रजाना लूटने वाला लुटेरा हमें दुःख नहीं पहुँचाता परन्तु प्राणों और रजाने के विषय में हमारी ममता ही हमें दुःख पहुँचाती है। ममता आत्मा की ही दुष्ट परिणति है और दुष्ट परिणति को ही यहाँ 'दुरात्मा' कहा है। अतएव यह कथन सर्वथा सगत ही है कि आत्मा की दुष्ट परिणति जो अनर्थ करती है वह प्राण हरण करने वाला शत्रु नहीं कर सकता। शत्रु भौतिक रजाना लूट सकता है, आत्मा की दुष्ट परिणति आत्मा के अमूल्य नैसर्गिक गुणों की निधि का अपहरण करती है। प्राण हारी शत्रु शरीर को ही हानि पहुँचाता है किन्तु दुरात्मा, आत्मा के शुद्ध चोचरागमय स्वरूप को हानि

पहुँचाती है।

अज्ञान का माहात्म्य अपरम्पार है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन का निश्चित रूप से अन्त जानता है। भोले से भोला व्यक्ति भी यह नहीं समझता कि उसका जीवन अक्षय्य है—वह कभी काल के गाल में नहीं समावेगा। इतना भान होने पर भी जीवों की बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा पड़ा रहता है जिस से वे अपने भविष्य को सुधारने के लिए आगे नहीं बढ़ते। कोई कोई मनुष्य अपने उदर की पूर्ति के लिए अतिशय क्रूर कर्म करते हैं, कोई धनवानों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने की जवन्म लालसा से अनीति का आश्रय लेते हैं, कोई अपने क्षणिक मनोरंजन के लिए या जिह्वा-लोलुपता के वश में होकर अनार्योचित कार्य करते हैं, कोई इन्द्रियों के दास होकर घोर पाप करने से नहीं भिन्नकते। जीवन भर उनका इसी प्रकार-पापमय व्यापार चलता रहता है, किन्तु जब अनिवार्य रूप से मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हैं, और खाली हाथ शरीर को भी यहीं छोड़ कर महाप्रस्थान करने को उद्यत होते हैं, तब उनके नेत्र खुलते हैं। उस समय उन्हें अपने जीवन भर के पाप स्मरण होते हैं। पश्चात्ताप की भीषण अग्नि में उनका अन्तःकरण भस्म होने लगता है, किन्तु 'समय चूक पुनि का पछताने' इस कहावत के अनुसार उनका पश्चात्ताप व्यर्थ जाना है अर्थात् पश्चात्ताप करने मात्र से पूर्वकृत कर्मों के फल से उन्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। जैसे विप-भक्षण करने के पश्चात् पश्चात्ताप करने वाला व्यक्ति विपभक्षण के फल से मुक्त नहीं हो सकता उसी प्रकार पाप कर्मों के फल से बचने के लिये पश्चात्ताप करने वाला पुरुष उन कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकता।

यहां यह आशंका हो सकती है कि पश्चात्ताप करने से यदि पूर्वकृत कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती तो प्रतिक्रमण आदि करने से क्या लाभ है? इसका समाधान यह है कि प्रतिक्रमण करने का उद्देश्य आत्मिक अशुद्धि को हटा कर फिर शुद्धता प्राप्त करना है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—प्रतिक्रमण करने से व्रतों के छिद्र ढंक जाते हैं अर्थात् व्रतों में दोष लगाने वाली प्रवृत्ति दूर हो जाती है, नवीन कर्मों का आस्रव रुक जाता है और निर्दोष चारित्र पालन करके समिति-गुप्ति में सावधानी आती है। तात्पर्य यह है कि हृदय से भाव प्रतिक्रमण करने वाला श्रावक या श्रमण भविष्य में भूल नहीं करता है, उसका आगामी चारित्र निरतिचार हो सकता है। शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि 'कटाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि' अर्थात् किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं हो सकता। हाँ, फल में तारतम्य हो सकता है।

इसके अतिरिक्त यहां गाथा में 'दयाविहूणो' पद विशेष ध्यान देने योग्य है। 'दया' शब्द यहां उपलक्षण से चारित्र अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 'देखना, विल्ली दही न खा जाए' इस वाक्य में यद्यपि विल्ली का ही उल्लेख किया गया है पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कौवा या कुत्ता आए तो उसे दही खाने देना। वल्कि दही खाने वाले सभी प्राणियों का विल्ली शब्द से वचन किया गया है, इसी प्रकार 'दया' शब्द से यहां चारित्र मात्र का अर्थ ग्रहण किया गया है। 'पदमं नाणं तयो दया'

यहां भी 'दया' ज द से चारित्र का ही अर्थ अभीष्ट है। अतएव 'दयाविहीनो' का अर्थ है—चारित्र से हीन। अभिप्राय यह हुआ कि जिसका चारित्र शुद्ध नहीं है अर्थात् जो अब भी चारित्र का पालन नहीं करता है वह पाप कर्मों को बुरा समझ कर परचात्ताप नहीं करता किन्तु केवल आगामी दुखों के भय के मारे पड़ताता है। दुखों से भयभीत होकर ही परचात्ताप करने वाला व्यक्ति आर्त्तध्यान के वशीभूत है और वह उल्टे पापकर्मों का उपार्जन करता है।

एक उदाहरण लीजिए। रूपना कीजिये दो व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। दोनों पर ग्यायालय में मुकद्दमा चलता है। हम बीच में एक व्यक्ति आवेश उत्तर जाने के कारण हिंसा को घोर कुकर्म समझ कर अपने कृत्य पर परचात्ताप करता है कि 'धिककार है मेरे विवेकहीन आवेश, को जिसके वश होकर मैं भीषण पाप करके अपनी आत्मा का अहित कर बैठा।' दूसरा व्यक्ति भी परचात्ताप करता है—'हाय ! क्यों मुझे ऐसा आवेश आ गया कि जिसके फल स्वरूप मुझे अग फासी पर लटकना पड़ेगा।' यद्यपि दोनों व्यक्ति परचात्ताप करते हैं किन्तु दोनों के परचात्ताप में आकाश पाताल का अन्तर है। एक चारित्र का मूल्य समझता है, दूसरा फासी रूप फल से भयभीत है। यह दूसरा व्यक्ति दया विहीन अर्थात् चारित्र से पतित है अत उत्तरा परचात्ताप भविष्य में भी लाभदायक नहीं है। यही नहीं, इसका परचात्ताप आर्त्तध्यान रूप होने के कारण पाप-बन्ध का कारण है।

इसी प्रकार निर्दय पुरुष जब मृत्यु के मुख में प्रविष्ट होता है तब वह सोचने लगता है—'हाय ! मैंने जीवन भर पाप कर्म का आचरण करके, नीति-अनीति का भेद भुलाकर, असीम धन संचित किया था पर खेद है कि आप उसमें से अल्प अंश भी मेरे साथ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी जीवित अवस्था में अनेक कुकर्म किये हैं, अब मैं जाने उनका कितना, कैसा दुष्परिणाम भुगलना पड़ेगा, इत्यादि।' यह सब परचात्ताप आत्मिक मलीनता की वृद्धि करता है इससे आत्मशुद्धि नहीं होती। अत एव विवेकी जनों का वर्तव्य है कि वे शास्त्र प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करें। कभी शास्त्र-विरुद्ध प्रवृत्ति न करें। जीवन को अस्थिर समझकर अधिक सावधान रहकर आत्महित की प्रवृत्ति करें, जिस से जीवन के अंतिम समय में शान्ति एवं सन्तोष घना रहे और परचात्ताप करने का अवसर उपस्थित न हो। कभी प्रमाद के वश होकर यदि पाप में प्रवृत्ति हो भी जाय तो किये हुए पापों को अहितकर समझकर, पुन पापों के आचरण से बचने के लिये पश्चात्ताप करें, सिर्फ पापों के फल से भयभीत होकर नहीं ॥ ४ ॥

मूलः—अप्पा चेव दमेयञ्चो, अप्पा हु खलु दुद्धमो ।

अप्पा दंतो सुही होह, अस्सि लोए परत्थ य ॥ ५ ॥

छायाः—आत्मा चैव दमितव्यः आत्मा हि खलु दुर्दमः ।

आत्मा दान्तः सुखी भवति, अस्मित्वांके परत्र च ॥ ५ ॥

शब्दार्थः—आत्मा का ही दमन करना चाहिए। आत्मा दुर्दान्त है—उसका दमन करना बड़ा कठिन है। दमन किया हुआ आत्मा इस लोक में और परलोक में सुखी होता है। (५)

भाष्य — पूर्व गाथा में यह प्रतिपादन किया गया है कि दुरात्मा प्राणहारी शत्रु से भी अधिक अनर्थ का कारण होती है। इस गाथा में ऐसा न होने देने का उपाय बताया गया है। यहां यह प्रतिपादन किया गया है आत्मा का दमन करने से उभय लोक में सुख की प्राप्ति होती है।

आत्म-दमन का अर्थ है- कपाय आदि कुवासनाओं से वासित अन्तःकरण की प्रवृत्ति का निरोध करना। आत्मा, कपाय से युक्त होकर कुसंस्कारों की ओर गमन करता है, उसका निरोध करना नरल नहीं है। जो संयमी अत्यन्त अप्रमत्त भाव से अपनी चित्तावृत्ति की चौकसी करते हैं जो सत् और असत् प्रवृत्ति के विवेक से विभूषित हैं वे आत्म-दमन करके वर्तमान जीवन को भी सुखी बनाते हैं और भावी जीवन को भी सुखमय बनाते हैं।

अज्ञानी जीव संसार के भोगोपभोगों में सुख की कल्पना करके सुखी बनने के लिए सांसारिक पदार्थों का संयोग जुटाने में ही निरन्तर व्यस्त रहते हैं। उन पदार्थों की प्राप्ति में जो पुरुष बाधक प्रतीत होते हैं उनका दमन करने में उन्हें संकोच नहीं होता। एक राजा, अपने प्राप्त राज्य से पर्याप्त सुख का अनुभव न करके अधिक राज्य-विस्तार के लिए दूसरे राजा का दमन करता है और एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का दमन करता है। अन्त में यह सब पदार्थ सुख के बदले दुःख का कारण बनते हैं। अतः भगवान् कहते हैं कि दूसरों का दमन करने से नहीं किन्तु अपनी आत्मा का दमन करने से ही सुख की प्राप्ति होती है।

मुक्ति-लाभ के लिए प्रवृत्त पुरुषों में भी अनेक भ्रम घुसे हुए हैं। कई लोगों का विचार है कि दुःख का कारण यह शरीर ही है अतएव शरीर का दमन करने से मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वे आत्म-संशोधन के लक्ष्य को भूल कर शरीर को ही कष्ट पहुँचाने का मार्ग स्वीकार करते हैं। कोई तीखे कांटों पर सोते हैं, कोई ग्रीष्म-काल में पंचाग्नि तप तपते हैं। कोई त्रिशूल की नोक पर लटक जाते हैं, कोई शीतकाल में जल में पड़े रहते हैं, कोई सूर्य की आतापना लेते हैं, कोई-कोई जल या अग्नि में पड़कर अपने शरीर का अन्त कर देते हैं और अज्ञानवश यह समझ लेते हैं कि ऐसा करने से हमारे दुःखों का भी अन्त हो जायगा। इन सब भ्रान्तियों का निवारण करने के लिए गाथा में 'एव' शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ यह है कि आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा का ही दमन करना चाहिए। जैसे अशुचि पदार्थों से भरे हुए घट पर पानी डालने से घट शुचि नहीं हो सकता, उसी प्रकार

बाह्य शरीर को कष्ट देने से आन्तरिक मनीनता नहीं हो सकती। अतएव जिस कष्ट-सहन से आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह कष्ट सहन वाल-तप है और बाल तप समार का ही कारण होता है। उसमें अत्यन्त आत्यन्तिक आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण यहाँ आत्म दमन का उपदेश दिया गया है।

कुछ लोग, जो आत्मा को निश्चय नहीं मानते, यह कहते हैं कि परलोक का अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात् शरीर से भिन्न भगवान् में जाने वाला आत्मा पदार्थ नहीं है। जैसे जल का बुलबुला जल से भिन्न नहीं है उसी प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। जैसे फेंके की डाल के झिलके उठाने जाइए, तो झिलके ही झिलके अन्त तक निकलते हैं भीतर कोई सामभूत पदार्थ नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के भीतर सारभूत आत्मा पदार्थ नहीं है। कहा भी है—

“भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ?”

अर्थात् शरीर भस्म हो जाता है—शरीर के अतिरिक्त और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो पुन जन्म धारण करती हो।

इस प्रकार इसी लोक में आत्मा को सीमित मानन वाले तथा अनात्मवादी लोग परलोक के अस्तित्व की अगीशार नहीं करते। किन्तु वे भ्रम अन्धकार के गर्त में गिरने हैं और दूसरा को भी अपने साथ ले जाते हैं। वे समझते हैं, परलोक का अस्तित्व अस्वीकार कर देने से परलोक सम्बन्धी दुःखों से छुटकारा मिल जायगा, किन्तु ऐसा होना असम्भव है। आपसीचर अग्नि का स्पर्श करने से क्या अग्नि जलाएगी नहीं ?

पहले आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध किया जा चुका है। जब आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है तो उसका विनाश कदापि नहीं हो सकता। विज्ञान और समस्त दर्शनशास्त्र एकमत होकर यह स्वीकार करते हैं कि सन् का विनाश और अमन् का उत्पाद कभी नहीं होता। अतएव यह भी सिद्ध है कि आत्मा का कदापि विनाश नहीं हो सकता और जब आत्मा अविनश्यत है तो वह एक भय का त्याग कर दूसरे भय में अग्रसर जाता है। इस नवीन भय में गमन करने की ही परलोक कहा जाता है, इसलिए परलोक का अस्तित्व अवश्य है।

इस प्रकार शास्त्रकार ने उचित ही कहा है कि शरीर मात्र का या अन्य पुरुषों का दमन करने से वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती, परन्तु आत्मा का दमन करने से ही इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है।

सुख के इस पथ पर चलना सरल कार्य नहीं है। इन्द्रियों के वशीभूत होकर आत्मा में इनकी उच्छृङ्खलता आ गई है कि वह सम्मार्ग पर न चलकर कुमार्ग की ओर ही दीड़ता है। आत्मा यद्यपि अनन्त शक्ति से सम्पन्न व्योमिषुव है फिर भी इन्द्रियों

ने उस शक्ति को तिरोहित करके उसे अपने स्वरूप से च्युत कर दिया है। आत्मा एक-दम परावलम्बी बन गया है। इसी कारण सूत्रकार कहते हैं:—‘अप्पा हु खलु दुदमो’ अर्थात् आत्मा का निश्चित रूप से बड़ी कठिनाई से दमन किया जा सकता है। क्योंकि अनादिकाल से वह इन्द्रियों के सिकंजे में फंसी है। जैसे बच्चे को लड्डू का लालच देकर चोर उसका मूल्यवान् आभूषण हरण कर लेता है उसी प्रकार इन्द्रियों ने पराश्रित, विषयजन्य, अल्प और क्षणिक सुख का प्रलोभन देकर उसके अनन्त, स्वाभाविक और अक्षय सुख का अपहरण कर लिया है। सिंह का बच्चा जैसे जन्म-काल से भेड़ों के बीच रहकर अपने पराक्रम को भूल जाता है उसी प्रकार आत्मा इन्द्रियों के संसर्ग में रहकर अपने अनन्त वीर्य को भूल रहा है। यही कारण है कि आत्मा स्वधर्म का परित्याग कर पर-धर्म में रमण कर रहा है और परिणाम स्वरूप नाना गतियां में चकर लगाता हुआ असह्य या नाना सहन कर रहा है। अतएव सूत्रकार कहते हैं—अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो तो आत्मा का दमन करो अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, माह, मत्सरता आदि के कुसंस्कार, जो आत्मा की विभाव-परिणति के कारण हैं—उनका परित्याग करो। ऐसा करने से स्वाभाविक सुख प्राप्त होगा।

मूलः—वरं मे अप्पा दंतो, संजमेण तवेण य ।

माहं परेहिं दम्मंतो, वंधणेहिं वहेहि य ॥ ६ ॥

छाया—वरं मे आत्मा दान्तः, संयमेन तपसा च । माहं परेदमित, बन्धनैर्वंधेदच ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—दूसरों के द्वारा बंधन और बंध करके दमे जाने की अपेक्षा संयम और तपस्या द्वारा अपने आत्मा का आप ही दमन करना अच्छा है।

भाष्यः—आत्मा का दमन करने से इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, यह उपदेश सुनकर शिष्य उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हुआ कहता है—अपनी आत्मा का दमन करना ही श्रेयस्कर है। अनर्थों को दूर करने के लिए अनर्थों के मूल को ही नष्ट करना उचित है। लोक में कहावत भी है—चोर को पकड़ने की अपेक्षा चोर की मां को ही पकड़ना अधिक अच्छा है, जिससे चोर उत्पन्न ही न हो।

आत्मदमन का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आत्मा के दमन का क्या उपाय है? वह लाठियों से, बंदूकों से या लात घूसों से तो पीटा नहीं जा सकता, फिर उसे किस प्रकार काबू में किया जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं:—‘सजमेण तवेण य ।’ अर्थात् संयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन होता है। प्राणिया और इन्द्रियों में अशुभ प्रवृत्ति का परित्याग करना संयम कहलाता है। तात्पर्य यह है कि प्राणियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति न होने देना प्राणी संयम कहलाता है और इन्द्रियों की अशुभ प्रवृत्ति न होने देना इन्द्रिय-संयम कहलाता है। अर्थात् हिंसा आदि पापों से विरत

होना तथा इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति का निरोध करना समय है। समय के एक अपेक्षा से सत्तरह भेद भी हैं। कर्म क्षय के लिए जो तपस्या की जाती है उसे तप कहते हैं। तप दो प्रकार का है—आभ्यन्तर और बाह्य। इन दोनों के छह छह भेद हैं, जिनका विस्तृत विवेचन 'भोक्तृस्वरूप' नामक अध्ययन में किया जायगा। इस प्रकार समय और तप के द्वारा आत्मा का दमन किया जाता है।

आत्म दमन के लिए समय और तप दोनों को कारण बतलाकर सूत्रकार ने एक रहस्य और भी प्रकट कर दिया है। लोक में बहुत ही ऐसे तपस्वी हैं जो दुःसह शारीरिक कष्ट सहन करते हैं। वे भयकर शीत सहते हैं, पचास तप तपते हैं, काठों आदि की यातनाएं भोगते हैं। उनका तप भी क्या आत्म-दमन का कारण है? इस प्रश्न का समाधान, तप से पहले समय का उल्लेख करके सूत्रकार ने कर दिया है। अर्थात् समय-पूर्वक जो तप किया जाता है वही उभय लोक में सुखदायक होता है। हरित काय का भक्षण, अपुत्राय का आरम्भ-समारम्भ, अग्निशय का आरम्भ तथा भय त्रस आदि प्राणियों की हिंसा रूप साध्य व्यापार जहाँ होता है और इन्द्रियों के विषयों से जहाँ निवृत्ति नहीं होती वहाँ शुद्ध समय का अभाव है और शुद्ध समय के अभाव में की जाने वाली तपस्या उभय-लोक में सुखकारी नहीं है। मिथ्यात्व के साथ सहन किया जाने वाला कायक्लेश आश्रय का ही कारण होता है और आश्रय सत्सार का कारण है अतएव इससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतएव आत्म-कल्याण के लिए वही तपस्या उपयोगी होती है जो समय सहित हो या मिथ्यात्व तथा सावद्य व्यापार से रहित हो। यह आशय प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने 'सजमेण तवेण य' वहाँ तप से पहले समय को ध्यान दिया है। समय से आने वाले कर्म का निरोध होता और तपस्या के द्वारा निर्जरा पूर्वमचित्त कर्मों का आश्रय क्षय होता है।

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि अपने आपको दुःखी बनाने से असाध्य वेदनीय कर्म का आश्रय होता है और आत्महिंसा का भी पाप लगता है। अन्य प्राणी को कष्ट पहुँचाना पाप है तो तप के द्वारा अपने आपको कष्ट पहुँचाना भी पाप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहाँ तप का निधान क्या किया गया है? जैन मुनि केशलोच, अनशन, शीतोष्ण परीपह आदि को इच्छापूर्वक क्यों सहन करते हैं? इसका समाधान यह है कि दुःख एक प्रकार की मानसिक परिस्थिति है। बाह्य पदार्थों में दुःख देने की शक्ति नहीं है। जिन पदार्थों को हमारा मन प्रतिकूल समझता है उनका संयोग होने पर वह दुःख का अनुभव करने लगता है। यह दुःख रूप अनुभव ही दुःख कहलाता है। किन्तु वास्तव में उन पदार्थों में दुःख उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। अगर पदार्थों में दुःखों को उत्पन्न करने का सम्भाव्य होता तो जो पदार्थ एक पुरुष को दुःख का कारण मान्य होता है वह सभी को समान रूप से दुःख का कारण प्रतीत होता। किन्तु ऐसा नहीं होता। जो पदार्थ एक को दुःखजनक जान पड़ता है वही दूसरे को सुखदायक अनुभव होता है। यही नहीं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तो

एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति को सुख और दुःख पहुँचाने वाली प्रतीत होती है। भूख लगने पर मिठाई सुखदायक मालूम होती है, पर ठूँस-ठूँस कर खा चुकने के पश्चात् एक कौर निगलना भी अत्यन्त कष्टकर हो जाता है। अगर मिठाई सुख-दुःख देती हो तो वह दोनों अवस्थाओं में समान होने के कारण एक-सा सुख या दुःख देती। पर मन की परिणति बदल जाने के कारण वह कभी सुख और कभी दुःखजनक मालूम होती है। इसी प्रकार केशलोच, अनशन आदि तपस्या को आत्मकल्याण के अर्थी, समभाव के सुरम्य सरोवर में निमग्न रहने वाले मुनिराज कष्ट रूप अनुभव नहीं करते, अतएव तपस्या में आत्म-हिंसा की संभावना भी नहीं की जा सकती। मुनिजन तप को परिणाम में सुखजनक होने के कारण सुख-रूप ही समझते हैं। अतएव उससे असातावेदनीय का आश्रय भी नहीं होता। क्रोध आदि कषायों से प्रेरित होकर जो कष्ट सहन किया जाता है वही असातावेदनीय के आश्रय का कारण होता है। संसार के विषयों से होने वाले महान दुःखों से उद्विग्न भिज्जु उन दुःखों से छूटने में दत्तचित्त होते हैं और शास्त्रोक्त कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं अतएव संक्लेश परिणाम का सर्वथा अभाव होने से उन्हें आत्महिंसा का पाप स्पर्श भी नहीं करता।

आत्म-दमन करने वाला उभय लोक में सुख पाता है; पर जो आत्मदमन से विमुख हो कर राग-रंग में मस्त रहता है उसे क्या फल भोगना पड़ता है? इस प्रश्न का निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने उत्तरार्ध में कहा है—जो आत्म-दमन नहीं करता वह दूसरों के द्वारा वध और बन्धन आदि उपायों से दमन किया जाता है। अर्थात् जो अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं करता और तपस्या नहीं करता वह पाप-क्रियाओं में प्रवृत्त होकर इस लोक में राजा आदि के द्वारा वध-बन्धन के कष्ट भुगतता है और परलोक में यदि नरक गति में जाता है तो दूसरे नारकियों तथा परमाधामी देवों द्वारा वध-बन्धन के कष्ट भोगता है। और तिर्यक्च गति में जाता है तो दूसरे तिर्यक्चों तथा मनुष्य आदि के द्वारा वध-बन्धन के कष्ट भोगता है। इस कष्ट-सहन के पश्चात् भी संक्लेश परिणामों के कारण कष्टों की लम्बी परम्परा चली जाती है। अतः विना संक्लेश परिणामों के, स्वेच्छापूर्वक संयम और तप का आचरण करना ही श्रेयस्कर है, जिससे अनादिकालीन दुःख-परम्परा का सर्वथा विनाश हो जाता है और आत्मा बन्धन से मुक्त होकर एकान्त सुखी बन जाता है। अक्षय सुख का एक मात्र यही राजमार्ग है।

अतएव प्रत्येक विवेकशाली को अपनी शक्ति के अनुसार सकल संयम या एकदेश संयम का पालन करना चाहिए और समाधिपूर्वक यथाशक्ति तपस्या का आचरण करना चाहिए।

यहाँ 'बंधणेहि वदेहि य' इन पदों में बहुवचन का प्रयोग करके सूत्रकारने वध-बन्धन

होना तथा इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति का निरोध करना संयम है। संयम के एक अपेक्षा से सत्तरह भेद भी हैं। कर्म क्षय के लिए जो तपस्या की जाती है उसे तप कहते हैं। तप दो प्रकार का है—आभ्यन्तर और बाह्य। इन दोनों के छह छह भेद हैं, जिनका विस्तृत विवेचन 'भोक्तृस्वरूप' नामक अध्ययन में किया जायगा। इस प्रकार संयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन किया जाता है।

आत्म-दमन के लिए संयम और तप दोनों को कारण बतलाकर सूत्रकार ने एक रहस्य और भी प्रकट कर दिया है। लोक में बहुत से ऐसे तपस्वी हैं जो दुःसह शारीरिक कष्ट सहन करते हैं। वे भयंकर शीत सहने हैं, पचास तप तपते हैं, पाटों आदि की यातनाएं भोगते हैं। उनका तप भी क्या आत्म-दमन का कारण है? इस प्रश्न का समाधान, तप से पहले संयम का उल्लेख करके सूत्रकार ने कर दिया है। अर्थात् संयम-पूर्वक जो तप किया जाता है वही उभय-लोक में सुखदायक होता है। हरित काय का भक्षण, अपकाय का आरम्भ-समारम्भ, अग्निशय का आरम्भ तथा अन्य व्रत आदि प्राणियों की हिंसा रूप सावध व्यापार अहाँ होता है और इन्द्रियों के विषयों से जहां निवृत्ति नहीं होती वहां शुद्ध संयम का अभाव है और शुद्ध संयम के अभाव में की जाने वाली तपस्या उभय-लोक में सुखकारी नहीं है। मिथ्यात्व के साथ सहन किया जाने वाला कायक्लेश आश्रय का ही कारण होता है और आश्रय सत्सार का कारण है अतएव उससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतएव आत्म-कल्याण के लिए वही तपस्या उपयोगी होती है जो संयम सहित हो या मिथ्यात्व तथा सावध व्यापार से रहित हो। यह आशय प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने 'सजमेण तपेण च' कहा तप से पहले संयम को ध्यान दिया है। संयम से आने वाले कर्म का निरोध होता और तपस्या के द्वारा निर्जटा पूर्वसंचित कर्मों का आश्रय क्षय होता है।

यहाँ यह आशय की जा सकती है कि अपने आपको दुःखी बनाने से असाक्षात् वेदनीय कर्म का आश्रय होता है और आत्महिंसा का भी पाप लगता है। अन्य प्राणी को कष्ट पहुँचाना पाप है तो तप के द्वारा अपने आपको कष्ट पहुँचाना भी पाप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ तप का विधान क्यों किया गया है? जैन मुनि केशराज, अनंशान, शीतोष्ण परीपह आदि को इन्द्रियापूर्वक क्यों सहन करते हैं? इसका समाधान यह है कि दुःख एक प्रकार की मानसिक परिणति है। बाह्य पदार्थों में दुःख देने की शक्ति नहीं है। जिन पदार्थों को हमारा मन प्रतिधूल समझता है उनका संयोग होने पर वह दुःख का अनुभव करने लगता है। यह दुःख ही अनुभव ही दुःख कहलाता है। किन्तु वास्तव में उन पदार्थों में दुःख उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। अगर पदार्थों में दुःखों की उत्पन्न करने का स्वभाव होता तो जो पदार्थ एक पुरुष को दुःख का कारण मान्य होता है वह सभी को समान रूप से दुःख का कारण प्रतीत होता। किन्तु ऐसा नहीं होता। जो पदार्थ एक को दुःखजनक जान पड़ता है वही दूसरे को सुखदायक अनुभव होता है। वही नहीं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तो

एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति को सुख और दुःख पहुँचाने वाली प्रतीत होती है। भूख लगने पर मिठाई सुखदायक मालूम होती है, पर ठूस-ठूस कर खा चुकने के पश्चात् एक कौर निगलना भी अत्यन्त कष्टकर हो जाता है। अगर मिठाई सुख-दुःख देती हो तो वह दोनों अवस्थाओं में समान होने के कारण एक-सा सुख या दुःख देती। पर मन की परिणति बदल जाने के कारण वह कभी सुख और कभी दुःखजनक मालूम होती है। इसी प्रकार केशलोच, अनशन आदि तपस्या को आत्मकल्याण के अर्थी, समभाव के सुरम्य सरोवर में निमग्न रहने वाले मुनिराज कष्ट रूप अनुभव नहीं करते, अतएव तपस्या में आत्म-हिंसा की संभावना भी नहीं की जा सकती। मुनिजन तप को परिणाम में सुखजनक होने के कारण सुख-रूप ही समझते हैं। अतएव उससे असातावेदनीय का आश्रव भी नहीं होता। क्रोध आदि कपायों से प्रेरित होकर जो कष्ट सहन किया जाता है वही असातावेदनीय के आश्रव का कारण होता है। संसार के विषयों से होने वाले महान दुःखों से उद्धिग्न भिन्न उन दुःखों से छूटने में दत्तचित्त होते हैं और शास्त्रोक्त कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं अतएव संक्लेश परिणाम का सर्वथा अभाव होने से उन्हें आत्महिंसा का पाप स्पर्श भी नहीं करता।

आत्म-दमन करने वाला उभय लोक में सुख पाता है; पर जो आत्मदमन से विमुख हो कर राग-रंग में मस्त रहता है उसे क्या फल भोगना पड़ता है? इस प्रश्न का निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने उत्तरार्ध में कहा है—जो आत्म-दमन नहीं करता वह दूसरों के द्वारा वध और बन्धन आदि उपायों से दमन किया जाता है। अर्थात् जो अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं करता और तपस्या नहीं करता वह पाप-क्रियाओं में प्रवृत्त होकर इस लोक में राजा आदि के द्वारा वध-बन्धन के कष्ट भुगतता है और परलोक में यदि नरक गति में जाता है तो दूसरे नारकियों तथा परमाधामी देवों द्वारा वध-बन्धन के कष्ट भोगता है। और तिर्यब्ध गति में जाता है तो दूसरे तिर्यब्धों तथा मनुष्य आदि के द्वारा वध-बन्धन के कष्ट भोगता है। इस कष्ट-सहन के पश्चात् भी संक्लेश परिणामों के कारण कष्टों की लम्बी परम्परा चली जाती है। अतः विना संक्लेश परिणामों के, स्वेच्छापूर्वक संयम और तप का आचरण करना ही श्रेयस्कर है, जिससे अनादिकालीन दुःख-परम्परा का सर्वथा विनाश हो जाता है और आत्मा बन्धन से मुक्त होकर एकान्त सुखी बन जाता है। अक्षय सुख का एक मात्र यही राजमार्ग है।

अतएव प्रत्येक विवेकशाली को अपनी शक्ति के अनुसार सकल संयम या एकदेश संयम का पालन करना चाहिए और समाधिपूर्वक यथाशक्ति तपस्या का आचरण करना चाहिए।

यहाँ 'बंधणेहि बदेहि य' इन पदों में बहुवचन का प्रयोग करके सूत्रकारने वध-बन्धन का बाहुल्य सूचित किया है।

મૂલ-જો સહસ્ત્રં સહસ્તાણં, મંગામે દુઝ્જપ્ જિણે ।

एगं जिणिज्ज अण्णं, एम से परमो जओ ॥७॥

દ્રાણા—મ સદગ સદગુણી, મદ્દુષાયે દુરંધે જયેત્ ।

एष ख्येऽरमान, एषस्तस्य परमो जय ॥७॥

शब्दायं—जो मनुष्य बटिनाई में जंजी जाने वाले युद्ध में तातां घोड़ानों को जीत लेता है उसमें भी अधिक बराबान् एर अपनी आत्मा को जीतने वाला है। उसी पर अत्म विजय उत्कृष्ट विजय है। (७)

शरीर आत्म दमन या आत्म विजय का उपाय और कल बनाने के परवाना सुप्रसार ने उसकी अद्वैतता का यहाँ प्रनियादन किया है। प्रकृत गाथा में भौतिक विजय और आध्यात्मिक विजय की तुलना की गई है और आध्यात्मिक विजय को परम विजय निरूपण किया है।

जिम प्रकार बाह्य जगत् में शक्तियों अथवा शिरोधी दत्तों के समान होते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत् में आत्मा की स्वाभाविक और वैभाविक शक्तियों में व समानता और दुर्गुणा में भी समानता है। भौतिक समानता की कमी होता है किन्तु आध्यात्मिक समानता प्रतिफल निर्गुणरूप में रहता है। अनादि काल से यह समानता रह रही है। एक पक्ष के सर्वथा पराजित होने पर बाह्य समानता समाप्त हो जाना है उसी प्रकार यह आध्यात्मिक समानता उस समय समाप्त होता है जब कोई एक पक्ष पूर्ण रूप में पराजित हो जाता है। आत्मा की वैभाविक शक्ति अथवा शिरोधी प्राप्त कर लेती हैं तो आत्मा की निर्गुण के अर्थ पराजित में बदल जाता रहता है। यदि आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों को विचार-तात्पर्य होता है तो वैभाविक शक्तियों का विनाश हो

अनेक योद्धा परस्पर में भिड़ने हैं
के अनेकानेक याद्धा जूटो हैं। महाराज

चेतन की ओर ॥ सत्यव्रत, रत्नत्रय, समिति गुणि अश्माह, दम धर्म, वाराह
अनुप्रेक्षा आदि योद्धा। हथे हैं और दूसरी ओर रामगंगा की तरफ में मिष्टान, मूढ़ता,
मोह ममता प्रमाद, आर्त-रोद्र, ध्यान, कषाय आदि मुष्ट जुते हैं। इस आध्या-
त्मिक युद्ध का परिपूर्ण रूपक मररध्वजपराजय नामक नाटक में सुमुकुटा की
देखना चाहिए।

सप्तमी की रात जगन् में होने वाले संघाम में जितनी दिलचस्पी लेने हैं, यही नहीं सात समुद्र पार की लड़ाई का वणुन विजयी उत्सुक्ता से पढ़ने हैं, वमसे आरी उत्सुक्ता अगर उन्हें अपने अंदर निरन्तर जारी रहन जाने भीषण सपाम में हो तो उसका दबा पार हो जाय। यह आध्यात्मिक दुष्ट चर्म-चतुआ से नहीं देखा जा सकता, इसे देखने के लिए जगन् की आर से आख मौच कर अन्तर्दृष्टि बनना

पड़ता है। योगी जन इस युद्ध को अत्यन्त सावधान होकर देखते हैं और दृढ़तापूर्वक उसमें भाग लेते हैं। यही कारण है कि वे अन्त में अपने सम्पूर्ण शत्रुओं का विनाश करके अनन्त सुख के भागी बनते हैं।

लक्ष्य जितना स्थूल होता है उसका भेदना उतना ही सुगम होता है। अत्यन्त सूक्ष्म लक्ष्य को भेदना अत्यन्त कौशल का सूचक है। चापा शत्रु स्थूल हैं और स्थूल साधनों से अर्थात् तोप तलवार आदि से उनका दमन किया जाता है, इसलिये उनका दमन सरल है और उसमें केवल पाशविक बल की आवश्यकता है। किन्तु आन्तरिक शत्रु अत्यन्त सूक्ष्म हैं और उन्हें दमन करने के साधन और भी सूक्ष्म हैं, अतएव उसके लिए आत्मिक बल की अपेक्षा रहती है। इसीलिए सूत्रकार ने आत्म-दमन को श्रेष्ठ विजय बतलाया है।

भौतिक युद्ध में विजय पाने से राज्य की प्राप्ति होती है। थोड़े से भूमिभाग पर विजेता शासन करता है किन्तु आध्यात्मिक युद्ध का विजेता तीनों लोकों का शासक बन जाता है। भौतिक युद्ध का विजेता, क्षणिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है, आध्यात्मिक युद्ध के विजेता को साक्षात् ईश्वरत्व प्राप्त होता है। भौतिक युद्ध से लाखों शत्रुओं का दमन करने के पश्चात् करोड़ों नये शत्रु बन जाते हैं, आध्यात्मिक युद्ध के विजेता का शत्रु संसार में कोई नहीं रहता। भौतिक विजय, अन्त में घोर पराजय का साधन बनती है, आध्यात्मिक विजय चरम विजय है—इस विजय को प्राप्त कर चुकने के पश्चात् कभी पराजय का प्रसंग नहीं आता। भौतिक विजय के लिए लाखों-करोड़ों प्राणियों के रक्त की घारा बहाई जाती है अतएव उससे आत्मा अत्यन्त मलीन होता है, आध्यात्मिक विजय के लिए मन-वचन-काय से पूर्ण अहिंसा का पालन करना पड़ता है—प्राणी मात्र पर बन्धुभाव रखना होता है और उससे आत्मा निर्मल बनता है। भौतिक युद्ध के विजेता के सामने लोग बिना इच्छा के नतमस्तक होते हैं और आध्यात्मिक युद्ध के विजेता के समक्ष न केवल राजा-महाराजा और चक्रवर्ती ही हार्दिक भक्तिभाव से नतमस्तक होते हैं अपितु देवराज इन्द्र भी उसका क्रीत दास बन जाता है। इसलिए सूत्रकार ने आत्मदमन को श्रेष्ठ विजय बतलाया है।

भौतिक विजय से उन्नत होकर विजेता जगत् में अन्याय और अत्याचार का उदाहरण उपस्थित करता है, आध्यात्मिक युद्ध का विजेता अपनी वाणी और अपने आचरण के द्वारा नीति, धर्म और सदाचार की स्थापना करके असंख्य जीवों के कल्याण का कारण बनता है। भौतिक युद्ध का विजयी थोड़ा दूसरों की स्वाधीनता का अपहरण करता है, उन्हें चूसता है और समाज में विषमता का विष वृक्ष रोपता है किन्तु आध्यात्मिक युद्ध का विजयी सूरमा स्वयं स्वाधीनता प्राप्त करता है, दूसरों को स्वाधीन बनाता है और समता की सुधा का प्रवाह बहाना है। भौतिक विजय मनुष्य को अंधा बनाती है, आध्यात्मिक विजय से आत्मा अलौकिक आलोक का पुंज बन जाता है। भौतिक विजय से मनुष्य की आत्मिक शक्तियां कुंठित हो जाती

हैं, आध्यात्मिक विजय से आत्मा की अनन्त शक्तियाँ तीक्ष्ण होती हैं। भौतिक विजय नरक का द्वार है, आत्मिक विजय मोक्ष का द्वार है। इसलिये सूत्रकार ने आत्म-दमन को श्रेष्ठ विजय बतलाया है।

मर्त्य जीरो ! अगर तुम कभी मष्ट न होने वाला अक्षय साम्राज्य चाहते हो, यदि तुम असीम आध्मिक विकास चाहते हो, अगर तुम सम्पूर्ण शत्रुओं का समूल उन्मूलन करना चाहते हो तो यहिदृष्टि का परित्याग करके अन्तर्दृष्टि प्राप्त करो। अनादि-काल से जो शत्रु तुम्हारे भीतर छिपे बैठे हैं, जिनोंने तुम्हें अब तक नरक आदि गतियों के भयभर दुःख सहन करने को बाध्य किया है, जन्म मरण आदि की दुःसह घातनाएँ दी हैं, उन मिथ्यात्व, अश्रित्व प्रमाद, कपाय आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। यही परम और चरम विजय है।

मूलः—अप्पणामेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण वज्झथां ।

अप्पणामेवमप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥ ८ ॥

छाया—आत्मातमेव बुध्यस्व, किं ते युद्धेन वाह्यतः ।

आत्मर्नवात्मानं, जित्वा शुभमेषते ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—गौतम ! तू आत्मा के साथ ही युद्ध कर। दूसरे के साथ युद्ध करने से तुझे क्या प्रयोजन है ? जो आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतता है वह सुख पाता है।

भाष्य—इससे पूछ गायत्र में दो प्रकार के युद्धों की तुलना करके आत्मिक युद्ध की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। उसके निष्कर्ष के रूप में यहाँ साक्षात् रूप से आत्मिक युद्ध करने का उपदेश दिया गया है। सूत्रकार कहते हैं कि आत्मिक युद्ध ही श्रेष्ठ युद्ध है अनपन अपने आत्मा के साथ ही युद्ध करो। दूसरे के साथ युद्ध करने से कुछ लाभ नहीं है। जैसे कटर्का से बचने के लिए सारी वृष्टी को थमड़े से मढ़ने का दृष्टा प्रयास करना अज्ञानतापूर्ण है उसी प्रकार शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए दूसरों से युद्ध करना भी भूर्खतापूर्ण प्रयत्न है। पैर में जूना पहन लेने से समस्त वृष्टी धर्म से आगुन हो जाती है उसी प्रकार आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेने से सारे ससार पर विजय प्राप्त हो जाती है।

आत्मा पर विजय पाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए सूत्रकार कहते हैं—‘अप्पणामेवमप्पाणं जइत्ता’ अर्थात् आत्मा के द्वारा ही आत्मा पर विजय प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि जो कोई सकलता ससार के अनित्य पदार्थ के द्वारा प्राप्त की जायगी वह सकलता अनित्य ही होगी। वह क्षणिक साधन पर अवलम्बित होने के कारण क्षणिक ही होगी—स्थायी नहीं रह सकती।

इसके अतिरिक्त विजय के लिए दूसरे बाह्य पदार्थ की यदि सदायता ली

जायगी तो विजेता उस पदार्थ के अधीन रहेगा और इस प्रकार बाह्य पदार्थों की पराधीनता के कारण यह पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग कदापि नहीं कर सकेगा ।

जैसा कि पहले प्ररूपण किया गया है - आत्मा के मिथ्यात्व आदि शत्रु इतने सूक्ष्म हैं कि किसी भी बाह्य साधन के द्वारा उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता । आत्मा की सद्वृत्ति, आत्मिक सामर्थ्य का विकास और दुर्गुणों के विरोधी सदगुणों का पोषण-इन सब के द्वारा आत्मा के शत्रु जीते जा सकते हैं ; अतएव इन्हे प्राप्त करने की निरन्तर चेष्टा करना प्रत्येक आत्म-कल्याण के अभिलाषी पुरुष का परम कर्त्तव्य है । पर पदार्थों को सुख या दुःख का कारण मानना अज्ञान है । पर पदार्थ से न बंध होता है, न मोक्ष होता है । वस्तुतः रागभय परिणति बंध का कारण है और वीतरागता मोक्ष का कारण है । अतएव अपने दुष्कर्मों को ही दुःख का कारण समझकर अन्य प्राणियों पर कभी द्वेष-भाव न आने देना और अपने पुण्य कर्मों को सुख का कारण मानकर किसी पर राग-भाव न उत्पन्न होने देना, वीतराग भाव में निमग्न रहना-समता-सुधा का पान करना, संवर की आराधना के द्वारा आश्रय को रोक देना, तपस्या आदि से संचित कर्मों का क्षय करना, यही आत्मविजय का प्रशस्त पथ है ।

शंका-सूत्रकार ने आत्मा द्वारा आत्मा को जीतने का विधान किया है, सो यह कैसे संगत हो सकता है ? जैसे तलवार अपने आप को नहीं काट सकती उसी प्रकार आत्मा अपने आपको कैसे जीतेगा ? जय-पराजय का व्यवहार दो पदार्थों में हो सकता है, एक में किस प्रकार संभव है ?

समाधान—यहां अभेद में जय पराजय का प्रयोग नहीं किया गया है । यद्यपि कहीं-कहीं एक ही वस्तु कर्त्ता, कर्म और करण भी बन जाती है, जैसे 'सांप अपने को, अपने द्वारा लपेटता है' यहां लपेटने वाला भी सांप है । लपेटा जाने वाला भी सांप है और जिसके द्वारा लपेटा जाता है वह भी सांप है । फिर भी यहां आत्मा की विकार-अवस्था की भेद विवेक्षा करके दो वस्तुएं स्वीकार की गई हैं । तात्पर्य यह है कि आत्मा की शुभ या शुद्ध परिणति के द्वारा आत्मा की अशुभ परिणति पर विजय प्राप्त करने को यहां आत्मा पर आत्मा का विजय प्राप्त करना कहा गया है । अतएव यह कथन सर्वथा निर्दोष है ।

मूलः—पंचिन्द्रियाणि क्रोधं, माणं मायं तथैव लोहं च ।

दुज्जयं चेव अग्णाणं, सव्वमप्पे जिणं जियं ॥ ६ ॥

छायाः—पञ्चेन्द्रियाणि क्रोधं मानं मायां तथैव लोभश्च ।

दुर्जयं चेवात्मानं सर्वमात्मनि जिते जितम् ॥ ९ ॥

शब्दार्थः—पांच इन्द्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ, और मन आदि आत्मा को जीत लेने पर अपने आप जीत लिये जाते हैं ॥ ६ ॥

भाष्य - इस गाथा में भी आत्म-विषय का महत्त्व प्रकट करते हुए क्रोध आदि रूपायों को जीतने का उपाय निरूपण किया गया है। जैसे मूढ का नाश होने पर शास्त्र-प्रभावण स्वयं नष्ट हो जाती है उसी प्रकार आत्मा को जीत लेने के परचाय इन्द्रिया आदि भी स्वयं पराजित हो जाती हैं।

इन्द्र आत्मा को कहते हैं। उसका चित्त अर्थात् आत्मा के अस्तित्व का जो परिचायक है वह इन्द्रिय है। अथवा 'लीनमयं गमयति इति इन्द्रियम्' अर्थात् अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण इस आत्मा का चित्त के द्वारा चोप होना है वह इन्द्रिय है। अथवा इन्द्र अर्थात् नाश करने के द्वारा चित्त की रचना की गई है उसे इन्द्रिय कहते हैं। वास्तव यह है कि कर्मों के कारण ज्ञान-रक्षण होने पर भी आत्मा इतना निर्बल हो गया है कि वह बिना हमारे के महारे के स्वयं स्वयं स्वयं-स्वयं आदि को नहीं जान सकता। इस ज्ञान में इन्द्रिया आत्मा की महायुक्त होती हैं। आत्मा कर्मज है और वह इन्द्रियमात्र नहीं है, अतः आत्मा का अस्तित्व भी इन्द्रिया के द्वारा जाना जाता है। द्रव्य इन्द्रिया नाम कर्म के उद्भव से बनती हैं, क्योंकि वे पुद्गलमय हैं।

रसना, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र (यान) यह पांच इन्द्रिया शास्त्र में प्रतिपादन की गई हैं। चक्षु के अनिरिक्त चार इन्द्रिया अपने-अपने विषय को रसना करके जानती हैं, इन्द्रिया उन्हें प्रायः कहते हैं। चक्षु रूप को रसना किये बिना ही दूर से जान लेती हैं, इन्द्रिया वह अभाव्यकारी कहलाती है। इन पाँचों इन्द्रियों के अनिरिक्त कर्मेन्द्रिय के नाम में जो लग वाक्, पारि, पाद, पाशु और उदर्य को इन्द्रिय मानकर हम इन्द्रिया की व्यवस्था करते हैं मा ठीक नहीं है। शरीर के एक-एक अंग को यदि अलग-अलग इन्द्रिय माना जायगा तो इन्द्रियों की संख्या ही स्थिर न हो सकेगी। शास्त्र में इन्द्रिय उम्मी को कहा जा सकता है जो अभाव्यकारी कार्य करती हो अर्थात् चित्त का कार्य किसी दूसरे अवयव में न हो सकेगा हो। जैसे रूप का ज्ञान चक्षु इन्द्रिय के अनिरिक्त अन्य किसी भी अवयव में नहीं हो सकता। हम निरचक्षु का इन्द्रिय माना गया है। इसी प्रकार स्वाद का ज्ञान विज्ञा के अनिरिक्त किसी अन्य अवयव में मान्य नहीं है अतः जिह्वा भी इन्द्रिय है। कर्मेन्द्रिया इस प्रकार का अभाव्यकारी कार्य नहीं करती हैं अतः उन्हें इन्द्रिय नहीं कह सकते।

यह उल्लिखित पाँचों इन्द्रिया दो-दो प्रकार की हैं—(१) द्रव्येन्द्रिय और (२) भावेन्द्रिय। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं तथा हृत्ति और उपयोग को भावेन्द्रिय कहते हैं। द्रव्येन्द्रियों पुद्गलमय होने के कारण वह हैं और नामकर्म के उद्भव से इनकी रचना होती है। भावेन्द्रिय आत्मा का एक प्रकार का परिणाम है—और यह ज्ञानावरण तथा जीर्णान्तराय कर्म के लक्ष्योपशम से होती है।

शरीर में दिव्यार्द्र देने वाली इन्द्रियों की आकृति, जो पुद्गल स्वरूपों से बनती है वह निवृत्ति-द्रव्येन्द्रिय है और निवृत्ति-इन्द्रिय की भीतरी-बाहरी पीद्गलजिक शक्ति, चित्त के अभाव में निवृत्ति-द्रव्येन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती, उपकरण-द्रव्येन्द्रिय कहलाती है।

ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में पदार्थों को जानने की जो शक्ति उत्पन्न होती है वह लब्धि-भावेन्द्रिय है और उस शक्ति का अपने योग्य विषय में व्यापार होना-प्रवृत्त होना उपयोग-भावेन्द्रिय है।

लब्धि के होने पर ही निर्वृत्ति, उपकरण और उपयोग रूप इन्द्रियां होती हैं, इसी प्रकार निर्वृत्ति के होने पर ही उपकरण और उपयोग इन्द्रियां सम्भव हैं और उपकरण की प्राप्ति होने पर ही उपयोग इन्द्रिय होती हैं।

श्रोत्रेन्द्रिय का आकार कदंब के फूल के समान, चक्षु-इन्द्रिय का आकार मसूर की दाल के समान, घ्राणेन्द्रिय का आकार अतिमुक्कक चन्द्र के समान जिह्वा-इन्द्रिय का खुरपा के समान और स्पर्शनेन्द्रिय का आकार विविध प्रकार का अनियत है।

पाँचों इन्द्रियां अनन्त प्रदेशों से बनी हुई हैं। वे आकाश के असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ़ हैं। सभी इन्द्रियाँ कम से कम अंगुल के असंख्यातवें भाग में विषय करती हैं। श्रोत्रेन्द्रिय अधिक से अधिक स्थाभाविक रूप से बारह योजन दूर से आये हुए शब्द को सुन सकती है, चक्षुइन्द्रिय एक लाख योजन से भी कुछ अधिक दूर के पदार्थ को देख सकती है। शेष इन्द्रियां अधिक से अधिक नौ योजन दूर तक के अपने विषय को जान सकती हैं।

इन पाँचों इन्द्रियों को जीतने से यह तात्पर्य है कि विषयों के प्रति इनकी जो लोलुपता है उसका निरोध करना अर्थात् आत्मिक शक्ति के द्वारा गृद्धि का भाव कम करना।

क्रोध, मान, माया और लोभ—यह चार कपाय संसार का कारण हैं। इन पर आंशिक विजय प्राप्त कर लेने पर ही—अर्थात् इनके एक भेद रूप अनन्तानुबंधी क्रोध आदि का क्षय या उपशम करने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इन कपायों का स्पष्टीकरण आगे 'कपाय-प्रकरण' में किया जायगा।

मन बन्दर की भांति चपल है। वही बन्ध मोक्ष का मुख्य कारण है। आत्मा उसका अनुसरण करके नाना प्रकार की वेदनाएं महन करता है। इन सब पर विजय प्राप्त करने का सुगम उपाय आत्म विजय है। जब आत्मा अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है तब इन्द्रिय, मन आदि की शक्ति क्षीण हो जाती है और वे फिर आत्मा को विवेकहीन बना कर कुमार्ग पर ले जाने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए सूत्रकार फामाते हैं कि—आत्मा को जीत लेने पर सब को सहज ही जीता जा सकता है।

मूलः—शरीरमाहु नाव त्ति जीवो बुच्चइ नाविञ्चो ।

संसारो अरणवो बुत्तो जं तरन्ति महेसिणो ॥ १० ॥

छाया—शरीरमाहुर्नोरिति जीव उच्यते नाविकः ।

- संसारोर्णव उक्तः, यं तरन्ति महर्णवः ॥ १० ॥

शब्दार्थ—यह ससार समुद्र कहा गया है। शरीर नौका के समान है, जीव नाविक महाह के समान है। इस ससार समुद्र को महर्षि तरते हैं ॥ १० ॥

भाष्य—आत्म त्रिणय प्राप्त कर चुकने पर आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है—बधन से छुटकारा पाना। बधन को ही ससार कहते हैं अतएव यहा ससार का वर्णन किया गया है। ससार को यहाँ समुद्र का रूपक दिया गया है। प्रशन्नवाकरण सूत्र में इस ससार-रूपी समुद्र का मागोपाग रूपक इस प्रकार निरूपण किया गया है—

“ससार रूपी समुद्र में जल-जल मरण रूपी गहराई है। इसमें दुःख रूपी जल जुगुप्स हो रहा है। संयोग वियोग रूपी ज्वार भाटा आता रहता है। बध-बधन रूपी बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं। जिलाप रूपी गर्जना होती है। अपमान रूप फेन उड़लते रहते हैं। सृष्टि-भय रूपी सपाट पानी सदा विद्यमान रहता है। चार कपाय रूप पाताल कलशों से युक्त है। भय-भया-तर रूप जल का कहीं अग्न नहीं दिखाई देता। इसका कहीं आर-पार नहीं है। यह ससार-समुद्र डगावना है, परिमाणरहित है। इच्छा और मलिन बुद्धि रूपी वायु के वेग से उड़लता रहता है। आशा इस समुद्र का तल है। इसमें काम राग-द्वेष आदि जल के फुहारे उड़ते रहते हैं। यहा मोह के भवर हैं। जैसे समुद्र में मछलिया ऊपर नीचे दौडती रहती हैं वसी प्रकार ससार में यह जीव विभिन्न गर्भों में धूमता रहता है। समुद्र में हिंसक प्राणी होते हैं यहा प्रमाद आदि हैं। इनके उपद्रव से उठते हुए मत्स्य रूप मनुष्यों के समूह इस ससार सागर में रहते हैं।

सत्ताप रूप बड़बुराव यहाँ सदैव जलती रहती है। अभिमान आदि अशुभ अध्यवसाय रूपी जलचरों द्वारा पकड़े हुए जीव समुद्र के तल के समान नरक की ओर त्रिचे जा रहे हैं। यह ससार-समुद्र रति-अरति भय विपाद आदि रूपी पर्वतों से व्याप्त है। यह ससार सागर क्लेश रूपी कीचड़ से व्याप्त होने के कारण हुंकार है।

ससार समुद्र चार प्रकार की गति रूप निशाल और अनन्त विस्तार वाला है। जिन्होंने समय में दृढ़ता धारण नहीं की है, उन्हें इस ससार सागर में कुछ भी सहारा नहीं है।”

तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्र में पड़े हुए मनुष्य के कष्टों का पार नहीं रहता वसी प्रकार ससार के कष्टों का पार नहीं है। समुद्र से निकल कर किनारे लगना जैसे अत्यंत कठिन है वसी प्रकार ससार से निकल कर किनारे लगना मोक्ष प्राप्त होना भी अतिशय कठिन है। इन सब सदृशताओं के कारण ससार समुद्र कहलाता है।

ससार-समुद्र से पार होना यद्यपि कठिन है, पर असंभव नहीं है। यदि सुयोग्य नौका-जहाज मिल जाय और उस जहाज का प्रयोग करने वाला कण्ठार निपुण हो तो किनारे पर पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार यदि योग्य शरीर अर्थात् मनुष्य का औदारिक शरीर प्राप्त हो जाय तो ससार के किनारे पहुँच सकते हैं।

औदारिक शरीर यद्यपि अशुचि रूप है, योगियों के राग का पात्र नहीं है, फिर

भी वह मुक्ति की प्राप्ति में निमित्त कारण होता है। इसीलिए ममता के त्यागी-शरीर पर तनिक भी राग न रखने वाले मुनिराज आहार के द्वारा उसका पोषण करते हैं।

यह शरीर रूपी नौका विना कीमत चुकाये-मुफ्त में नहीं मिली है। बहुत-सा पुण्य रूप मूल्य चुका कर इसे खरीद किया है, और इसे खरीदने का उद्देश्य दुःख-समूह से पार पहुँचना है। अतएव शरीर-नौका के टूटने-फूटने से पहले ही पार उतर जाओ-येमा प्रयत्न करो कि शरीर का नाश होने से पहले ही दुःखों का नाश हो जाय अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाय।

जिस प्रकार नौका पर चढ़ कर विशाल सागर पार किया जाता है, उसी प्रकार शरीर का आश्रय लेकर संसार-सागर पार किया जाता है। सूत्रकार ने इसी अभिप्राय से इसे नौका कहा है। पार पर पहुँचने के पश्चात् गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए नौका का त्याग करना अनिवार्य है, उसी प्रकार मुक्ति के किनारे-चौदहवें गुणस्थान में पहुँच जाने पर शरीर का त्याग करना भी अनिवार्य होता है।

नौका जड़ है, शरीर भी जड़ है। उसमें लक्ष्य की ओर स्वतः लेजाने की शक्ति नहीं है, शरीर में भी लक्ष्य-मोक्ष की ओर स्वयं लेजाने की शक्ति नहीं है। अतएव नौका को मल्लाह चलाता है, इसी प्रकार शरीर को चलाने वाला मल्लाह जीव है।

जो मल्लाह नौका को सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ नहीं चलाता, वह मल्लाह नौका को भँवर में फँसा देता है, या उलट देता है। इसी प्रकार जो जीव शरीर-नौका को सम्यग्ज्ञान और यत्न के साथ नहीं चलाता वह संसार-सागर में उसे फँसा देता है या उसका विनाश कर डालता है। नौका के फँस जाने पर नौका की हानि नहीं होती वरन् मल्लाह की ही हानि होती है, इसी प्रकार शरीर नौका का दुष्प्रयोग करने से जीव रूपी नाविक की ही हानि होती है।

नौका को डुबोने के कारण आंधी, तूफान और समुद्र का क्षोभ आदि होते हैं और शरीर-नौका को डुबोने के कारण राग-द्वेष आदि का तूफान और अन्तःकरण का क्षोभ आदि होते हैं।

जैसे मल्लाह का कर्त्तव्य यह है कि वह बहुत सावधानी और दृढ़ता के साथ नौका चलावे, इसी प्रकार जीव का कर्त्तव्य है कि वह शरीर का अप्रसन्न होकर, विवेक के साथ सदुपयोग करे।

अगर नौका को चलाने वाला केवट जीव है तो उस पर आरुढ़ होनेवाला यात्री कौन है? संसार-सागर से किसे पार उतरना है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्रकार कहते हैं—‘जं तरंति महेसिणो।’ अर्थात् महर्षि शरीर-नौका पर आरुढ़ होकर संसार-सागर तरते हैं।

जीव ही महर्षि पदवी प्राप्त करता है, और जीव को यहां केवट चलाया गया है। इस प्रकार नौका चलानेवाला और उस पर आरुढ़ होनेवाला-तरनेवाला जीव ही

मिद्ध होता है। जीव ही मल्लाह है और जीव ही तरने वाला है। इसमें किसी को विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति में उक्त दोनों बातें संभव हैं। अथवा आत्मा का सासारिक और सोपाधिक रूप नाविक है और आत्मा का शुद्ध स्वरूप मर्द्दियं बनलाया गया है। इस कारण भी कोई विरोध नहीं है।

सूत्रकार ने ससार को समुद्र का रूपक देकर यह सूचित किया है कि ससार का अन्त करना सहज नहीं है। इसके लिए बड़े भारी प्रयत्न की आवश्यकता है। दृढता, पुरुषार्थ, धैर्य और नियंत्रण को सामने रख कर निरन्तर प्रवृत्ति करने से ही सफलता मिल सकती है। यहाँ जरा सी असावधानी की तो समुद्र के गहरे तल में जाना पड़ना है उसी प्रकार शरीर का दुर्न्ययोः किया तो ससार के तल में अर्थात् नरक-निगोद में जाना पड़ता है।

अतएव मुक्ति के साधनभूत इस परिपूर्ण और सबच शरीर का सदुपयोग करो, अस्सर निकल जाने पर फिर पञ्चात्ताप करना पड़ेगा। इसको भोगोपभोग का साधन न बनाओ। इस पर ममता-भाष रख कर इसके पोषण को ही अपना उद्देश्य न समझो। ऐसा करने से शरीर अद्वित का कारण बन जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए जो मूल्य चुकाया है उसके उल्टे हानि न उठाओ।

शरीर का सदुपयोग क्या है? नेत्रों से मुनिराजों का दर्शन करना और शास्त्रों का अवलोकन करना, कानों से धर्मोपदेश का श्रवण करना, जीभ से हित मित-प्रिय वाणी बोलना, हाथों से और मनस्क से गुरुत्वों के प्रति विनम्रता प्रदर्शित करना, इसी प्रकार अग्न्यान्व अगोपाग्न को धर्माश्रयन, सेवा और परोपकार में लगाना शरीर का सदुपयोग है। इससे निरुद्ध रूपरम आदि विषयों के सेवन में अगोपाग्नो का उपयोग करना दुर्न्ययोग है। सूत्रकार कहते हैं अगर शरीर नौका का सन्यक्त प्रयोग करोगे तो मर्द्दियं बन कर समार-सागर से पार उतर जाओगे।

मूल—नाण च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।

वीरियं उवग्रोगो य, एयं जीवस्स लक्खणम् ॥ ११ ॥

छाया—ज्ञानञ्च दर्शनञ्चैव चारित्र्यञ्च तपस्तथा ।

वीर्यमुपयोगवान् एतज्जीवस्य लक्षणम् ॥

शब्दार्थ—हे गौतम ! ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, सामर्थ्य और उपयोग यह सब जीव के लक्षण हैं।

भाष्य—प्रारंभ में आत्मा की नित्यता और इन्द्रियों द्वारा उसकी अप्राकृतता का विवेचन किया था। तदनन्तर आत्मा के दमन का विवेचन किया गया। किन्तु आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जाने बिना आत्म दमन होना असंभव है, इसलिए सूत्रकार ने प्रस्तुत गाथा में आत्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है।

धनु के असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। एक साथ मिली हुई बहुत-सी

वस्तुओं में से जिन विशेषता के द्वारा एक वस्तु जुड़ी की जा सकती है, वह विशेषता ही लक्षण कहलाती है। उदाहरणार्थ—किसी जगह पशुओं का समूह एकत्र है। उनमें गाय, भैंस, चकरी, घोड़ी आदि विविध जाति के पशु हैं। देवदत्त ने जिनदत्त से कहा—‘जाओ, पशुओं के झुण्ड में से गाय ले आओ।’ जिनदत्त गाय को नहीं पहचानता है, इसलिए वह पूछता है—‘गाय किसे कहते हैं?’ देवदत्त ने कहा—‘जिसके गले में चमड़ा लटकता है उस स्त्री जाति पशु को गाय कहते हैं।’ यह सुन कर जिनदत्त गया और जिस पशु के गले में चमड़ा लटक रहा था, उसे गाय समझ कर ले आया। यहाँ गले का लटकने वाला चमड़ा गाय का लक्षण कहलाया, क्योंकि ऐसा चमड़ा भैंस आदि अन्य पशुओं में नहीं पाया जाता। इसी को असाधारण धर्म कहते हैं। असाधारण धर्म से एक वस्तु दूसरी वस्तुओं से अलग करके पहचानी जाती है।

यहाँ ज्ञान, दर्शन आदि को जीव का लक्षण बनलाकर सूत्रकार ने यह भी बतला दिया है कि यह ज्ञानादि जीव के असाधारण धर्म हैं, अर्थात् जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में ज्ञान, दर्शन आदि का सद्भाव नहीं पाया जाता।

जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, या जो पदार्थों को जानता है अथवा जानना ही ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि सामान्य-विशेष धर्म वाले पदार्थ के सामान्य गुण को गौण करके विशेष धर्मों को प्रधान करके जानने वाला आत्मा का गुण ज्ञान कहलाता है। ज्ञान का विस्तृत विवेचन ज्ञान-प्रकरण में किया जायगा।

पदार्थ के विशेष धर्मों को गौण करके सामान्य धर्म को प्रधान करके जानने वाला आत्मा का गुण दर्शन कहलाता है। ज्ञान साकारोपयोग कहलाता है और दर्शन निराकारोपयोग कहलाता है। ज्ञान के द्वारा पदार्थ की विशेषताएं जानी जाती हैं और दर्शन से सामान्य अर्थात् सत्ता का ही ज्ञान होता है।

अशुभ और सावध क्रियाओं का त्याग करके शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना चारित्र्य है अथवा आत्मा का अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करना चारित्र्य है। चारित्र्य के पांच भेद हैं—सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात। इनका भी विशेष विवेचन आगे किया जायगा।

संवर और निर्जरा के हेतु मुमुक्षु जन अनशन आदि बाह्य तपस्या और आलोचना, प्रतिक्रमण आदि आभ्यन्तर तपस्या करते हैं, वह तप है। जीव के सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं और ज्ञान-दर्शन की प्रवृत्ति उपयोग कहलाती है। यह लक्षण जिसमें पाये जावें उसे जीव कहते हैं।

प्रश्न—जीव का लक्षण बताने के लिये उसके किसी एक ही विशेष गुण का उल्लेख कर देना पर्याप्त था। उसी एक गुण के द्वारा जीव, अन्य द्रव्यों से अलग समझा जा सकता था। ऐसी अवस्था में यहाँ बहुत-से गुणों का कथन क्यों किया गया है?

समाधान—सूत्रकार परम दयालु हैं। करुणा से प्रेरित होकर प्रत्येक शिष्य

को तत्त्व का यथायं बोध कराने के लिए सूत्र-रचना में उन्होंने प्रवृत्ति की है। अतः एव जीव को एक विशेष गुण के द्वारा लक्षित न करके सामान्य बुद्धि वाले शिष्यों के बख्शाव के लिये मध्यम मार्ग प्रदत्त करके अनेक गुणों का प्रतिपादन किया है। ज्ञान और दर्शन आदि के विषय में मोहनीय कर्म के प्रवण उदय से अनेक मतान्तरमियों ने मुक्ति और अनुभव के विरुद्ध अनेक मिथ्या कल्पनाएँ की हैं। उन कल्पनाओं का मूत्रधार ने यहाँ विरक्त करके जीव का यथायं स्वरूप निरूपण किया है।

कुर्याद अपि के अनुयायी वैशेषिक लोग ज्ञान को जीव का स्वरूप नहीं मानते। उनके मन के अनुसार जीव मित्र पदार्थ है और ज्ञान मित्र पदार्थ है। जीव जब मुक्त होता है तो ज्ञान का सर्वथा नाश हो जाता है। यदि जीव को और ज्ञान को एक ही पदार्थ माना जाए तो मुक्ति में ज्ञान का नाश हो जाने पर जीव का भी नाश मानना उचित नहीं है अतः ज्ञान को जीव से मित्र मानना चाहिए। दोनों को मित्र मित्र मानने से ज्ञान का विनाश हो जाने पर भी जीव उचा रहता है।

वैशेषिकों का यह कथन मर्यादा निर्मूल है। ज्ञान यदि जीव में विच्छिन्न मित्र होता तो ज्ञान में जीव को बोध न होता—जीव किसी भी पदार्थ को ज्ञान के द्वारा ज्ञान ही न पाता। ज्ञान लोड्रिए-ज्ञानचन्द्र किसी पदार्थ को ज्ञानता है तो उससे विज्ञानचन्द्र का अज्ञान नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि ज्ञानचन्द्र का ज्ञान विज्ञानचन्द्र की अत्मा से सर्वथा मित्र है। तत्पर्य यह हुआ कि ज्ञान आत्मा से जो ज्ञान मित्र होता है, उस आत्मा को उस ज्ञान से बोध नहीं होता। अगर ऐसा न माना जाए तो एक जीव को किसी वस्तु का ज्ञान होने ही, उसके ज्ञान से सभी आत्माओं को बोध हो जाएगा। फिर समार में ज्ञान की जो न्यूनशक्ति देवी जाती है वह न रहेगी। एक के ज्ञान से सभी ज्ञानने लगेंगे तो सभी बराबर ज्ञानी होंगे। न कोई गुरु रहेगा, न कोई शिष्य रहेगा। ज्ञानोपादान के लिए प्रयत्न करने की भी आवश्यकता न रहेगी, क्योंकि मित्रों के ज्ञान से सभी को सभी पदार्थों का बोध हो जाएगा। मगर ऐसा नही होता है—हमें दूसरे के ज्ञान से बोध नहीं होता है, क्योंकि उनका ज्ञान हमारी आत्मा में मित्र है। जैसे दूसरे का ज्ञान हमारे आत्मा से मित्र है उसी प्रकार हमारा ज्ञान भी अगर हम से मित्र है जैसा कि वैशेषिक कहते हैं, तो हमें अपने ज्ञान में भी बोध नहीं हो सकता। तत्पर्य यह है कि जैसे दूसरे का ज्ञान हमने मित्र है उसी प्रकार हमारा ज्ञान भी हमसे मित्र है तो अपने और पराये ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं रहा। ऐसा ज्ञान में दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि हम अपने ज्ञान द्वारा भी न ज्ञान, अवश्या दूसरे के ज्ञान से भी ज्ञानने लगें। यह दोनों ही बातें अनुभव से विरुद्ध हैं अतः स्वीकार नहीं की जा सकती।

शब्द—जिस आत्मा में, जो ज्ञान मनवाय सबय से रहता है, उसी आत्मा में वह ज्ञान बोध करता है। ज्ञानचन्द्र का ज्ञान, ज्ञानचन्द्र की ही आत्मा में छि मनवाय

छि ज्ञान सबय सबय कहलाता है। अर्थात् जो सबय सदा स चला प्रो रहा है—
जिहवी की यदि नहीं हुई वह नवय प्रवराण है। जैसे-जैसे का मन के यथ सनहाय सबय है।

संबंध से रहता है अतएव यह उसी ही आत्मा में बोध कराता है—उस ज्ञान से विज्ञानचन्द्र अथवा सुज्ञानचन्द्र को कोप नहीं होता ।

समाधान—आपके मत में समवाय संबंध व्यापक, नित्य और एक माना गया है । आत्मा भी आपके मत में व्यापक है अतः प्रत्येक आत्मा के साथ ज्ञान का समवाय संबंध सरीखा होगा । जैसे व्यापक होने के कारण आकाश के साथ सब का समान संबंध है, उसी प्रकार समवाय संबंध भी सब के साथ समान ही होना चाहिए । अतएव हमने जो बाधा पहले बतलाई है उसका निवारण करने के लिए समवाय संबंध की कल्पना करना उपयोगी नहीं है ।

इस प्रकार वैशेषिक मत का निराकरण करने के लिए ज्ञान को जीव का स्वरूप बताया गया है ।

जैसा कि पहले कहा है, प्रत्येक पदार्थ सामान्य और विशेष गुणों का समुदाय है । अतएव अकेला ज्ञान विशेष गुणों को जान सकता है, सामान्य गुणों का बोध उससे नहीं हो सकता । और परिपूर्ण पदार्थ का ज्ञान तभी माना जा सकता है जब सामान्य और विशेष दोनों अंग जान लिये जाएं । इसी उद्देश्य से ज्ञान के बाद दर्शन को भी जीव का स्वरूप बतलाया गया है ।

स्वरूप में रमण करना भी एक प्रकार का चारित्र है । यह चारित्र जीव का स्वरूप है अतएव उसका भी यहां उल्लेख किया गया है । तप, चारित्र का एक प्रधान अंग है । यद्यपि चारित्र में तप का अन्तर्भाव होता है फिर भी निर्जरा का प्रधान कारण होने के कारण, विशेष महत्त्व द्योतित करने के लिए उसका पृथक् कथन किया है ।

‘वीर्य’ को जीव का स्वरूप बतलाकर सूत्रकार ने गोशालक के पंथ (आजीवक मत) का निराकरण किया है । आजीवक सम्प्रदाय में कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम का निषेध करके नियतिवाद को स्वीकार किया गया है । उसका कथन यह है कि कोई भी क्रिया-कर्म-बल-वीर्य से नहीं होती । जो होनहार है वही होता है । उसके लिए प्रयत्न या पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है ।

आजीवक सम्प्रदाय की यह मान्यता ठीक नहीं है । वास्तव में कोई सुख, दुःख आदि नियतिकृत होते हैं और कोई नियतिकृत नहीं होते—वे पुरुष के उद्योग आदि पर निर्भर होते हैं । अतएव सुख आदि को एकान्त रूप से नियतिकृत मानना अयुक्त है । ‘वीर्य’ शब्द का गाथा में ग्रहण करने से सूत्रकार ने यह आशय प्रयट किया है ।

उपयोग को जीव का स्वरूप प्रतिपादन करके आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का सूचन किया गया है । आत्मा की सिद्धि पहले की जा चुकी है अतएव यहां उसकी पुनरुक्ति नहीं की जानी । उपयोग का दूसरा अभिप्राय हिताहित के विवेक के साथ प्रवृत्ति करना भी होता है । हिताहित का विवेक जीव में ही हो सकता है अतएव यह भी जीव का असाधारण धर्म है । इसका यहां उल्लेख करके सूत्रकार ने परोक्ष रूप से

यह प्रतिपादन किया कि प्रत्येक जीव को, अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति से पहले यह सोच लेना चाहिए कि यह प्रवृत्ति आत्मा का दिन करने वाली है या अहित करने वाली? हितकारक प्रवृत्ति करना चाहिए और अहितकारक प्रवृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए। मोक्ष के आशेष में या तोम आदि की प्रेरणा में प्रेरित होकर आत्मा का अहित करना मनुष्य जीवन का दुष्प्रयोग है। यही नहीं मनुष्य को अपने प्रत्येक कार्य के प्रति मान्यमान रहने का आशय यह भी है कि यह कार्य करने के परचात्र भी आदर्श की कमीटी पर उभरे कर्म और यदि कोई कार्य उस कमीटी पर छोटा मिट्ट हो तो उसके निरा परचात्ता करने के साथ सन्निध्य में वैमान करने के निरा पूर्ण माव-धानी रखें। इस प्रकार करने से जीवन शुद्ध और निगान बन जाता है।

मूलः—जीवाऽजीवा य वंधो य. पुणं पावासवो तहा ।

संवरो निजरा मोक्षो, संतेए तहिया नव ॥ १२ ॥

प्राया —जीवा अजीवावय वगैर, पुण पावाप्रवो तथा ।

सवरो निजरा मान, संतेए तहया नव ॥ १२ ॥

शब्दावय —जीव, अजीव वय, पुण्य पाव, आवय, संवर, निजरा और मोक्ष, यह द्रव्य का स्वरूप है ॥ १२ ॥

भाव —पूरे गाथा में जीव का स्वरूप बतलाया गया है। उसमें यह शब्द हो सकती है कि क्या एक मात्र जीव पदार्थ ही मत्त्व है, जैसा कि वैज्ञानिकवादी कहते हैं, या अन्य पदार्थ भी हैं? इस शब्द का समाधान करने के निरा वंश नवरो का निरूपण किया गया है।

निममें घेतता हो उभे जीव कहते हैं। अर्थात् निममें जानने-देखने की शक्ति है, जो पांच इन्द्रियों तीन बल, इगमोक्क-राम और आनु-इन वम व्रव्य प्राणों के सम्मान में जीवित कहलाता है या ज्ञान, दर्शन आदि भाव प्राणों से युक्त होता है, उभे जीव तत्त्व कहत है।

जीव ज्ञान मान्य की अपेक्षा एक होने पर भी व्यक्ति की अपेक्षा अनन्तान्त है। ज्ञान की अपेक्षा एक रहने में यह अभिप्राय है कि प्रत्येक जीव में स्वाभाविक रूप से एक ही चेतना शक्ति विद्यमान है। व्यक्ति की अपेक्षा अनन्तान्त कहने का आशय यह है प्रत्येक जीव की सत्ता एक-दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र है।

रूप दृष्टि से जीव दो विभागों में विभक्त किये जा सकते हैं—(१) सत्तारी और (२) मुक्त। सत्तारी जीव वह है जो अनादिमान से कर्मों के बन्धन में पड़े हुए हैं, जिनका स्वभाव विह्वल हो रहा है और जो सामाजिक सुख दुखों को सहन कर रहे हैं। इसमें विपरीत, जो जीव अपने पराक्रम के द्वारा समस्त कर्मों का समूल विनाश कर चुके हैं, जिनकी आत्मा का असली स्वभाव प्रकट हो चुका है और जो विविध योनियों में जन्म मरण आदि की सामाजिक वेदनाओं से छुटकारा पा चुके हैं वे मुक्त

जीव कहलाते हैं ।

संसार के प्राणी कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न दशा में रहते हैं । जैसे रंगभूमि में अभिनय करने वाला अभिनेता नाना वेष धारण करता और मिटाता है, उसी प्रकार संसारी जीव कभी एक पर्याय धारण करता है, कभी दूसरी पर्याय में जा पहुँचता है । यों तो इन पर्यायों की गिनती ही नहीं है, किन्तु शास्त्रकारों ने प्रधान रूप से दो पर्याय गिनाए हैं—एक त्रस दूसरा स्थावर । जो जीव चल-फिर सकते हैं, गर्मी-सर्दी से वचने का प्रयत्न करते हैं उन जंगम जीवों को त्रस कहते हैं । जो प्राणी चल फिर नहीं सकते - एक ही जगह स्थिर रहते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं ।

त्रस जीव भी कई प्रकार के होते हैं । जैसे- कोई पाँच इन्द्रियों वाले, कोई चार इन्द्रियों वाले, कोई तीन इन्द्रियों वाले और कोई - कोई दो इन्द्रियों वाले । स्थावर जीवों के केवल एक ही इन्द्रिय होती है । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, यह पाँच इन्द्रियाँ हैं । जिन जीवों के एक इन्द्रिय होती है उनके सिर्फ स्पर्शनेन्द्रिय, जिनके दो होती हैं उनके स्पर्शन और रसना होती है, इसी प्रकार पाँचों इन्द्रियों तक समझना चाहिए ।

पंचेन्द्रिय जीव मंजी और असंजी इस प्रकार दो तरह के होते हैं । जिनमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह सम्वन्धी विशिष्ट संज्ञा होती है वे संजी या मनवाले कहलाते हैं और जिनमें उक्त संज्ञाएँ विशिष्ट रूप में नहीं पाई जाती—जिन्हें मन प्राप्त नहीं है और जो हित-अहित का भलीभाँति विचार नहीं कर सकते, उन्हें असंजी जीव कहते हैं । पंचेन्द्रिय वाले जीव सकलेन्द्रिय कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें समस्त इन्द्रियाँ प्राप्त हैं और चार इन्द्रिय वाले जीवों से लगाकर दो इन्द्रिय वाले तक विकलेन्द्रिय कहलाते हैं—क्योंकि उन्हें अपूर्ण-इन्द्रियाँ प्राप्त हैं ।

स्थावर या एक इन्द्रिय वाले जीव मुख्य रूप से पाँच प्रकार के हैं—पृथ्वी-काय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय । यह स्थावर जीव चल-फिर नहीं सकते और इनकी चेतना शक्ति अत्यन्त अव्यक्त होती है, इस कारण कई लोग इन्हें जीव रूप में स्वीकार करने से हिचकते हैं । मगर वास्तव में यह जीव हैं । पृथ्वी को शरीर बनाकर रहने वाला जीव पृथ्वीकाय कहलाता है । जल जिसका शरीर है वह जलकाय जीव है । इसी प्रकार अन्य भी समझ लेना चाहिये । विज्ञानाचार्य दिवंगत सर जगदीशचन्द्र बसु ने अपने आविष्कार द्वारा वनस्पतिकाय के जीवों का अस्तित्व सिद्ध कर दिया है और अब उसमें किसी को लेशमात्र सन्देह करने की गुंजाइश नहीं रही है । इसी भाँति अन्य स्थावर जीवों का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है ।

संसारी जीव और मुक्त जीव को यहां एक ही तत्त्व में समावेश करने से यह सिद्ध होता है कि संसारी जीव ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की आराधना करके, आत्मिक विकारों को विनष्ट करके मुक्त हो जाता है । 'मुक्त' शब्द से भी यही सूचित होता है । मुक्त शब्द का अर्थ है—छूटा हुआ । छूट वही सकता

है जो पहले बंधा हुआ हो। जो कभी बन्ध नहीं था, उसे मुक्त नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि इस समय जो जीव समारी है और बन्धनों में आवद्ध है वह मुक्ति के अनुकूल प्रयत्न करके भोक्तृ प्राप्त कर लेता है, अतएव मुक्त और समारी जीव में वास्तविक भेद नहीं है। आत्मा की अशुद्धता के कारण ही यह भेद है और वह भेद मिट जाता है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि इस भव में जो जीव जिस रूप में है वह आगामी भव में भी वही बना रहता है। यहा जो पुरुष है, वह आगामी भव में भी पुरुष ही होगा, वर्तमान भव की स्त्री सर्व्व स्त्री रहेगी, पशु सदा पशु रहेगा। यह धारणा भ्रमपूर्ण है। ऐसा मान लेने से धर्म का आवरण, मयमानुषान् आदि व्यर्थ हो जायेंगे। अतएव यही मानना उचित है कि जीव विविध पर्यायों में विविध रूप धारण करता रहता है।

जीनागम में तत्त्व के अनेक प्रकार से भेद-प्रभेद किये गये हैं। जैसे—एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म और घादर के भेद से दो प्रकार के हैं, पंचेन्द्रिय जीव असजी और सजी के भेद से दो प्रकार के हैं, तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार—इन्द्रिय जीव मिलकर सात भेद होते हैं। इन सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद करने से बीसह भेद हो जाते हैं।

यहा सूक्ष्म जीव का अर्थ यह है—जो जीव आगों से नहीं चूले जा सक्त, एतद्भेदेन्द्रिय से जिनका स्पर्श नहीं किया जा सक्त, अग्नि जिन्हें जला नहीं सकती, जो काटने से कटते नहीं भेदने से भिदते नहीं किसी को उपघात पहुँचाते नहीं और न किसी से उपघात पाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। इनसे निपरीत स्वरूप वाले जीव घादर (स्थूल) कहलाते हैं। अर्थात् जो जीव नत्र से चूरे जा सकते हैं, जिन्हें अग्नि भस्म कर सकती है, जो काटने से कट सक्त हैं, भेदने से भिद सकते हैं और जो समस्त लोकाकाश में व्याप्त नहीं हैं, जिनकी गति में दूसरा से बाधा होती है या जो दूसरे की गति में बाधक होत हैं, वे घादर जीव कहलाते हैं।

पर्याप्त एक प्रकार की शक्ति है। शरीर से सम्बद्ध पुद्गलों में ऐसी शक्ति होती है जो आकाश से रस आदि बनाती है। वह शक्ति जिन जीवों में होती है वे पर्याप्त कहलाते हैं और जिनमें नहीं होती वे अपर्याप्त कहलाते हैं।

जीव तत्त्व के पाच सौ त्रिंसेष्ठ (२६३) भेद भी किसी अपेक्षा से होते हैं। १६८ भेद देवों के, १४ भेद नारकों के ४८ भेद तिर्यञ्चों के ३३ भेद मनुष्यों के। इन सब भेदों का विस्तार अन्यत्र देयता चाहिण। विस्तारभय ॥ यदा वनका उल्लेख मान कर दिया गया है।

दूसरा अनीव तत्त्व है। उसका लक्षण जड़ता है अर्थात् जिसमें चैतन्य शक्ति नहीं पाई जाती वह अजीव कहलाता है। अजीव तत्त्व के मुख्य पांच भेद हैं। जैसे—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय पुद्गल और काल। धर्मास्तिकाय आदि तीन के तीन तीन भेद हैं—(१) स्कन्ध, (२) देश, (३) प्रदेश। पुद्गल के चार भेद

हैं—१ स्कन्ध, २ देश, ३ प्रदेश और ४ परमाणु । इन $६ + ४ = १३$ में काल को सम्मिलित करने से चौदह भेद हो जाते हैं ।

स्कन्ध—चौदह राजू लोक में पूर्ण धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय को प्रत्येक को स्कन्ध कहते हैं । अनन्त पुद्गल परमाणुओं के मिले हुए समूह को भी स्कन्ध कहा जाता है ।

देश—स्कन्ध से कुछ न्यून भाग को या स्कन्ध के भाग को देश कहते हैं ।

प्रदेश—स्कन्ध या देश में मिला हुआ, अत्यन्त सूक्ष्म भाग, जिसका फिर विभाग न हो सकता हो वह प्रदेश कहलाता है ।

परमाणु—स्कन्ध अथवा देश से अलग हुए, प्रदेश के समान अत्यन्त सूक्ष्म-अविभाज्य अंश को परमाणु कहते हैं ।

अजीव तत्त्व के विस्तार की अपेक्षा ५६० भेद भी निरूपित किये गये हैं । उनमें तीस भेद अरूपी अजीव के हैं और ५३० भेद रूपी अजीव के हैं । अजीव तत्त्व के मूल भेदों का स्वरूप अगली गाथा में बतलाया जायगा ।

तीसरा यहां बन्ध तत्त्व बतलाया गया है । सकपाय जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है । अर्थात् मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कपाय, और योग के निमित्त से, सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाढ़, अनन्तानन्त कर्म-प्रदेशों को प्रतिसमय ग्रहण करता रहता है, इसी को बन्ध कहते हैं । तात्पर्य यह है कि कार्माण रूप में परिणत होने वाले पुद्गल सारे लोकाकाश में भरे हुए हैं । जिस जगह आत्मा के प्रदेश हैं वहां भी वे विद्यमान रहते हैं । ऐसी अवस्था में जीव जब मिथ्यात्वादि के आवेश के वश में होता है तब वे कार्माण रूप में परिणत होने वाले पुद्गल परमाणु जिस आकाश प्रदेश में हैं, उसी आकाश-प्रदेशवर्ती आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाते हैं । जैसे अग्नि से खूब तपा हुआ लोहे का गोला यदि पानी में डाला जाय तो वह सभी तरफ से पानी को ग्रहण करता है उसी प्रकार मिथ्यात्वादि से आविष्ट यह जीव सभी आत्म-प्रदेशों से कर्म-परमाणुओं को ग्रहण करता है । ग्रहण करने की यह क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है और अनन्तानन्त परमाणुओं को प्रतिसमय जीव ग्रहण कर रहा है ।

जैसे एक पात्र में विविध प्रकार के रस, बीज, फूल, फल आदि रख देने से वे मदिरा के रूप में परिणत हो जाते हैं उसी प्रकार योग और कपाय का निमित्त पाकर के ग्रहण किये हुए पुद्गल-परमाणु कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं । इस प्रकार पुद्गल परमाणुओं का कर्म रूप में परिणत हो जाना ही बन्ध कहलाता है ।

बन्ध के संक्षेप में दो भेद हैं—१ द्रव्यबन्ध और २ भावबन्ध । कर्म-परमाणुओं का आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाना द्रव्यबन्ध है और आत्मा के जिन शुभ-अशुभ परिणामों के कारण कर्मबन्ध होता है उन भावों को भाव-बन्ध कहा जाता है ।

बन्ध तत्त्व के चार भेद प्रसिद्ध हैं—१ प्रकृति बन्ध २ स्थिति बन्ध ३ अनुभाग

बन्ध ४ और प्रदेश बन्ध । कर्म का स्वभाव प्रवृत्तिबन्ध है । कर्म का आत्मा के साथ बन्ध रहने की कालिक मर्यादा को स्थितिबन्ध कहते हैं । तीव्र, मन्द आदि कर्मों के फल को अनुभाग बन्ध कहते हैं और कर्म-परमाणुओं का समूह प्रदेशबन्ध कहलाता है ।

इन चार प्रकार के बंधों का स्वरूप सरलता से समझाने के लिए मोदक का दृष्टान्त दिया जाता है । यह इस प्रकार है —

प्रवृत्तिबन्ध—जैसे किसी मोदक (लड्डू) का स्वभाव वात का विनाश करना होता है, किसी का स्वभाव पित्त को कम करना होता है, किसी का स्वभाव कफ का विनाश करना होता है इसी प्रकार किसी कर्म का स्वभाव जीव के क्षान्त का आवरण करना है, किसी कर्म का स्वभाव दर्शन गुण का आवरण करना है, किसी कर्म का स्वभाव चारित्र्य का आवरण करना होता है । कर्म के इस विभिन्न विभिन्न स्वभाव को प्रवृत्तिबन्ध कहा है ।

स्थिति-बन्ध—जैसे कोई मोदक एक वर्ष तक एक ही अवस्था में बना रहता है कोई छह महीने तक, कोई एक मास-पक्ष या सप्ताह तक उसी अवस्था में रहता है, इसी प्रकार कोई कर्म अन्तर्मुहूर्त तक कर्म रूप परिणाम में रहता है, कोई तृतीय सागरोपम तक कर्म-पर्याय में बना रहता है और कोई सत्तर कोटि कोटि सागरोपम तक आत्मा के साथ बना रहता है । काल की इस मर्यादा को स्थिति-बन्ध कहते हैं ।

अनुभाग-बन्ध—जैसे कोई मोदक अधिक मधुर होता है कोई थोड़ा, कोई अधिक कटुक होता है, कोई कम, कोई अधिक तीखा होता है कोई कम तीखा होता है, इसी प्रकार प्रहण दिये हुए कर्मों में से कोई तीव्र कम देता है कोई मन्द कम देता है किसी का फल तीव्रतर या तीव्रतम होता है, किसी का मन्दतर और मन्दतम होता है । इस प्रकार कर्मों के फल की तीव्रता और मन्दता को अनुभागबन्ध या रस-बन्ध कहते हैं ।

प्रदेश-बन्ध—जैसे कोई मोदक एक छटाक होता है, कोई आधा पाव या पाव का होता है उसी प्रकार कोई कर्म-दल कम परिमाण वाला होता है, कोई अधिक परिमाण वाला होता है । इस प्रकार कर्म दल के प्रदेशों की न्यूनाधिकता को प्रदेश-बन्ध कहते हैं ।

इन चार प्रकार के बंधों में प्रवृत्ति और प्रदेश बन्ध योग में होते हैं तथा स्थिति और अनुभाग बन्ध कषाय से होते हैं । अर्थात् किस-किस स्वभाव वाले और कितने कर्म-दल आत्मा के साथ बंधें ? यह योग की प्रवृत्ति पर निर्भर है । योग यदि अशुभ और तीव्र होगा तो अशुभ प्रवृत्ति और अधिक परिमाण वाले कर्म-दल का बन्ध होगा । इसी प्रकार कषाय तीव्र होगा तो अधिक स्थिति वाले एवं अधिक अशुभ फल देने वाले कर्म दल का बन्ध होगा । मन्द योग कषाय होने पर इससे विपरीत समझना चाहिए ।

चारहों और तेरहों गुणस्थान में कषाय का छय हो चुकता है । वहा केवल

योग ही बंध का कारण शेष रहता है। अतएव इन दोनों गुणस्थानों में प्रकृति और प्रदेश बंध होता है पर स्थिति और अनुभाग बंध कपाय के अभाव के कारण नहीं होता है। जैसे दीवाल पर फेंकी हुई बालुका दीवाल पर ठहरे बिना ही गड़ जाती है उसी प्रकार वहां कर्म आते हैं पर स्थिति न होने के कारण आते ही गड़ते जाते हैं—उनका फल भी अनुभागबंध न होने के कारण नहीं भोगा जाता। कहा भी है—

जोगा पयटिपप्पसा, ठिदि-अणुभागा कसायओ होति ।

अर्थात् प्रकृति और प्रदेश बंध योग से तथा स्थिति और अनुभाग बंध कपाय से होते हैं।

इस प्रकार सकपायी जीवों को साम्प्रदायिक बंध और कपायरहित महात्माओं को ईर्यापथ बंध होता है। बंध के भेदों के सम्बन्ध में विशेष स्पष्टीकरण द्वितीय अध्ययन में किया जायगा।

चौथा पुण्य तत्त्व यहां प्रतिपादन किया गया है। 'पुनातीति पुण्यम्' अर्थात् जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य कहलाता है। शुभ क्रियाएं करने से पुण्य का बंध होता है। पुण्य तत्त्व के नौ भेद आगम में बताये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) अन्न पुण्य—भोजन-दान देने से होने वाला पुण्य।

(२) पाण पुण्य—पानी देने से होने वाला पुण्य।

(३) लयन पुण्य—निवास के लिए स्थान देने से होने वाला पुण्य।

(४) शयन पुण्य—शय्या संयारा आदि देने से होने वाला पुण्य।

(५) वस्त्र पुण्य—वस्त्र आदि देने से होने वाला पुण्य।

(६) मनः पुण्य—मानसिक शुभ व्यापार से होने वाला पुण्य।

(७) वचन पुण्य—वाणी के शुभ प्रयोग से होने वाला पुण्य।

(८) काय पुण्य—शरीर के शुभ व्यापार से होने वाला पुण्य।

(९) नमस्कार पुण्य—गुरुजन के प्रति विनम्रता धारण करने से होने वाला पुण्य।

उपर्युक्त नौ प्रकार के बंधने वाला यह पुण्य वयालीस प्रकार से भोगा जाता है अर्थात् पुण्य का आचरण करने से वयालीस शुभ कर्म-प्रकृतियों के रूप में उसके फल की प्राप्ति होती है।

पुण्य के सम्बन्ध में कुछ लोगों की अत्यन्त भ्रमपूर्ण धारणा है। वह एकान्त रूप होने के कारण मिथ्या है। कोई कहते हैं कि पुण्य शुभ कर्म रूप होने के कारण, संसार का हेतु है। पुण्य के उदय से सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। उससे शुभ आश्रय होता है और आश्रय मोक्ष में बाधक है। अतएव पुण्य-क्रियाओं का परित्याग करना ही योग्य है। कोई कहते हैं— माता-पिता की सेवा करना अधर्म है, गर्भिणी स्त्री के द्वारा अपने गर्भ की रक्षा करना अधर्म है, भूखे को भोजन देना और प्यास के मारे मरते हुए प्राणी को पानी पिलाना अधर्म है, यदि कोई

अबोध बालक आग में जनकर या पानी में डूबकर मरने की तैयारी में हो तो उसे मृत्यु से बचाना अधर्म है। यही नहीं, बचाने की भावना हृदय में उत्पन्न होना अथवा बचाने वाले को भला जानना भी अधर्म है। दत्ता में दया की भावना लाने से भी पाप लगता है। इस प्रकार वे पुण्य कार्यों में भी पाप की कल्पना करने हैं।

जिनागम से त्रिपरीत प्ररूपणा करना धर्म क मूल में कुठाराघात है और अनेक कोमल-हृदय मनुष्यों के हृदय में निर्दयता की भावना भर देना है। प्रश्न व्याकरण म कहा है—

‘मव्यज्रगजीररक्खणद्वयद्वयाण पाययण भगवया सुकहिय ।’

अर्थात् जगन् के ममस्त जीवों की रक्षा और दया के लिए भगवान् ने प्रवचन का उपदेश दिया है।

भगवान् ने प्रवचन का उपदेश तो इसलिए दिया कि समार में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों की रक्षा और दया की जाय, पर प्रवचन का यह सार निकाला है कि जीवों की रक्षा न की जाय और उन पर दयाभाव न लाया जाय।

दया, परोपकार और रक्षा की बरीलत ही समार के प्राणी नीधित रहकर धर्म का आचरण करने योग्य बनने हैं। माता गर्भ का पालन पोषण करने में अवर्म समझकर अगर गर्भ रक्षा न करे तो धर्म-तीर्थ किम प्रकार चलेगा ? क्या वह माता घोर निर्दयता पूर्वक गर्भ के त्रिनाश का कारण नहीं बनेगी ? इसी प्रकार माता पिता की सेवा करने में यदि अधर्म होता तो ठाणग सूत्र में माता पिता के अलौकिक उपकार का वह प्रभावशाली वर्णन किया जा सकता था ? यह मन् घातें इतनी निस्सार हैं कि इनका प्रति विधान करने की आवश्यकता ही अत्रि नही है।

पुण्य को एकान्तत समार का कारण कह कर उसे हेय बताना भी अज्ञान है। पाप का त्रिनाश करने के लिए पुण्य अनिवार्य रूप से आरश्यक है, अतः यह मोक्ष का भी कारण है। मनुष्य भव की प्राप्ति पुण्य के बिना नहीं होती और मनुष्य भव के बिना मोक्ष नहीं मिलता। इसी प्रकार पचेन्द्रिय जाति और त्रस पर्याय भी पुण्य के ही प्रताप से प्राप्त होती है और इनके बिना भी मोक्ष की प्राप्ति असम्भव है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि पुण्य के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर भी पुण्य को जो लोग एकान्त समार का कारण बतलाते हैं उनका कथन किम प्रकार ज्ञान्य मगत माना जा सकता है ?

शका—‘पुण्य पापद्वयो मोक्ष’ अर्थात् पुण्य और पाप का सर्वथा नाश होने पर मोक्ष होता है, यह जिनागम की भावना है। जब तक पुण्य का उदय बना रहेगा तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। आरम्भ में त्रस पर्याय, पचेन्द्रिय जाति और मनुष्यभव आदि की प्राप्ति के लिए पुण्य की आरश्यकता भले ही हो पर अन्त में तो

उसका विनाश करना ही पड़ता है। तो उसे मोक्ष का कारण कैसे माना जाय ?

समाधान—जीवों के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं—(१) अशुभ (२) शुभ और (३) शुद्ध। पाप-जनक अशुभ परिणामों का विनाश करने के लिए पुण्य-जनक शुभ-परिणामों का अवलम्बन लेना पड़ता है। जब अशुभ परिणामों का विनाश हो जाता है तब शुद्ध परिणामों के अवलम्बन से शुभ-परिणाम का भी परित्याग करना पड़ता है। इस प्रकार पुण्य ग्राह्य है और उच्चतम अवस्था प्राप्त होने पर वह हेय बन जाता है। उदाहरणार्थ—मान लीजिए, किसी व्यक्ति को भारत वर्ष से लन्दन जाना है तो उसे जहाज पर बैठने की आवश्यकता पड़ेगी और समुद्र के उस पार पहुँच जाने पर जहाज को त्यागने की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार लन्दन पहुँचने के लिए जहाज पर चढ़ना भी अनिवार्य है और उससे उतरना भी अनिवार्य है। यदि कोई यह कहने लगे कि समुद्र के उस पार पहुँचने पर जहाज का त्याग अनिवार्य है तो पहले से ही उस पर न बैठना ठीक; या कोई जहाज पर आरोढ़ होकर फिर उतरना न चाहे तो वह लन्दन नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार अन्त में पुण्य रूपी जहाज को हेय समझ कर कोई उसका पाप-समुद्र के पार पहुँचने से पहले ही से त्याग कर बैठे तो वह संसार-समुद्र में डूबेगा।

इस प्रकार यह निर्विवाद है कि पुण्य मोक्ष का भी कारण है अतएव उसे सर्वथा अग्राह्य बताना अनुचित है। वास्तव में अत्यन्त उच्चकोटि पर न पहुँचे हुए मुमुक्षु जीवों के लिए पुण्य एक मुख्य अवलम्बन है अतएव पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए पुण्य का आचरण करना श्रावकों का परम कर्तव्य है।

पाँचवां पाप तत्त्व है। अशुभ परिणति के द्वारा जीव अशुभ-दुःख-प्रद कर्मों का बन्ध करता है, उसे पाप कहते हैं। पाप आत्मा को मलीन बनाने वाला और दुःख का कारण है। पाप के अठारह भेद बतलाये गये हैं वे इस प्रकार हैं:—

(१) प्राणातिपात (२) मृपावाद (३) अदत्तादान (४) मैथुन (५) परिग्रह (६) क्रोध (७) भान (८) माया (९) लोभ (१०) राग (११) द्वेष (१२) क्लेश (१३) अभ्याख्यान (१४) पिशुनता (१५) परपरिवाद (१६) रति-अरति (१७) माया-मृपा (१८) मिथ्या-दर्शनशल्य।

तात्पर्य यह है कि प्राणातिपात आदि उपर्युक्त अठारह का आचरण करने से पाप का उपार्जन होता है। इसका परिपाक आत्मा के लिए अति भयंकर होता है। यह वयासी (८२) प्रकार से भोगा जाता अर्थात् पाप के उदय से वयासी प्रकार की पाप-कर्म-प्रकृतियों का बन्ध होता है।

जैसा कि पहले कहा है—प्रति समय अनन्तानन्त कर्म-दलिकों का बन्ध होता है। जो मुमुक्षु जन अन्तर्दृष्टि होकर अपने भावों की जागरूकता के साथ चौकसी करते हैं, जो अशुभ भावना को अन्तःकरण में अंकुरित नहीं होने देते, वे पाप-बन्ध से और उसके दुःखमय विपाक से बच कर क्रमशः अनन्त सुख के भागी बनते हैं। एक समय

मात्र शुभ परिणाम रखने से अन-तानन्त शुभ कर्म-परमाणुओं का बन्ध हो जाता है । और एक समय मात्र अशुभ भाग आने से अन-तानन्त पाप-कर्मों का बन्ध होता है । यह ज्ञान कर मदा सावधान रहना चाहिए ।

छटा आत्म तत्त्व है । कर्म का आत्मा में आना आत्म कहलाता है । अर्थात् योग रूपी नाली से, आत्मा रूपी तालाब में कर्म रूपी जल का जो प्रवाह आता है उसे आत्म कहते हैं ।

आत्म ससार-भ्रमण का प्रधान कारण है, अतएव इसका स्वरूप और इसके कारणों को जान कर उन कारणों का परित्याग करना मोक्षार्थी का कर्त्तव्य है । आत्म के मूल दो भेद हैं शुभ आत्म और अशुभ आत्म । अथवा भाग—आत्म और द्रव्य-आत्म । शुभ आत्म सत्तावेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों के बन्ध का कारण है और अशुभात्म असत्ता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियों के बन्ध का हेतु है । ज्ञान का शुभ या अशुभ परिणाम—ज्ञानसे आत्म होता है भाव-आत्म कहलाता है और कर्म परमाणुओं का आना द्रव्य आत्म कहलाता है ।

पाच इन्द्रिया चार कर्माय पाच अन्न, तीन योग और पञ्चीस क्रियाएँ यह बयालीस आत्म के भेद हैं । इन्द्रियों का निरूपण किया जा चुका है कर्मायों का आगे किया जायगा । हिंसा, मृदापाद, चौर्य भ्रमण और परिग्रह यह पाच अन्न हैं । योग के तीन भेद हैं—

(१) काययोग (२) वचनयोग (३) मनोयोग ।

(१) काययोग—वीर्यान्तराय कर्म का ज्योपशम होने पर औदारिक आदि सात प्रकार की काय-वर्गणा में से किसी भी एक आत्मन्धन से, आत्मा के प्रदेशों में होने वाला परिस्पन्दन काययोग है ।

(२) वचनयोग—शरीर नामकर्मोदय से प्राप्त वचन वर्गणा का आत्मन्धन होने पर वीर्यान्तराय आदि कर्मों के ज्योपशम से होने वाली आंतरिक वचन लक्षि का सन्निधान होने पर, वचन रूप परिणामन के उन्मुख आत्मा के परिस्पन्दन को वचन योग कहते हैं ।

(३) मनोयोग—वीर्यान्तराय तथा जो इन्द्रियाग्रण कर्म के ज्योपशम रूप मनोनिधि का सन्निधान होने पर, और मनोवर्गणा रूप बाह्य निमित्त के होने पर मन-परिणाम के उन्मुख आत्मा के प्रदेशों के परिस्पन्दन को मनोयोग कहते हैं ।

केवली भगवान् मनोयोगी होते हैं किन्तु वीर्यान्तराय आदि का ज्योपशम उनका नहीं होता (ज्य होता है) वहा आत्म प्रदेशों के परिस्पन्द को ही योग समझना चाहिए । क्योंकि सामान्य अपेक्षा से मन, वचन और काय के व्यापार से ही योग कहते हैं ।

क्रियाओं के पञ्चीम भेद इस प्रकार हैं—

(१) कामिकी क्रिया—असाधनी में शरीर का व्यापार करना ।

(२) आधिराणिकी क्रिया—शस्त्र आदि का प्रयोग करने से लगने वाली ।

- (३) प्राद्वेषिकी क्रिया—द्वेष करने से लगने वाली ।
- (४) पारितापनिकी क्रिया—स्व-पर को संताप पहुँचाने से लगने वाली ।
- (५) प्राणातिपातिकी क्रिया—हिंसा से लगने वाली ।
- (६) अप्रत्याख्यानिकी क्रिया—प्रत्याख्यान न करने से लगने वाली ।
- (७) आरम्भिकी क्रिया—सावध क्रिया—आरम्भ से लगने वाली ।
- (८) पारिग्रहिकी क्रिया—परिग्रह से लगने वाली ।
- (९) मायाप्रत्ययिकी क्रिया—मायाचार करने से लगने वाली ।
- (१०) मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया—मिथ्यात्व से लगने वाली ।
- (११) दृष्टिकी क्रिया—रागादि भाव से पदार्थों को देखने से लगने वाली ।
- (१२) स्पृष्टिकी क्रिया—विकृत भाव से स्त्री आदि का स्पर्श करने में लगने वाली ।
- (१३) प्रातीत्यकी क्रिया—किसी का बुरा विचारने से लगने वाली ।
- (१४) सामन्तोपनिपातिका क्रिया—घी, दूध आदि के वर्तन खुले छोड़ देने से तथा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से लगने वाली ।
- (१५) स्वाहस्तिकी क्रिया—अपने हाथों जीव को मारने से लगने वाली ।
- (१६) नैश्विकी क्रिया—राजा आदि की आज्ञा से शस्त्र आदि बनाने से लगने वाली ।
- (१७) आनयनिकी क्रिया—जीव-अजीव पदार्थ को लाने लेजाने से लगने वाली ।
- (१८) वैदारणिकी क्रिया—चीरने-फाड़ने से लगने वाली ।
- (१९) अनाभोगप्रत्ययिकी क्रिया—अयतना से वस्तुओं को उठाने-धरने से लगने वाली ।
- (२०) अनवकांक्षाप्रत्ययिकी क्रिया—इम-पर-लोक को बिगाड़ने वाले कार्य करने से लगने वाली ।
- (२१) प्रेमप्रत्ययिकी क्रिया—माया और लोभ से लगने वाली ।
- (२२) द्वेषप्रत्ययिकी क्रिया—क्रोध और मान से लगने वाली ।
- (२३) प्रायोगिकी क्रिया—मन, वचन, काय के अयोग्य व्यापार से लगने वाली ।
- (२४) सामुदानिकी क्रिया—महापाप से लगने वाली क्रिया ।
- (२५) ऐर्यापथिकी क्रिया—मार्ग में चलने में लगने वाली क्रिया । यह क्रिया अप्रमत्त साधु और केवली भगवान् को भी लगनी है ।

उक्त पञ्चीस क्रियाएं कर्म के आस्रव का कारण होने में आस्रव रूप कहलाती हैं । मुमुक्षु जीवों को इनसे बचना चाहिए । यह आस्रव तत्त्व का संचित्र निरूपण हुआ ।

सातवां तत्त्व संवर है । आस्रव का निरोध करना अर्थात् आने हुए कर्मों को शुद्ध अध्यवसाय के द्वारा रोक देना संवर कहलाता है । संवर मोक्ष का कारण होने से सत्पुरुषों द्वारा ग्राह्य है । संवर की साधना से कर्म-रज हटता है, संसार-भ्रमण

का अन्त होता है, ममत्त दुःखों से मुक्ति मिलनी है । ममत्त सयमी इसकी आराधना करते हैं ।

मरर के प्रधान दो भेद हैं—भाव-मरर तथा द्रव्यमरर । कर्म बचन की कारणभूत क्रियाओं का त्याग करना भाव-मरर है और भाव-मरर से कर्मों का रुक जाना द्रव्य मरर है । आत्मर के मुख्य कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग हैं । इन कारणों का चित्त चित्त गुणस्थानों में निरोध होता है, उन गुणस्थानों में उनका ही मरर होता जाता है । यथा मिथ्यात्व अवस्था का नाश करने के परधान चतुर्य आदि गुणस्थानों में मिथ्यात्व का मरर हो जाता है । इसी प्रकार देशन पाचवें गुणस्थान में और पूर्ण छठे गुणस्थान में विरति-अवस्था प्राप्त होने पर अविरति का मरर हो जाता है । मानवें गुणस्थान में अप्रमत्त दशा का आविर्भाव होने से बड़ा प्रमाद का मरर होता है, बाह्यवें गुणस्थान में निष्कषाय अवस्था प्राप्त होने पर कषाय का मरर हो जाता है और चौदहवें गुणस्थान में अयोगी अवस्था प्राप्त होने पर योग का मरर हो जाता है । इन कारणों के अभाव होने पर किस किस गुणस्थान में कर्मों की चित्त चित्त प्रवृत्तियाँ का आश्रय रूढ़ता है यह विस्तृत विचार विस्तारमय से बड़ा नहीं किया गया है ।

मरर तत्त्व के सत्तावन भेद हैं—पाँच समिति, तीन गुप्ति, बाईस परिपह-जय दम धर्म, गारह भावना और पाँच प्रकार का चारित्र ।

यननापूर्वक प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं । समिति के पाँच भेद इस प्रकार हैं—

(१) ईर्ष्याममिति—अर्थात् यनना पूर्वक, माटे तीन हाथ आगे की घुटनी देखने हुए कारण-विशेष उपस्थित होने पर चन्ना ।

(२) भाषाममिति—हित, निज और विष भाषा बोलना, निरवग्य भाषा का ही प्रयोग करना ।

(३) ण्यलाममिति—वेदना आदि कारण उपस्थित होने पर शास्त्रोक्त विधि से निर्दोष आहार-पानी लेना ।

(४) आश्राननिष्ठेषणममिति—सयम के उपकरण यननापूर्वक रखना और यननापूर्वक उठाना ।

(५) प्रतिष्ठासन्निधासमिति—बीररहित भूमि में यनना से मल-मूत्र आदि त्यागना ।

इस प्रकार यननापूर्वक प्रवृत्ति करने से असयम के कारणभूत परिणामों का अभाव होता है और असयम-परिणाम के अभाव से, असयमन्य आत्मर का भी अभाव होता है और आत्मर का अभाव ही मरर है ।

मन, प्रबन, और काय की स्वेन्द्रापूर्व प्रवृत्ति का रुकना गुप्ति कहलाना है । रिपय-मुक्त के लिए मन आदि की प्रवृत्ति रुकने से सक्नेश नहीं होता और मक्नेश

रूप परिणाम के अभाव में आस्रव नहीं होता । गुप्ति तीन प्रकार की है—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति ।

मनोगुप्ति के भी तीन भेद हैं—असत्कल्पना-वियोगिनी, समताभाविनी और आत्मारामता । आर्त्तध्यान-रौद्र ध्यान का त्याग करना असत्कल्पनावियोगिनी मनोगुप्ति है । प्राणीमात्र पर साम्यभाव होना समताभाविनी और सम्पूर्ण योग-निरोध के समय होने वाली आत्मारामता कहलाती है ।

वचनगुप्ति दो प्रकार की है—मौनावलम्बिनी अर्थात् अपने हार्दिक अभिप्राय को दूसरों पर प्रकट करने के लिए श्रुति आदि से संकेत न करके मौन धारण करना । दूसरी वाङ्मन्यमिनी—अर्थात् उपयोग-पूर्वक बोलना ।

कायगुप्ति दो प्रकार की है—चेष्टानिवृत्ति और चेष्टानियमिनी । योग-निरोध के समय तथा कायोत्सर्ग में शरीर को सर्वथा स्थिर रखना चेष्टानिवृत्ति है और उठने बैठने आदि क्रियाओं में आगमानुसार शारीरिक चेष्टा को नियमित रखना चेष्टानियमिनी कायगुप्ति है । कहा है—

उपसर्गप्रसंगेष्वपि कायोत्सर्गजुषो मुनेः ।

स्थिरीभावः शरीरस्य, कायगुप्तिर्निगद्यते ॥

शयनासननिक्षेपादानचक्रमणेषु यः ।

स्थानेषु चेष्टानियमः कायगुप्तिस्तु साधरा ॥

इनका आशय पहले ही निरूपित किया जा चुका है । पांच समिति और तीन गुप्ति को आगम में आठ प्रवचनमाता माना गया है । इसका कारण यह है कि चारित्र्य रूपी शरीर इन्हीं से उत्पन्न होता है और यही उसकी रक्षा-पालन-पोषण करती हैं ।

संयम की रक्षा के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए आये हुए दुःखों को बिना संतप्त हुए सहन करना परीपह जय कहलाता है परीपह चाईस प्रकार के हैं । वे इस प्रकार हैं—(१) क्षुधा (२) पिपासा (३) शीत (४) उष्ण (५) दंशमशक (६) अचेल (७) अगति (८) स्त्री (९) चर्या (१०) निपद्या (११) शय्या (१२) आक्रोश (१३) वध (१४) याचना (१५) अलाभ (१६) रोग (१७) तृणस्पर्श (१८) मल (१९) सत्कार-पुरस्कार (२०) प्रज्ञा । बुद्धिवैभव होने पर भी अभिमान न करना (२१) अज्ञान (२२) अदर्शन । इन परिपहों का विशेष स्वरूप अन्यत्र देखना चाहिए ।

क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति, तप, संयम, सत्य, शौच, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य यह दस यतिधर्म हैं । क्रोध का अभाव क्षमा है । अभिमान का त्याग करके कोमल वृत्ति रखना मार्दव है, कपट न करना आर्जव है, लोभ का अभाव मुक्ति है, इच्छा का निरोध करना तप है, हिंसा का त्याग संयम है, सत्य भाषण करना सत्य है, अन्तःकरण की शुद्धता शौच है, परिग्रह का त्याग अर्किचन्यता है और मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य है ।

वारह भावनाएं—(१) अनित्य (२) अशरण (३) संसार (४) एकत्व (५)

अन्यत्वं (६) अशुचित्व (७) आस्रव (८) सत्त्व (९) निर्णय (१०) लोभ (११) बोधि-दुर्लभ और (१२) धर्मस्वाख्यातत्वं । इन भावनाओं का पुन पुन चिन्तन करने से मामारिज भोगोपभोगों से तथा परिग्रह आदि से ममता हटती है और वैराग्य की वृद्धि होती है ।

(१) अनित्य भावना—ससार का स्वरूप अस्थिर है, यहाँ नित्य कुछ भी नहीं है, इस प्रकार पुन-पुन चिन्तन करना ।

(२) अग्ररण भावना—इन्द्र और जपेन्द्र जैसे शक्तिशाली भी मृत्यु के पजे में फंसे हैं तो कोई अग्रणभूत नहीं होता है, इस प्रकार चारम्भार विचार करना ।

(३) ससार भावना—इस ससार में ममारी जीव नट के समान चैष्टाएँ कर रहा है—ब्राह्मण चाहाल बन जाता है, चाहाल ब्राह्मण हो जाता है, वैश्य शूद्र बन जाता है शूद्र वैश्य बन जाता है । यहाँ तक कि मनुष्य मर कर कीड़े-मकोड़े बन जाते हैं । ससारी जीव ने कौन-सी योनि नहीं पाई ? अनादिकाल से जीव विविध योनियों में भ्रमण कर रहा है, ऐसा विचार करना ।

(४) एतत्त्व भावना—यह जीव अकेला ही जन्मता है अकेला ही मरता है, अकेला ही अपने भिये हुए कर्मों का फल भोगता है, दुःख में कोई काम आने वाला नहीं है, इस प्रकार विचार करना ।

(५) अन्यत्वं—जब शरीर ही जीव से भिन्न है तो धन-धान्य, वस्त्र-बाण्डियों की बात ही क्या है ? इस प्रकार जगत् के समस्त पदार्थों को आत्मा से भिन्न चिन्तन करना ।

(६) अशुचित्व भावना—ससार में जितने घृणाजनक अशुचि पदार्थ हैं उन सब में शरीर सिरमौर है । यह शरीर मल, मूत्र, रक्त मांस पीप आदि का घेला है । यह कदापि शुचि नहीं हो सकता । तिरासे जी द्वार सदैव गद्गी बहाया करते हैं, यह भला कैसे शुद्ध होगा ? इस प्रकार शरीर की अपवित्रता का विचार करना ।

(७) आस्रव भावना—आस्रव तत्त्व का पुन-पुन विचार करना ।

(८) सत्त्व भावना—द्रव्य और भाव सत्त्व के स्वरूप का चिन्तन करना ।

(९) निर्णय भावना—आगे कहे जाने वाले निर्णय तत्त्व का चिन्तन करना ।

(१०) लोभ भावना—चौदह गज्जू प्रमाण पुण्याकार लोभ के स्वरूप का चिन्तन करना ।

(११) बोधि दुर्लभ भावना—जीव अनन्तकाल से ससार में भ्रमण कर रहा है । दमन चक्रवर्ती की श्रद्धा प्राप्त की है, मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, आर्य देश भी पाया किन्तु सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होना नहीं है, इस प्रकार चिन्तन करना ।

(१२) धर्मस्वाख्यातत्वं—ससार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए धर्म ही एक मात्र उपाय है और धर्म वही है जिसका धीतराग अहन्त भगवान् उपदेश देते हैं, इस प्रकार का चिन्तन करना ।

पांच प्रकार का चारित्र यह है (१) सामायिक (२) छेदोपस्थापना (३) परिहारविशुद्धि (४) सूक्ष्मसाम्पराय और (५) यथाख्यात ।

(१) सामायिक चारित्र - सदोष व्यापार का त्याग करना और रत्नत्रय वर्द्धक व्यापार करना सामायिक चारित्र है ।

(२) छेदोपस्थापना—प्रधान साधु द्वारा दिये हुए पांच महाव्रतों को छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं ।

(३) परिहारविशुद्धि - गच्छ से पृथक् होकर नौ साधु आगमोक्त विधि के अनुसार अठारह महीने तक एक विशिष्ट तप करते हैं, वह परिहार-विशुद्धि चारित्र है ।

(४) सूक्ष्मसाम्पराय—दसवें गुणस्थान में पहुंचने पर, जो चारित्र होता है वह सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र है ।

(५) यथाख्यात चारित्र—कपायों का सर्वथा क्षय या उपशम हो जाने पर जो आत्म-रमण रूप चारित्र होता है वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है । यही चारित्र मोक्ष का साक्षान् कारण है । इस काल में अन्तिम तीन चारित्रों का विच्छेद हो गया है ।

आठवां निर्जरा तत्त्व है । पूर्वोपार्जित कर्मों का फल भोगने के पश्चात् कर्म आत्म-प्रदेशों से भङ्ग जाते हैं, उसी को निर्जरा कहते हैं । निर्जरा के मुख्य दो भेद हैं—सकाम निर्जरा तथा अकाम निर्जरा । कहा भी है—

संसारबीजभूतानां कर्मणां जरणादिह ।

निर्जरा सा स्मृता द्वेधा सकामा कामवजिता ॥

अर्थात् संसार के कारणभूत कर्मों के जरण—जीर्ण होने से निर्जरा होती है । वह सकाम और अकाम के भेद से दो प्रकार की है ।

'मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाय' इस प्रकार की अभिलाषा पूर्वक तपस्या के द्वारा कर्मों का खिरना सकाम निर्जरा है और बिना इच्छा के, फल देने के पश्चात् कर्मों का स्वयं खिर जाना अकाम निर्जरा है ।

सकाम निर्जरा योगियों को होती है, क्योंकि वे कर्मों का क्षय करने के लिए ही तपस्या करते हैं, लौकिक मान-प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति के लिए तपस्या करने का आगम में निषेध है । अकाम निर्जरा एकेन्द्रिय आदि सब संसारी जीवों को प्रतिक्षण होती रहती है । एकेन्द्रिय जीव शीत उष्ण शस्त्र आदि के द्वारा असातावेदनीय कर्म भोग कर, भुक्त कर्म को आत्म-प्रदेशों से पृथक् करते हैं । विकलेन्द्रिय जीव भूख-प्यास आदि के द्वारा, पंचेन्द्रिय जीव छेदन-भेदन आदि के द्वारा, नारकी जीव क्षेत्रजन्य, परस्पर-जन्य और परमाधामी देवों द्वारा जन्य वेदना द्वारा, इसी प्रकार देव किल्बिषता आदि के द्वारा असातावेदनीय को भोग कर उसे आत्मप्रदेशों से अलग करते हैं । यह सब अकाम निर्जरा है ।

जैसे फलों का पाक उपाय पूर्वक भी होता है और स्वाभाविक भी होता है अर्थात् जैसे कच्चा फल तोड़कर घास आदि में दबा देने से शीघ्र पकता है और वृक्ष की शाखा में लगा हुआ धीरे-धीरे पकता है, इसी प्रकार कर्मों का परिपाक भी दो प्रकार से होता है। मुनिराज तपस्या के द्वारा कर्मों को शीघ्र पका कर उनकी निर्जरा कर डालते हैं और अन्य प्राणी कर्मों का स्वाभाविक रूप से उदय होने पर कल भोगने हैं, तत्पश्चात् कर्मों की निर्जरा होती है।

तात्पर्य यह है कि तपस्या और ध्यान आदि के द्वारा कर्म निर्जरा होती है। निर्जरा मोक्ष का कारण है, अनपन्न आत्म-शुद्धि के अभिलाषियों को उसका उपाय तपस्या आदि करना चाहिए। तप और ध्यान का विवेचन आगे किया जायगा।

नीचा तत्त्व मोक्ष है। सम्पूर्ण कर्मों का पूर्ण रूप में जय होने पर आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रकट हो जाना मोक्ष है। मोक्ष, जीव की विशुद्ध अवस्था विशेष है। इसका विलुप्त निरूपण 'मोक्ष' नामक अध्यायन में होगा।

मूल-धम्मो अहम्मो आगासं कालो पोग्गल जंतवो ।

एस लोगुत्ति परणत्तो जिणेहिं वरदंसिहिं ॥१३॥

छाया—धर्मोऽयम आवास काल पुद्गल जन्तव ।

एषो लोक इति प्रणप्तो जिनैर्वरदंसिहिं ॥

शब्दार्थ—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, काल, पुद्गलस्तिकाय और जीव, यही लोक है, ऐसी सर्वदर्शी जिनेश्वरों ने प्ररूपणा की है।

भाष्य—पूर्व गाथा में नव तत्त्वों का विवेचन किया गया है। इससे यह आशङ्का हो सकती है कि जीव आदि तत्त्व कहा रहते हैं? इस आशङ्का का समाधान करने के लिए यहा लोक का निरूपण किया है।

तात्पर्य यह है कि जहा धर्मास्तिकाय आदि सब द्रव्यों का सद्भाव है उस लोक कहते हैं। यद्यपि यहा धर्मास्तिकाय आदि को ही लोकमज्ञा की है किन्तु वह आधारार्थ की अभेद-विद्यता से समझना चाहिए। अर्थात् धर्मास्तिकाय आदि से उपलब्ध आकाश भाग को लोक कहते हैं।

धर्मास्तिकाय—जो द्रव्य जीवों और पुद्गलों की गति में सहायक होता है उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। जैसे रेल मज्जली के गमन में निमित्त होता है अथवा रेल की पटरी रेल के चलने में निमित्त होती है उसी प्रकार धर्मास्तिकाय भी जीव-पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है।

अधर्मास्तिकाय—जो द्रव्य जीवों और पुद्गलों की स्थिति में निमित्त होता है वह अधर्मास्तिकाय कहलाता है। जैसे-छाया बके हुए पथिकों को ठहराने में सहायक होती है।

यह दोनों द्रव्य गति-स्थिति में सहायक होते हैं। यदि प्रेरक होते तो

जगत् में विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती। दोनों द्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हैं, अतएव प्रतिसमय धर्म-द्रव्य जीव-पुद्गलों को गमन में प्रेरित करता और अधर्म द्रव्य स्थिति में प्रेरित करता, इस प्रकार न धर्मास्तिकाय के कारण स्थिति होने पाती और न अधर्मास्तिकाय के कारण गति होने पाती। अतएव दोनों द्रव्यों को गति-स्थिति में सहायक मात्र मानना चाहिए।

आकाशास्तिकाय—आकाश सर्वव्यापी द्रव्य है, किन्तु वह बाह्य निमित्त से लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो भागों में विभक्त है। जहाँ धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि पट् द्रव्यों का सद्भाव है वह लोकाकाश कहलाता है। कहा भी है—‘धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र विलोक्यन्ते स लोकः’ अर्थात् जहाँ धर्म-अधर्म आदि द्रव्य अवलोकन किये जाते हैं वह लोक है। लोकाकाश से परे सब ओर अनन्त आकाश अलोकाकाश है।

शंका—यदि धर्म आदि द्रव्यों का आधार लोकाकाश है तो आकाश का आधार क्या है? आकाश किस पर टिका हुआ है?

समाधान—आकाश स्वप्रतिष्ठ है—वह अपने आप पर ही टिका है। उसका कोई अन्य आधार नहीं है।

शंका—यदि आकाश स्वप्रतिष्ठ है तो धर्म आदि द्रव्यों को भी स्वप्रतिष्ठ क्यों न मान लिया जाय? अगर धर्मादि द्रव्यों का आधार भिन्न मानते हो तो आकाश का आधार भी भिन्न मानना चाहिए। और फिर उस आधार का आधार भी भिन्न होगा। इस प्रकार कल्पना करने करते कहीं अन्त ही नहीं आयागा।

समाधान—आकाश सब द्रव्यों से अधिक विस्तृत परिमाण वाला है। उससे बड़ा अन्य कोई द्रव्य नहीं है। आकाश सब द्रव्यों से अनन्त गुण महान् परिमाण वाला है अतएव उसका कोई आधार नहीं हो सकता। धर्मास्तिकाय आदि का आधार आकाश बतलाया गया है, सो भी व्यवहार नय से ही समझना चाहिए। एवंभूत नय को अपेक्षा से सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ हैं—अर्थात् सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं।

शंका—यदि ऐसा हो तो लोकाकाश और धर्म आदि द्रव्यों में आधार-आधेय सम्बन्ध क्यों कहा गया है?

समाधान—लोकाकाश के बाहर धर्म आदि द्रव्यों का सद्भाव नहीं है, यही आधार-आधेय की कल्पना का प्रयोजन है। इसी अपेक्षा से दोनों में आधार-आधेय का व्यवहार समझना चाहिए।

जिनागम में चार प्रकार का लोक निरूपण किया गया है—(१) द्रव्यलोक (२) क्षेत्रलोक (३) काललोक और (४) भावलोक। द्रव्यलोक एक और अन्त वाला है, क्षेत्रलोक असंख्य कोड़ाकोड़ी योजन लम्बा-चौड़ा है और उसकी परिधि भी असंख्य कोड़ा-कोड़ी योजन की है। उसका भी अन्त है। काललोक ध्रुव, शाश्वत और नित्य

है, उसका उही अन्त नहीं है। भाग्यलोक अनन्त वर्ण पर्याय, अनन्त गन्ध पर्याय, अनन्त रस पर्याय अनन्त स्पर्श पर्याय और अनन्त सत्त्वान पर्याय वाला है। उसका अन्त नहीं है।

कल्पना भेद में लोक के तीन भेद भी हैं—(१) अधोलोक, (२) मध्यलोक और (३) ऊर्ध्वलोक। मेरु पर्वत की समतल भूमि से नीची योजन नीचे से अधोलोक का आरम्भ होता है। उसका आकार औंछे किये हुए सिंकोर के समान है। यह नीचे-नीचे अत्रि-अधिर विस्तीर्ण होता गया है।

अधोलोक में ऊपर अर्थात् मेरु पर्वत के समतल से नीची योजन नीचे से लेकर समतल भाग में नीची योजन ऊपर तक अठारह सौ योजन का मध्यलोक है। यह मानव के समान आकार वाला है। मध्यलोक से ऊपर का समस्त लोक ऊर्ध्वलोक कहलाता है। उसका आकार मृदंग मरीगा है।

अधोलोक में मान नरक भूमियाँ हैं। वे ण्ड दूमरी से नीचे हैं और अधिक-अधिर विस्तार वाली हैं। यद्यपि वे ण्ड-दूमरी के नीचे हैं, फिर भी आपस में सटी हुई नहीं है। उनके बीच में बड़ा अन्तर है। इन भूमियों के बीच में घनोदधि, घनधान और तनुधान तथा आकाश है। पहली पृथ्वी में भवनवामी देव भी रहते हैं। इन प्रणियों का विलून वर्णन 'नरक-स्वर्ग' नामक अष्टाध्याय में किया जायगा।

मध्यलोक में असंख्य द्वीप-समुद्र हैं। यह द्वीप और समुद्र गोलान्तर हैं और एक दूसरे को घेरे हुए हैं। इन मन्त्र के बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू-द्वीप का पूर्व-पश्चिम में तथा उत्तर-दक्षिण में एक लाख योजन का विस्तार है। इसे घेरने वाले लक्षण समुद्र का विस्तार इससे दुगुना- दो लाख योजन का है। लक्षण समुद्र धान्तीसठ द्वीप से चारों ओर घिरा हुआ है और उसका विस्तार लक्षण समुद्र से दुगुना चार लाख योजन का है। धान्तीसठ द्वीप के चारों तरफ कालोदधि समुद्र पुष्करपर द्वीप से आवृत है और उसका विस्तार मोलह साय योजन का है। इसके बाद पुष्करोदधि समुद्र दुगुना विस्तार वाला है। इसी क्रम से असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र मध्यलोक में विद्यमान हैं। अन्त में रव्यभूषण द्वीप और रव्यभूषण समुद्र है।

जम्बू-द्वीप के बाँधों बीच सुमेरु पर्वत है। जम्बू द्वीप में पूर्व में पश्चिम तक लम्बे छह पर्वत हैं। इन पर्वतों को वर्षधर कहते हैं। इनके द्वारा जम्बू द्वीप के मान विभाग हो गये हैं। इन्हें विभक्त करने वाले पर्वत हिमवान, महाहिमवान, निषध, नील, शक्ति और शिखरि हैं। इन विभागों को मान क्षेत्र कहते हैं। ये इस प्रकार हैं— भरतक्षेत्र, हैमवन्तक्षेत्र, हरिक्षेत्र, विदेहक्षेत्र, रम्यक्षेत्र, हैमवन्तक्षेत्र, और ऐग-वन्तक्षेत्र। भरतक्षेत्र दक्षिण में है, उसमें उत्तर में हैमवन्त, हैमवन्त से उत्तर में हरि, हरि से उत्तर में विदेह, विदेह से उत्तर में रम्य, रम्य से उत्तर में हैमवन्त और हैमवन्त से उत्तर में ऐगवन्त क्षेत्र है।

जम्बू-द्वीप में चित्रने क्षेत्र, पर्वत और मेरु हैं उसमें दुगुने धान्तीसठ द्वीप

में हैं, पर उनके नाम एक सरीखे हैं। गोलाकार धातकीखण्ड के पूर्वार्ध और पश्चिम इस प्रकार दो भाग हैं। दो पर्वतों के कारण यह विभाग होता है। यह पर्वत दाहिने से उत्तर तक फैले हुए बाएँ के समान सरल हैं। प्रत्येक भाग में अर्थात् पूर्वार्ध पश्चिमार्ध में एक-एक मेरु, सात-सात क्षेत्र और छह-छह पर्वत हैं।

मेरु, क्षेत्र और पर्वतों की जो संख्या धातकीखण्ड में है उतनी ही संख्या पुष्कर द्वीप में है। इसमें भी दो मेरु आदि हैं। वह द्वीप भी बाणाकार पर्वत विभक्त होकर पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में स्थित है। इस प्रकार जोड़ करने से कुल मेरु, तीस पर्वत और पैंतीस क्षेत्र हैं। पांच देवकुरु, पांच उत्तरकुरु, पांच महाविजय के १०८ विजय, पांच भरत तथा पांच ऐरावत क्षेत्रों के दो सौ पंचावन आर्य देश अन्तर्द्वीप सिर्फ लवण समुद्र में ही होते हैं। उनकी संख्या ५६ है। लवण समुद्र जम्बू-द्वीप के भरतक्षेत्र के वैताह्य पर्वत की पूर्व और पश्चिम में दो-दो दाढ़ें निकल चुकी हैं। प्रत्येक दाढ़ पर सात-सात अन्तर्द्वीप हैं। इसी प्रकार ऐरावतक्षेत्र में भी अतएव कुल ५६ अन्तर्द्वीप लवण समुद्र में हैं।

ऊर्ध्वलोक में देवों का निवास है। समतल भूमि से ७६० योजन ऊपर लेकर ६०० योजन तक में तारे, सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी देव रहते हैं। मगर प्रदेश मध्य लोक में ही सम्मिलित है। इससे ऊपर वैमानिक कल्पोपपन्न देव सौधर्म आदि वारह स्वर्ग हैं। उनके ऊपर नौ ग्रंथेयक देवों के नव विमान हैं। विमान तीन-तीन ऊपर-नीचे तीन श्रेणियों में हैं। ग्रंथेयक के ऊपर विजय, वैजयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध—यह पांच अनुत्तर विमान हैं। सर्वार्थ विमान के ऊपर ईषत् प्राग्भार पृथ्वी अर्थात् सिद्ध भगवान् का क्षेत्र है। उसके लोक का अन्त हो जाता है।

यह लोक जीवों से भरा हुआ है। पर त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही होते हैं। लोक के आर-पार-ऊपर से नीचे तक, चौदह राजू ऊँचे और एक राजू चौड़े आ प्रदेश को त्रसनाड़ी कहते हैं। इसमें त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीव रहते हैं। त्रसनाड़ी के बाहर स्थावर-नाड़ी है। उसमें स्थावर जीव ही रहते हैं।

समस्त लोक के असंख्यात प्रदेश हैं। उसका विस्तार कितना है, सो बताना नहीं बताया जा सकता। तथापि भगवती सूत्र में उसका निरूपण इस प्रकार है—

जम्बूद्वीप की परिधि तीन लाख, सोलह हजार, दो सौ सत्ताइस योजन, कोश, एक सौ अष्टाईस धनुष और कुछ अधिक साढ़े तेरह अंगुल है। महान् देव वाले छह देव जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत की चूलिका को चारों ओर घेर कर खड़े रहें। नीचे चार दिक् कुमारियाँ चार बलिपिण्ड को ग्रहण करके जम्बूद्वीप की चारों दिशों में बाहर मुख रखकर खड़ी रहें और वे चारों एक साथ उस बलिपिण्ड को चढ़ा दें तो उन देवों में का एक देव उन चारों पिण्डों को पृथ्वी पर गिराने से पहले ही अधर ग्रहण करने में समर्थ है। इतनी शीघ्रतर गति वाले उन देवों में से एक जल्दी-जल्दी पूर्व दिशा में जावे, एक दक्षिण में जाय, एक पश्चिम में जाय, एक उत्तर

में जाय, एक ऊर्ध्व दिशा में और एक अधोदिशा में जाय, उसी समय हजार वर्ष की आयु वाला एक बालक उत्पन्न हो, उसके बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो जाय, इतना समय हो जाने पर भी वे शीघ्रगामी देव लोक का अन्त नहीं पा सकते । उसका बाद उस बालक की आयु पूर्ण हो जाय, तब भी देव निरन्तर चलते रहने पर भी लोक के अन्त तक नहीं पहुँच सकते । उस बालक की अग्न्य और मज्जा का नाश होने पर भी नहीं और यहाँ तक कि उस बालक की सात पीढ़ियाँ तक नाश हो जाने पर भी देव लोक का छोर नहीं पा सकते । उस बालक का नाम -गोत्र नष्ट हो जाने पर भी लोक का किनारा पाना शक्य नहीं है । इतन लम्बे समय तक अत्रि श्रान्त शीघ्रतर गति से चलने वाले देव जितना मार्ग तय करेंगे उससे असंख्यातवा भाग फिर भी रोप रह जायगा । इससे लोक के विस्तार का ख्याल आ सकता है ।

लोक का विस्तृत विवेचन अन्यत्र देखना चाहिए । यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है ।

काल द्रव्य—वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य कहलाता है । काल द्रव्य पुद्गल आदि के पर्यायों के परिवर्तन में सहायक होता है । काल का दिवस, रात्रि आदि विभाग सूर्य चन्द्रमा की गति के कारण होता है । सूर्य-चन्द्र अर्द्ध द्वीप में ही भ्रमण करते हैं उससे बाहर के सूर्य चन्द्र स्थिर हैं । अतएव अर्द्ध द्वीप और दो समुद्र को समय क्षेत्र कहते हैं । इसी को मनुष्यलोक भी कहते हैं । मनुष्यलोक के सूर्य चन्द्र आदि भेरु पर्वत के चारों तरफ भ्रमण करते हैं । दिन, रात, पक्ष, मास आदि का व्यवहार मनुष्य लोक के बाहर नहीं होता ।

आय का पलक एक बार गिराने में असंख्यात 'समय' व्यतीत हो जाते हैं । ऐसे कालद्रव्य के सबसे सूक्ष्म-अविभाज्य काल के परिमाण को 'समय' कहते हैं । असंख्यात समयों की एक आवलिका कहलाती है । ४४८० आत्रलिका का एक श्रामो ऋषास होता है और ३७०३ श्रामोन्ध्रवास का एक मुहूर्त होता है । ३० मुहूर्त का एक रात दिन, १५ रात दिन का एक पक्ष, २ पक्ष का एक मास, २ मासों की एक ऋतु ३ ऋतुओं का एक अयन (उत्तरायण और दक्षिणायन) दो अयनका एक वर्ष और पाँच वर्ष का एक युग होता है ।

पुद्गलास्तिकाय—रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाले द्रव्य को पुद्गल कहते हैं । जगत् में हमें जितने पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे सब पुद्गल हैं । क्योंकि जिसमें रूप आदि होते हैं वही पदार्थ दृष्टिगोचर हो सकता है और रूप आदि सिर्फ पुद्गल में ही होते हैं, अतः पुद्गल ही द्रव्य है । पुद्गल के अतिरिक्त अन्य द्रव्य अरूपी होने के कारण अदृश्य हैं ।

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की परस्पर व्याप्ति है । जहाँ रूप होता है वहाँ रस गन्ध और स्पर्श भी होता है । जहाँ गन्ध होता है वहाँ रूप रस और स्पर्श भी होता है । जहाँ स्पर्श होता है वहाँ रूप आदि सभी होते हैं । अतएव जो लोग गन्ध सिर्फ पृथ्वी में ही मानते हैं, रूप को सिर्फ पृथ्वी, जल और तेज में ही मानते हैं और स्पर्श को पृथ्वी, जल, तेज और वायु में ही मानते हैं उनका मन मिथ्या है ।

पुद्गल के परिणाम पांच प्रकार के हैं—वर्ण परिणाम, गंध परिणाम, रस परिणाम, स्पर्श परिणाम और संस्थान परिणाम ।

वर्ण परिणाम पांच प्रकार का है— काला, नीला, लाल, पीला और सफेद । गंध परिणाम दो प्रकार का है—सुरभिगंध और दुरभिगंध । रस परिणाम पांच प्रकार का है—तिक्त, कटुक, कषायला, आम्ल और मधुर । स्पर्श परिणाम आठ प्रकार का है—कर्कश, मृदु, हलका, भारी, ठंडा, गर्म, रूक्ष और स्निग्ध (चिकना) ।

संस्थान परिणाम पांच प्रकार का है—(१) परिमण्डल (गोल आकार-चूड़ी के समान), (२) वर्तुल (लट्ठ के समान गोलाकार), (३) त्र्यक्ष (तिकौना), (४) चतुरक्ष (चौकोर), (५) आयत (लम्बा) ।

पुद्गलास्तिकाय के मुख्य दो भेद हैं—परमाणु और स्कन्ध । पुद्गल के सबसे छोटे-अविभाज्य और स्वतंत्र अंश को परमाणु कहते हैं । अनेक परमाणुओं के समूह को स्कन्ध कहते हैं । परमाणु शस्त्र से छिद-भिद नहीं सकता । उसका न अर्द्ध है, न मध्य है और न प्रदेश है ! जब दो परमाणु इकट्ठे होते हैं तो द्विप्रदेशी स्कन्ध बनता है । तीन परमाणुओं के इकट्ठा होने पर त्रिप्रदेशी स्कन्ध बनता है । इसी प्रकार कोई संख्यात प्रदेश वाला स्कन्ध है, कोई असंख्यात प्रदेश वाला और कोई अनन्त प्रदेश वाला स्कन्ध होता है ।

कोई दार्शनिक परमाणु को एकान्त नित्य और स्कन्ध को एकान्त अनित्य स्वीकार करते हैं, पर उनकी मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । वास्तव में प्रत्येक पदार्थ—चाहे वह परमाणु हो या स्कन्ध हो, रूपी हो या अरूपी हो—द्रव्यार्थिक नय से नित्य और पर्यायार्थिक नय से अनित्य है ! परमाणु भी इसी प्रकार नित्यानित्य है और स्कन्ध भी नित्यानित्य रूप है ।

शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास—यह सब पुद्गल द्रव्य से बनते हैं । अतएव इनका बनना पुद्गल का उपकार है ।

पुद्गल द्रव्य में कई जातियां हैं । उन जातियों को वर्गणा कहते हैं । वर्गणा अर्थात् एक विशिष्ट प्रकार के पुद्गलपरमाणुओं का समूह । मुख्य वर्गणाएं इस प्रकार हैं—औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तैजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनो वर्गणा, और श्वासोच्छ्वास वर्गणा ।

औदारिक वर्गणा—जो पुद्गल औदारिक शरीर रूप परिणत होते हैं उन्हें औदारिक वर्गणा कहलाते हैं ।

वैक्रियक वर्गणा—जो पुद्गल वैक्रियक शरीर रूप परिणत होते हैं उन्हें वैक्रियक वर्गणा कहते हैं ।

आहारक वर्गणा—आहारक शरीर रूप परिणत होने वाले पुद्गल आहारक वर्गणा कहलाते हैं ।

तैजस वर्गणा—जिन पुद्गलों से तैजस शरीर बनता है उन्हें तैजस वर्गणा

कहते हैं।

कामेण वर्गेणा—आठ वर्गों का समूह—अर्थात् जो पुद्गल ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणत हों वे कामेण वर्गेणा हैं।

इसी प्रकार चित्त पुद्गलों से भाषा बनती है वे पुद्गल भाषा वर्गेणा के पुद्गल कहलाते हैं। चित्तमे द्रव्य मन और आभ्योच्छ्वासम बनता है वे मनोवर्गेणा और आभ्योच्छ्वासम वर्गेणा के पुद्गल कहलाते हैं।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृत्त मभी क्षीर और भाषा आदि पौद्गलिक हैं। शब्द को आकाश का गुण मानना और अवकाश को प्रकाश का अभाव मात्र मानना ठीक नहीं है। पर इसका विवेचन आगे किया जायगा।

जीवविनाशाय चेतना लक्षण जाना है। जीव तत्त्व का विवेचन पहले किया जा चुका है।

धर्म, अधर्म आकाश पुद्गल और जीव के साथ 'अस्तिकाय' शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका आशय यह है—प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। तात्पर्य यह है कि काल के अतिरिक्त पांचों द्रव्य अनेक प्रदेशों के समूह रूप हैं। आकाश के अनन्त प्रदेश हैं और शेष चार द्रव्यों के अमदयात-अमदयात प्रदेश हैं।

कालद्रव्य प्रदेश प्रचय रूप नहीं है अतएव वह अस्तिकाय नहीं कहलाता।

केवलज्ञानशाली भगवान् महावीर ने इन्हीं द्रव्यों को लोक बतलाया है। मूल में 'चिणोहिं परदमिहिं यद्वा बहुवचन का प्रयोग करने से यह सूचित होता है कि अन्य पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने भी ऐसा ही निरूपण किया है। अथवा गौतम आदि गण-धरों ने भी यही प्रतिपादन किया है जो भगवान् ने कहा था। इससे लोक की शाश्वतता के अनिरिक्त कथन का प्रामाण्य भी विदित हो जाता है।

मूलः—धर्मो अहर्मो आगाम, द्रव्यं इक्षिक्माहियं ।

अणंताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गल-जंतवो ॥१४॥

छाया—धर्मो धर्म आगाम इत्य २ संख्याव्याप्तयः ।

अनन्तानि च द्रव्याणि काल पुद्गलमत्र-उच ॥

शब्दार्थ—धर्म अधर्म, आकाश, यत् तीन द्रव्य एक एक बड़े गये हैं। काल, पुद्गल तथा जीव अनन्त द्रव्य हैं।

भाष्य—लोक का स्वरूप निरूपण करने के परवान् द्रव्यों के नाम तथा उनकी संख्या का निरूपण करने के लिए यह गाथा बड़ी गई है।

धर्म आदि द्रव्यों का लक्षण बतलाया जा चुका है। उनमें से धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य को एक कहने का तात्पर्य यह है कि वेम प्रत्येक क्षीर में अलग-अलग जीव हैं, एक का अस्तित्व दूसरे में सम्बन्ध नहीं रहता है उस प्रकार धर्म आदि तीन

द्रव्य पृथक्-पृथक् अनेक नहीं है । धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाले, समस्त लोकाकाश में व्याप्त, नित्य और अखण्ड द्रव्य हैं । इसी प्रकार आकाश द्रव्य भी अनन्त प्रदेशी लोक और अलोक में व्याप्त एक अखण्ड द्रव्य है । यह तीनों और काल द्रव्य निष्क्रिय हैं । समस्त लोक में व्याप्त होने के कारण इनमें हलन-चलन नहीं होता ।

शंका—आगम में कहा है कि प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, प्रतिक्षण विनष्ट होता है और प्रतिक्षण ध्रुव रहता है । यदि धर्म आदि द्रव्य क्रियारहित हैं तो उनका उत्पाद कैसे होगा ? विना क्रिया के उत्पाद कैसे सम्भव है ।

समाधान—धर्म आदि क्रियाहीन द्रव्यों में क्रियाकारणक उत्पाद न होने पर भी अन्य प्रकार से उत्पाद माना गया है । उत्पाद दो प्रकार का है—(१) स्वनिमित्तक और (२) परनिमित्तक । प्रतिसमय अनन्त अगुरुलघु गुणों की पटस्थानपतित हानिवृद्धि होने से स्वभाव से ही इनका उत्पाद और व्यय होता है, यह स्वनिमित्तक उत्पाद और व्यय है जिसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं होती ।

परनिमित्तक उत्पाद-व्यय इस प्रकार होता है—धर्म द्रव्य कभी अश्व की गति में निमित्त होता है, कभी गाय की गति में और कभी मनुष्य या पुद्गल की गति में निमित्त होता है । इसी प्रकार अधर्म द्रव्य कभी किसी की स्थिति में सहायक होता है और कभी किसी की स्थिति में । आकाश कभी घट को आगाह देता है, कभी पट को अवगाह देता है, कभी और किसी को अवगाह देता है । इस प्रकार इन तीनों क्रियाहीन द्रव्यों में प्रतिक्षण भेद होता रहता है । यह भेद एक प्रकार का पर्याय है और जहां पर्याय में भेद होता है वहां उसके आधारभूत द्रव्य में भी भेद होता है । यही भेद इनका उत्पाद और विनाश है । अतएव स्पष्ट है कि निष्क्रिय द्रव्यों में भी प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश होता है ।

काल, पुद्गल और जीव द्रव्य अनन्त हैं । इनमें से जीवों की अनन्तता का वर्णन पहले किया जा चुका है । जीव द्रव्य को एक मानने में अनेक आपत्तियाँ हैं । पुद्गल की अनेकता प्रत्यक्षसिद्ध है । एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है । काल द्रव्य भी अनन्त है । यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र है, तथापि भूत और भविष्य काल के समय अनन्त होने के कारण काल को अनन्त कहा है । अथवा अनन्त पर्यायों के परिवर्तन का कारण होने से काल को अनन्त कहा है ।

इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य क्रियाहीन हैं । धर्म, अधर्म और एक जीव-द्रव्य, ये तीन असंख्यात प्रदेशी हैं । पुद्गल, आकाश और काल अनन्त हैं । अकेला पुद्गल द्रव्य मूर्तिक और शेष पांचों द्रव्य अमूर्तिक हैं । जीव अकेला चेतनावान् और शेष पांच द्रव्य अचेतन हैं । काल के अतिरिक्त पांच द्रव्य अस्तिकाय (प्रदेशों के समूह) रूप हैं । आकाश को छोड़कर शेष पांच द्रव्य लोकाकाश में ही विद्यमान हैं ।

यहां द्रव्यों की संख्या निर्धारित कर देने से वैशेषिक आदि द्वारा मानी हुई

**मूलः—गडलकखणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलकखणो ।
भायणं सव्वदव्वाणं नहं ओगाहलकखणं ॥१५॥**

छाया—गतिलक्षणस्तु धर्मः, अधर्मः स्थानलक्षणः ।

भाजनं सर्वद्रव्याणां, नभोऽवगाहलक्षणम् ॥१५॥

शब्दार्थ—गति में सहायक होना धर्म द्रव्य का लक्षण है, स्थिति में सहायक होना अधर्म द्रव्य का लक्षण है, अवगाहना देना आकाश द्रव्य का लक्षण है । आकाश समस्त द्रव्यों का आधार है ॥१५॥

भाष्य—द्रव्यों की संख्या निर्धारित करने के पश्चात् उनके स्वरूप का निरूपण करने के लिए सूत्रकार ने यह कथन किया है । द्रव्यों के स्वरूप का निरूपण प्रायः आ चुका है, अतएव यहाँ पुनरुक्ति नहीं की जाती ।

प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त—दोनों कारणों का सद्भाव मानना आवश्यक है । जीव और पुद्गल की गति रूप कार्य के लिए भी उक्त दोनों कारण होने चाहिए । जीव की गति में जीव उपादान कारण है और पुद्गल की गति में पुद्गल स्वयं उपादान कारण है । निमित्त कारण उपादान कारण से भिन्न ही होता है, अतएव इनकी गति में जो निमित्त कारण है वही धर्मास्तिकाय है । इस प्रकार धर्मास्तिकाय की सिद्धि होती है ।

शंका—गति का निमित्त कारण मानना तो आवश्यक है किन्तु धर्म को ही क्यों माना जाय ? आकाश को निमित्त कारण मानने से काम चल सकता है तो फिर एक पृथक् द्रव्य की कल्पना करने से क्या लाभ ?

समाधान - धर्मास्तिकाय का कार्य आकाश से नहीं चल सकता । क्योंकि आकाश अनन्त और अखण्ड द्रव्य होने के कारण जीव और पुद्गल को, अपने में सर्वत्र गति करने से नहीं रोक सकता । ऐसी स्थिति में अनन्त पुद्गल और अनन्त जीव, अनन्त परिमाण वाले आकाश में बिना रुकावट के संचार करेंगे । और वे इतने पृथक्-पृथक् हो जाएंगे कि उनका पुनः मिलना और नियत सृष्टि के रूप में दिखाई देना प्रायः अशक्य हो जायगा । इस कारण जीव और पुद्गल की गति को नियन्त्रित करने के लिए धर्मास्तिकाय नामक पृथक् द्रव्य को स्वीकार करना आवश्यक है ।

इसी युक्ति से जीव और पुद्गल की स्थिति की मर्यादा बनाये रखने के लिए अधर्मास्तिकाय को स्वीकार करना चाहिए ।

धर्मास्तिकाय के द्वारा जीवों का गमन-आगमन, भाषा, उन्मेष, मनोयोग, वचनयोग और काययोग प्रवृत्त होता है तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी जो गमनशील भाव हैं वे भी धर्मास्तिकाय से प्रवृत्त हो रहे हैं । अधर्मास्तिकाय से जीवों का बन्ध

रहना बैठना सोना, मन को स्थिर करना आदि स्थिति-शील क्रियाएँ होती हैं।

व्याख्याप्रज्ञप्ति में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के आठ आठ मध्य प्रदेश बनाये गये हैं। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, अधर्मास्तिकाय के कम से कम तीन और अधिक से अधिक छह प्रदेशों से स्पृष्ट होता है और अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अधर्मास्तिकाय के कम से कम चार और अधिक से अधिक सात प्रदेशों से स्पृष्ट होता है। लोकाकाश के एक प्रदेश में धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश और अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अवश्य विद्यमान है और जहाँ इन दोनों का एक एक प्रदेश है उहाँ दूसरा अधर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय का प्रदेश नहीं रह सकता। तात्पर्य यह है कि जैसे सख्पात, असख्पात और अमग्न प्रदेश वाला स्थल भी आकाश के एक प्रदेश में अवगाहन कर सकता है उसी प्रकार धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के अनेक प्रदेश एक आकाश प्रदेश में अवगाह नहीं हैं। इसमें यह भी प्रतीत हो जाता है कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उनमें ही धर्म और अधर्म द्रव्य के भी हैं।

**मूलः—वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवच्चोगलक्खणो ।
नाणेण दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥१६॥**

छाया—वत्तणालक्षण कालो जीव उवच्चोगलक्षण ।

ज्ञानेन दर्शनेन च, सुहेन दुहेन य ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—वर्तना अर्थात् पर्यायों के परिपक्वता में सहायक होना काल का लक्षण है। उपयोग जीव का लक्षण है। मुख, दुःख, ज्ञान और दर्शन से जीव की पहिचान होती है।

भाष्य—जीव का विलुप्त स्वरूप प्रतिपादन किया जा चुका है। काल के विषय में भी सामान्य कथन किया जा चुका है। विशेष इतना जानना चाहिए कि समय, आचली, सुहृत्, अहोरात्रि आदि व्यवहार काल को काल द्रव्य मानने के अतिरिक्त किसी-किसी आचार्य ने इन सब का कारणभूत निश्चय काल भी स्वीकार किया है। योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है—

लोकाकाशप्रदेशस्था भिन्ना कालाणुपरु ये ।

भाजाना परिवर्त्ताय मुख्य काल स उच्यते ॥

ज्योति शास्त्रे कस्य मानमुच्यते समयदिक्म् ।

स व्यावहारिक काल कालवेदिभिरागत ॥

नयनीर्णादिरूपेण यदमी सुवनोदरे ।

पदार्था परिवर्त्तन्ते वत्तालस्यैव चेष्टितम् ॥

अर्थात् लोकाकाश के प्रदेशों में रहने वाले एक दूसरे से भिन्न काल के जो अणु हैं वे मुख्य काल कहलाते हैं और वही पदार्थों के परिवर्तन में निमित्त होते हैं।

ज्योति शास्त्र में जिसका समय आचली आदि परिमाण कहा गया है वह

व्यावहारिक काल है, ऐसा काल द्रव्य के वेत्ताओं ने स्वीकार किया है।

पदार्थ कभी नये होते हैं, कभी पुराने हो जाते हैं, इस प्रकार का पदार्थों में जो परिवर्तन होता है, उसका कारण काल है।

आगमों में अविशेष रूप से छह द्रव्यों का प्रतिपादन मिलता है; दिगम्बर परम्परा में निश्चयकाल सर्वसम्मत है। श्वेताम्बर परम्परा में दो मत उपलब्ध होते हैं।

वर्तना को काल का लक्षण कहा गया है। संस्कृत भाषा में उसकी व्युत्पत्ति तीन प्रकार की है—‘वर्त्यते, वर्तते, वर्तनमात्रं वा वर्तना’। पहली व्युत्पत्ति कारण-साधन है, दूसरी कर्तृसाधन है और तीसरी भावसाधन है। द्रव्य अपने पूर्व पर्याय का त्याग स्वयं ही करता है फिर भी उसमें बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है। अतएव पर्याय के परित्याग से उपलब्धित काल को वर्तना रूप कहा गया है।

जीव का लक्षण उपयोग कथन करने के पश्चात् ज्ञान, दर्शन और सुख-दुःख से जीव का ज्ञान होना बतलाया गया है। सो अन्य मतावलम्बियों की इस सम्बन्ध की मिथ्या मान्यताओं का निराकरण करने के लिए समझना चाहिये। जैसे कि वैशेषिक ज्ञान आदि गुणों को जीव से सर्वथा भिन्न मानते हैं और सांख्य जीव को दुःख-सुख का भोक्ता न मानकर प्रकृति को ही भोक्ता मानते हैं। यह मिथ्या मान्यताएं उल्लिखित कथन से खण्डित हो जाती हैं।

सांख्यों की यह मान्यता है कि पुरुष (जीव) सुख-दुःख का भोक्ता नहीं है। जड़ प्रकृति से उत्पन्न होने वाली बुद्धि वस्तुतः सुख-दुःख का भोग करती है। बुद्धि उभय-मुख दर्पणाकार है अर्थात् बुद्धि में दर्पण की भांति एक ओर से सुख आदि का प्रतिबिम्ब पड़ता है और दूसरी तरफ से पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है। अतएव पुरुष और सुख आदि एक ही जगह मिल जाते हैं। ऐसी अवस्था में पुरुष भ्रान्ति के वश होकर अपने आपको सुख-दुःख का भोग करने वाला मान लेता है, वास्तव में बुद्धि, जो कि प्रकृति का एक विकार है—सुख-दुःख भोगती है।

सांख्यों की यह मान्यता युक्तिहीन है। पुरुष अमूर्त्तिक है ऐसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। अमूर्त्तिक वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रतिबिम्ब पड़ना मूर्त पदार्थ का धर्म है। अतएव पुरुष का बुद्धि पर प्रतिबिम्ब पड़ना जब असंभव है तो किस प्रकार सुख और पुरुष एकत्र प्रतिबिम्बित होंगे? एकत्र प्रतिबिम्बित न होने से पुरुष को तज्जन्य भ्रम भी नहीं हो सकता।

इसके आतिरिक्त प्रकृति जड़ है। जड़ में वेदना-शक्ति नहीं होती। अगर किसी में वेदना शक्ति है तो उसे जड़ नहीं किन्तु चेतन ही मानना उपयुक्त है। इसलिए प्रकृति को जड़ मानते हुए भी सुख-दुःख का भोग करने वाली स्वीकार करना परस्पर विरोधी है।

इसी प्रकार बुद्धि अर्थात् ज्ञान को जड़ प्रकृति का विकार (कार्य) बताना भी

ठीक नहीं है। प्रकृति स्वयं जड़ अर्थात् अचेतन है तो फिर उससे चेतन स्वरूप बुद्धि किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है? उत्पादन कारण के ही धर्म कार्य में आते हैं। जैसे काली मिट्टी से काला घट बनता है, सफेद तनुओं से सफेद वस्त्र बनता है। यदि प्रकृति उत्पादन कारण है और बुद्धि उसका कार्य है तो प्रकृति का जड़ता रूप गुण बुद्धि में आना चाहिए, परन्तु बुद्धि जड़ नहीं है अतएव वह प्रकृति का कार्य नहीं है।

सूत्रकार ने इन बातों को सूचित करने के लिए 'नाण्येण दसणेण य सुदेण य दुदेण य' यह पद सूत्र में रक्खा है।

मूलः—सहंधयार उज्जोओ, पहा छायाऽऽतवे इ वा ।

वरणरसगंधफासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥१७॥

छाया—छायांश्वकारोद्योताः प्रभा छायाऽऽतव इति वा ।

वरणरसगंधस्पर्शा, पुद्गलानां तु लक्षणम् ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—शब्द, अंधकार, वज्रोत्, प्रभा, छाया, धूप, वण, रस, गंध और स्पर्श यह सब पुद्गल के लक्षण हैं।

भाष्य—सप्त द्रव्यों का स्वरूप निरूपण करके अन्त में षष्ठे हुए पुद्गल द्रव्य का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए यह गाथा कही गई है।

पर्याय-प्ररूपण के द्वारा यहां पुद्गल का लक्षण बतलाया गया है। शब्द आदि पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं अर्थात् शब्द, अंधकार आदि के रूप में पुद्गल द्रव्य ही परिणत होता है।

शब्द दो प्रकार है भाषा रूप शब्द और अभाषा रूप शब्द। भाषा शब्द के भी दो भेद हैं—अक्षरात्मक तथा अनक्षरात्मक। पारस्परिक व्यवहार का कारण, शास्त्रों को प्रकाशित करने वाला शब्द अक्षरात्मक शब्द है। द्विन्द्रिय आदि जीवों का शब्द अनक्षरात्मक शब्द है।

अभाषात्मक शब्द भी दो प्रकार का है—प्रायोगिक और वैज्ञानिक। विना पुरुष-प्रयत्न के उत्पन्न होने वाला मेघ आदि का शब्द वैज्ञानिक (प्राकृतिक) शब्द कहलाता है। प्रायोगिक या प्रयत्नजन्य शब्द के चार भेद हैं—(१) तत् (२) विलस (३) घन और (४) सीधिर। मेरी आदि का शब्द तत् कहलाता है और चीन्हा आदि के शब्द को विलस कहते हैं। घटा आदि का शब्द घन कहलाता है और शर आदि का द्विद्रों से उत्पन्न होने वाला शब्द सीधिर है।

दृष्टि के प्रतिबन्ध का कारण और प्रकाश का विरोधी पुद्गल का विनाश अन्यकार कहलाता है। चन्द्रमा, मणि और जुगनू आदि से होने वाला क्षीतल प्रकाश वज्रोत् कहलाता है। कान्ति (चमक) को प्रभा कहते हैं। प्रकाश के आवरण में उत्पन्न होने वाली छाया कहलाती है। सूर्य आदि से उत्पन्न होने वाला उष्ण प्रकाश आतप है।

जो चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य हो उसे वर्ण कहते हैं । जिह्वा इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य पुद्गल का गुण रस है, जो घ्राण इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य हो उसे गन्ध कहते हैं और स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा ग्राह्य गुण को स्पर्श कहते हैं ।

सूत्र में शब्द को पुद्गल द्रव्य का परिणाम बताकर सूत्रकार ने उसके आकाश का गुण होने का तथा उसकी एकान्त नित्यताका निराकरण किया है । शब्द पौद्गलिक है, आकाश का गुण नहीं है, इस विषय की चर्चा ग्यारहवें अध्ययन में की जायगी । मीमांसक मतानुयायी शब्द को सर्वथा नित्य स्वीकार करते हैं, वे अपना पक्ष समर्थन करने के लिए इस प्रकार युक्तियाँ उपस्थित करते हैं:—

(१) शब्द नित्य है, क्योंकि हमें 'यह वही शब्द है, जिसे पहले सुना था,' इस प्रकार का ज्ञान होता है । तात्पर्य यह है कि कल हमने 'क' ऐसा शब्द सुना । आज फिर जब हम किसी के मुख से 'क' शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि आज मैं वही 'क' सुन रहा हूँ जिसे कल सुना था । शब्द अगर अनित्य होता तो वह बोलने के पश्चात् उसी समय नष्ट हो जाता और फिर दूसरी बार वह कभी सुनाई न देता । मगर वह फिर सुनाई देता है और हमें प्रत्यभिज्ञान भी होता है इसलिए शब्द को नित्य ही स्वीकार करना चाहिए ।

(२) अनुमान प्रमाण से शब्द की नित्यता सिद्ध होती है । यथा शब्द नित्य है, क्योंकि वह श्रोत्र-इन्द्रिय का विषय है । जो-जो श्रोत्र-इन्द्रिय का विषय होता है वह-वह नित्य होता है, जैसे शब्दत्व ।

(३) शब्द नित्य है, यदि नित्य न होता तो दूसरों को अपना अभिप्राय समझाने के लिए उसका प्रयोग करना ठीका हो जाता । सारांश यह है कि शब्द अगर अनित्य है तो वह उच्चारण करने के बाद ही नष्ट हो जाता है । अब दूसरी बार हम जो शब्द बोलते हैं वह नया है—एकदम अपूर्व है और अपूर्व होने के कारण उसका वाच्य अर्थ क्या है, यह किसी को मालूम नहीं है । मान लीजिए—हमने किसी से कहा—'पुस्तक लाओ' । वह पुस्तक का अर्थ नहीं समझता या सो हमने उसे समझा दिया । वह समझ गया । किन्तु वह पुस्तक शब्द अनित्य होने के कारण उसी समय नष्ट हो गया । अब दूसरी बार हम फिर कहते हैं—'पुस्तक लाओ' । यहाँ पुस्तक शब्द पहले वाला तो है नहीं क्योंकि वह उसी समय नष्ट हो गया था । यह तो नवीन शब्द है, अतएव इसका अर्थ किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार समस्त शब्द यदि अनित्य हैं तो किसी भी शब्द का अर्थ किसी को ज्ञात न हो सकेगा और ऐसी अवस्था में अपना आशय प्रकाशित करने के लिए दूसरों के लिए हमारा बोलना भी व्यर्थ होगा । ऐसा होने से संसार के समस्त व्यवहार लुप्त हो जाएंगे । अतएव शब्द को अनित्य न मानकर नित्य मानना ही युक्ति-संगत प्रतीत होता है । और ऐसा मानने से ही जगत् के व्यवहार चल सकते हैं ।

मीमांसक की उद्धिखित युक्तियाँ निस्सार हैं । उसने अनित्य मानने में जो बाधाएँ बतलाई हैं, वे बाधाएँ तभी आ सकती हैं जब शब्द को सर्वथा अनित्य स्वी-

कार किया जाय । किन्तु जिनागम में शब्द को कथंचित् अनित्य माना गया है । अतएव यहां उन वाधाओं के लिए तनिक भी गुंजाइश नहीं है । फिर भी उन पर सक्षेप में विचार किया जाता है—

(१) प्रत्यभिज्ञान प्रमाण से शब्द की एकान्त नित्यता मानना ठीक नहीं है । प्रत्यभिज्ञान उसी वस्तु को जानता है जो वस्तु कथंचित् अनित्य होती है क्योंकि प्रत्यभिज्ञान में 'यह वही है' इस प्रकार दो अवस्थाओं में एक रूप से रहने वाले पदार्थ को जाना जाता है । एकान्त नित्य पदार्थ मदा एक ही अवस्था में रहता है—उसमें दो अवस्थाएँ हो ही नहीं सकती । अतएव जो पदार्थ एकान्त नित्य माना जायगा उसमें दो अवस्थाएँ न होने से वह प्रत्यभिज्ञान का विषय नहीं हो सकता । शब्द प्रत्यभिज्ञान का विषय होता है इससे उसकी अनित्यता-कथंचित् परिणामीपन ही निश्च होता है ।

इसके अतिरिक्त जब कोई 'गो' शब्द बोलता है तो हमें प्रत्यक्ष यह मालूम होता है कि 'गो' शब्द उत्पन्न हुआ है, और बोलने के परवान् उसका विनाश भी मालूम होता है । अतएव शब्द की सर्वथा नित्यता को विषय करने वाला प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होने के कारण मिथ्या है ।

शका—जब कोई व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है तो शब्द व्यक्त (प्रकट) होता है, उत्पन्न नहीं होता और बोलने के परवान् अव्यक्त (अप्रकट) हो जाता है, नष्ट नहीं होता । इसलिए प्रत्यक्ष से शब्द का उत्पन्न होना और नष्ट होना जो प्राप्त होता है वह मिथ्या है ।

समाधान—ऐसा मानने से सभी पदार्थ नित्य हो जाएंगे । घट, पट आदि सभी पदार्थों के विषय में यह कहा जा सकता है कि घट-पट आदि कोई भी पदार्थ कभी उत्पन्न नहीं होते, निरर्थक व्यक्त हो जाते हैं । और पट आदि का कभी नाश भी नहीं होता, निरर्थक अव्यक्त हो जाते हैं । इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त होने के कारण ही पदार्थों का उत्पाद और विनाश प्रतीत होता है । फिर सीमांशक शब्द की तरह सभी पदार्थों को सत्त्वा नित्य क्यों नहीं मान लेता ? अकेले शब्द को ही क्यों नित्य मानता है ?

वास्तव में शब्द तालु-कठ आदि से उत्पन्न होता है, जैसे कि मिट्टी आदि से घट उत्पन्न होता है । अतएव शब्द को एकान्त नित्य मानना युक्ति से सर्वथा प्रतिकूल है ।

इसके सिवाय शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए जो प्रत्यभिज्ञान प्रमाण उपस्थित करते हैं वह अनुमान प्रमाण से बाधित है । यथा शब्द अनित्य है, क्योंकि उसमें तीव्रता और मन्दता आदि धर्म पाये जाते हैं । जिसमें तीव्रता और मन्दता आदि धर्म होते हैं वह अनित्य होता है, जैसे सुख-दुःख आदि । शब्द में भी तीव्रता-मन्दता आदि हैं अतएव वह अनित्य है । इस अनुमान प्रमाण से शब्द की नित्यता सिद्ध करने वाला प्रत्यभिज्ञान गड़बड़ हो जाता है ।

(२) आप कहते हैं—शब्द नित्य है, क्योंकि वह श्रोत्र-इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि अनगिनती वाक्य ऐसे हैं जो श्रोत्र-इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किये जाते हैं किन्तु जिन्हें आप स्वयं नित्य नहीं मानते हैं। जैसे—

स्वर्गकामः सुरां पिबेत् ।

अर्थात् स्वर्ग जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को मदिरा-पान करना चाहिए ।

यह वाक्य श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए आपके कथनानुसार यह भी नित्य होना चाहिए । मगर आप इसे नित्य नहीं मान सकते । अगर इस वाक्य को भी नित्य मानते हो तो वेद की तरह इसे प्रमाणभूत मानकर इस वाक्य के अनुसार ही आप को आचरण करना होगा ।

(३) तीसरी युक्ति आपने यह बताई है कि शब्द को यदि नित्य नहीं माना जायगा तो अपना अभिप्राय समझाने के लिए उसे बोलना व्यर्थ हो जायगा । यह कथन भी सत्य नहीं है । इस कथन के अनुसार तो प्रत्येक वाच्य पदार्थ को भी सर्वथा नित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का अर्थ समझने के लिए जैसे शब्द की नित्यता आवश्यक समझते हो उसी प्रकार पदार्थ की नित्यता भी आवश्यक ठहरती है । पदार्थ यदि अनित्य है तो वह प्रतिक्षण नवीन—अपूर्व उत्पन्न होगा और ऐसी अवस्था में उसका वाचक शब्द तो कोई होगा ही नहीं, तब उस पदार्थ को जताने के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा । मगर शब्द का प्रयोग किया जाता है इसलिए यह भी मानना चाहिए कि शब्द का वाच्य पदार्थ सदैव एक सा विद्यमान रहता है ।

ऐसा मान लेने पर संसार के समस्त पदार्थ नित्य ठहरेंगे, जो आपको भी अभीष्ट नहीं है अतएव यह युक्ति आपके सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ती है । इसलिए शब्द को कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य ही स्वीकार करना चाहिए । पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने से शब्द अनित्य है और पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं होती इसलिए पुद्गल द्रव्य रूप होने से कथंचित् नित्य है ।

सूत्रकार ने शब्द के अनन्तर अन्धकार को पुद्गल का लक्षण बतलाकर उन लोगों के मत का निराकरण किया है जो अंधकार को पुद्गल की पर्याय नहीं स्वीकार करते । नैयायिक मत के अनुयायी कहते हैं कि अन्धकार कोई वस्तु नहीं है, वह तो केवल प्रकाश का अभाव है । जब सूर्य-चन्द्रमा आदि प्रकाश करने वाले पदार्थों के प्रकाश का सर्वथा अभाव होता है तो अंधकार मालूम होता है । यह अभाव रूप है अतएव इसे पुद्गल रूप बतलाना ठीक नहीं है ।

हम दीवाल के भीतर नहीं प्रवेश कर पाते क्योंकि दीवाल पुद्गल होने के कारण हमारी गति को रोकती है, इसी प्रकार यदि अन्धकार पुद्गल होता तो उसमें भी हम प्रवेश न कर पाते, वह भी दीवाल की तरह हमारी गति को रोक देता । पर ऐसा देखा नहीं जाता । हम लोग अन्धकार में गमन करते हैं, वह हमें रोकता नहीं है । इसलिए यह सिद्ध होता है कि अंधकार पुद्गल नहीं है ।

इसके अनिरिक्त अन्धकार पुद्गल रूप होता तो उसे उत्पन्न करने वाले कारण अवश्य दिखाई पड़ते जैसे वस्त्र को उत्पन्न करने वाले अयस्क-तन्तु दिखाई पड़ते हैं । पर अन्धकार जिससे घनता है वह कोई वस्तु कभी प्रतीत नहीं होती, अतएव अन्धकार वस्तु नहीं है, वह आलोक (प्रकाश) का अभाव मात्र है ।

नैयायिकों की यह मान्यता मिथ्या है । अन्धकार अभाव रूप नहीं है किन्तु वह सद्भाव रूप पुद्गल की पर्याय है । पुद्गल अनेक प्रकार के होते हैं । कोई स्थूल पुद्गल होता है, वह हमारी गति में रुकावट डालता है । कोई पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्म होता है, उसमें हमारी गति में रुकावट नहीं पड़ती । गति में रुकावट न डालने के कारण यदि अन्धकार को पुद्गल न माना जाय तो प्रकाश भी पुद्गल रूप सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश भी हमारी गति में बाधक नहीं होता । हम जैसे अन्धकार में चलते-फिरते हैं उसी प्रकार प्रकाश में चलते फिरते हैं । फिर क्या कारण है कि आप अन्धकार को अभाव रूप मानते हो और प्रकाश को अभाव रूप नहीं मानते ? जब दोनों में समान धर्म है तो दोनों को ही समान रूप से स्वीकार करना चाहिए ।

अगर यह कहो कि प्रकाश का नाश होने से अन्धकार हो जाता है इसलिए अन्धकार को प्रकाश का अभाव मानते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि अन्धकार का अभाव होने से प्रकाश हो जाता है, अतएव अन्धकार को सद्भाव रूप और प्रकाश को अभाव रूप मानो ।

शब्द की पुद्गलरूपता सिद्ध करते समय यह बताया जा चुका है कि जैसे विद्युत् के उत्पादक कारण-उपादान रूप अवश्य पहले दिखाई नहीं देने, फिर भी विद्युत् पुद्गल है, इसी प्रकार अन्धकार के जनक अयस्क दृष्टिगोचर न होने पर भी वह पुद्गल है । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अन्धकार के उपादान रूप अयस्क हैं ही नहीं । तेज के परमाणु ही अन्धकार रूप पर्याय में परिणत हो जाते हैं और अन्धकार के परमाणु प्रकाश के रूप में पलट जाते हैं, क्योंकि यह दोनों पर्यायों एक ही पुद्गल द्रव्य की हैं ।

शङ्का—पुद्गल-रूप वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है । अन्धकार पुद्गल होता तो उसे देखने के लिए भी प्रकाश की जरूरत पड़ती । अगर दीपक लेकर कोई अन्धकार को नहीं देखता इसलिए अन्धकार पुद्गल नहीं है ।

समाधान—सभी पदार्थों में मधु घर्म सरीखे नहीं होते, पदार्थों में विचित्र विचित्र शक्तियाँ होती हैं । जो शक्ति एक में है वह अन्य में नहीं है । इसलिए घट आदि को देखने के लिए सूर्य आदि के प्रकाश की आवश्यकता है पर अन्धकार को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती । यदि सभी पदार्थों के धर्म एक सरीखे होते तो सूर्य को देखने के लिए भी दूसरे सूर्य की आवश्यकता पड़ती ।

इस अनुमान से अन्धकार पुद्गल रूप सिद्ध होता है—अन्धकार पीद्गलिक है क्योंकि वह चक्षु-इन्द्रिय से देखा जाता है । जो चक्षु से देखा जाता है वह पुद्गल होता है, जैसे घट आदि ।

इसके अतिरिक्त अन्धकार वर्ण से काला और स्पर्श से शीत है, और वर्ण आदि पुद्गल में ही होते हैं, इसलिए भी अन्धकार पौद्गलिक है।

किसी नियत प्रदेश में छत्र आदि के प्रकाश का रुकना छाया कहलाता है। छाया को पौद्गलिक सिद्ध करने के लिए, अन्धकार को पुद्गल रूप सिद्ध करने वाली युक्तियों का ही प्रयोग करना चाहिए।

पुद्गल के अणु और स्कंध भेद से दो भेद वतलाये जा चुके हैं। परमाणु भी पुद्गल द्रव्य रूप होने के कारण रूप, रस, गन्ध और वर्ण वाला है और स्कंध में भी रूप आदि पाये जाते हैं। इसीलिए सूत्रकार ने वर्ण आदि को पुद्गल का लक्षण बताया है। स्कंध तो मूर्तिक है ही, पर परमाणु भी रूप रस आदि से युक्त होने के कारण मूर्तिक है। परमाणु निर्विभाग होता है। इस कारण जो प्रदेश परमाणु का है वही प्रदेश रस का, वही रूप का, वही गन्ध का और वही स्पर्श का है। पृथ्वी, जल अग्नि और वायु परमाणुओं से उत्पन्न हुई और होती हैं। इन जातियों के परमाणु भिन्न-भिन्न नहीं होते, केवल पर्याय के भेद से इनमें भेद होता है।

शब्द पुद्गल के अनन्त परमाणुओं का पिण्ड है। जब महास्कंधों का परस्पर संघर्ष होता है तब शब्द उत्पन्न होता है। स्वभावतः अनन्त परमाणुओं के पिण्ड रूप, शब्द के योग्य वर्गणाएं समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। जहां शब्द को उत्पन्न करने वाले बाह्य कारण मिलते हैं वहां वे शब्द रूप परिणत होने योग्य पुद्गल वर्गणाएं शब्द के रूप में परिणत हो जाती हैं। इसी कारण शब्द पौद्गलिक कहलाता है।

परमाणु पुद्गल नित्य है। उसका विभाग नहीं हो सकता। उसमें एक रूप, एक रस, एक गन्ध और दो स्पर्श अवश्य होते हैं।

पुद्गल-स्कंध के विवक्षा भेद से छह भेद भी किये जाते हैं—(१) वादर-वादर (२) वादर (३) वादर सूक्ष्म (४) सूक्ष्म वादर (५) सूक्ष्म (६) सूक्ष्म-सूक्ष्म।

(१) वादर-वादर—जो पुद्गलस्कंध खण्ड-खण्ड होने पर अपने आप नहीं जुड़ सकते हैं वे वादर-वादर कहलाते हैं। जैसे-पृथ्वी, पर्वत आदि।

(२) वादर—जो पुद्गलस्कंध खण्ड-खण्ड करने पर अपने आप मिल जाएं उन्हें वादर कहते हैं। जैसे-तेल, घी, दूध, जल आदि।

(३) वादर सूक्ष्म—जो पुद्गल हाथ से ग्रहण न किये जा सकते हों, व एक जगह से दूसरी जगह न ले जाए जा सकते हों, देखने में स्थूल दिखाई देते हों पर छिद्र-भिद्र न सकते हों, उन्हें वादर सूक्ष्म पुद्गल कहते हैं। जैसे-छाया, आतप, अन्धकार, प्रकाश आदि।

(४) सूक्ष्म वादर—जो पुद्गल सूक्ष्म होने पर भी स्थूल-से प्रतीत होते हैं वे सूक्ष्म वादर हैं। जैसे-वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द।

(५) सूक्ष्म—जो पुद्गल इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते हैं वे सूक्ष्म पुद्गल हैं। जैसे-कर्मवर्गणा आदि।

(६) सूक्ष्म सूक्ष्म जो पुद्गल कर्म-वर्गणाओ से भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं, ऐसे द्वयगुण पर्यन्त रूपा सूक्ष्म-सूक्ष्म कहलाते हैं।

इन छह प्रकार के पुद्गल-रूपों से ही यह समस्त दृश्य जगत् निष्पन्न हुआ है।

मूलः—गुणाणामग्रो द्रव्यं, एगद्रव्यस्सिया गुणा ।

लक्षणं पञ्जवाणं तु, उभयो अस्सिया भवे ॥१६॥

उ.वा—गुणानामग्रो द्रव्यं, एगद्रव्यादिना गृह्यते ।

लक्षणं पञ्जवाणं तु उभयोरादिना भवति ॥१६॥

शब्दार्थ—जो गुणों का आग्रह है वह द्रव्य है। गुण अकेले द्रव्य में ही रहते हैं किन्तु पर्यायों का लक्षण दोनों में अर्थात् द्रव्य और गुण में आश्रित होता है ॥१६॥

भाष्य—षट् द्रव्यों के स्वरूप का विवेचन करने के अन्तर अत्र द्रव्य, गुण और पर्याय का कथन करने के लिए तथा इन तीनों का पारस्परिक अन्तर समझाने के लिए यह गाथा बही गई है।

प्रस्तुत गाथा में तीन बातों का विवेचन किया गया है—

(१) द्रव्य, गुणों का आश्रय है।

(२) गुण केवल द्रव्य में ही रहते हैं।

(३) पर्यायें द्रव्य में भी रहती हैं और गुणों में भी रहती हैं।

जगत् के किसी भी पदार्थ को यदि सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया जाय तो ज्ञात होगा कि किसी भी पदार्थ का निरन्तर्य विनाश कभी नहीं होता। प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। उदाहरण के लिए मिट्टी को लीजिए। मिट्टी पुद्गल है। ■ भार खेत में से मिट्टी लाता है और उसमें पानी आदि मित्रात्तर डमरु पिंड बनाता है। पिंड बना देने पर भी पुद्गल (मिट्टी) किसी रूप में विद्यमान है।

पिण्ड बनाने के पश्चात् कुछ भार उसे चाक पर चढ़ाता है और उस घट के आकार में पञ्च देता है। मिट्टी में एक नया आकार उत्पन्न होता है फिर भी पुद्गल (मिट्टी) किसी रूप में विद्यमान है।

घट जोड़े दिनों के अनन्तर, चोट लग जाने पर फूट जाता है। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब वही पुद्गल (मिट्टी) फिर नये आकार को धारण करता है। यह नवीन आकार उत्पन्न हो जाने पर भी पुद्गल किसी रूप में विद्यमान है।

टुकड़ों को पीस कर कोई मनुष्य इमका चूर्ण बना डालता है, तब फिर एक नवीन आकार उत्पन्न होता है, किन्तु पुद्गल किसी रूप में विद्यमान है।

बनाये हुए चूर्ण को कोई हवा में उड़ा देता है। लेकिन क्या उस पुद्गल का समूल नाश हो गया ? नहीं। उसमें के अनेक पण किसी के कान में चले गये और वे कान का मेल बन गये। कुछ पण कीचड़ में गिर गये और कीचड़ सूखने पर फिर

मिट्टी बन गये। इसी प्रकार कोई कण किसी में मिल गया, कोई किसी में मिल गया। पर वह सब कण किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। उनका कभी सर्वथा नाश नहीं हो सकता।

इसी प्रकार जीव द्रव्य को लीजिए। जीव द्रव्य इस समय मनुष्य के आकार में है। उसकी मृत्यु हुई और वह देव बन गया। यद्यपि उसमें नया आकार आ गया फिर भी जीव द्रव्य ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसका समूल विनाश कदापि नहीं हो सकता।

ऊपर दिये हुए उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता फिर भी उसकी अवस्थाएं सदा बदलती रहती हैं।

पदार्थ के कभी नष्ट न होने वाले अंश को जैनागम की परिभाषा में द्रव्य कहते हैं और सदा बदलते रहने वाले अंश को पर्याय कहते हैं।

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, यह तो समझ में आया, पर वास्तव में द्रव्य क्या है, यह समझाइए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अनन्त गुणों के अखण्ड पिण्ड को ही द्रव्य कहते हैं। जैसे अनेक जड़ी-बूटियों को मिला कर पीसने से दवाई की एक गोली बनती है। वह गोली उन जड़ी-बूटियों से सर्वथा भिन्न कोई अलग पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार गुणों के समुदाय को छोड़कर द्रव्य भी भिन्न पदार्थ नहीं है। अथवा हाथ-पैर-छाती-पेट-पीठ-सिर आदि अवयवों के समूह को शरीर कहने हैं। इन अवयवों से विलकुल अलग शरीर नामक कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार गुणों से विलकुल भिन्न द्रव्य नामक कोई वस्तु नहीं है।

यह ध्यान रखना चाहिए कि हाथ पैर आदि से शरीर सर्वथा भिन्न न होने पर भी और जड़ी-बूटियों से विलकुल अलग गोली न होने पर भी अकेले हाथ को शरीर नहीं कहा जा सकता। अकेले पैर को शरीर नहीं कहा जा सकता और सिर्फ एक जड़ी-बूटी को गोली नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार द्रव्य यद्यपि गुणों का समुदाय है—गुणों से सर्वथा भिन्न नहीं है फिर भी किसी एक गुण को ही द्रव्य नहीं कहा जा सकता।

दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि द्रव्य अवयवी है, गुण उसका अवयव है, द्रव्य अंशी है और गुण उसका अंश है।

हां, शरीर और द्रव्य में एक अन्तर है। शरीर से उसका कोई अंश पृथक् किया जा सकता है, किसी यन्त्र मन्त्र के द्वारा गोली में से एक जड़ी अलहादा की जा सकती है परन्तु गुण द्रव्य से कभी अलग नहीं किया जा सकता। अनेक तन्तुओं का समूह वस्त्र कहलाता है। यदि सब तन्तु अलग अलग कर दिये जाएं तो वस्त्रका ही अस्तित्व मिट जायगा। पर द्रव्य में से यदि एक भी गुण अलग हो जाय, जो कि कभी सम्भव नहीं है, तो द्रव्य का अस्तित्व ही न रहे। यही नहीं, उस अलग किये हुए गुण की भी सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि सूत्रकार ने कहा है कि गुण द्रव्याश्रित ही होता है। तब फिर जो द्रव्य में आश्रित न होगा वह गुण कैसे कहलाएगा ?

अतएव यह निष्ठ है कि गुण के समूह को द्रव्य कहने हैं और गुण कभी द्रव्य में पृथक् नहीं किये जा सकते ।

प्रश्न—यदि गुणों के समूह को द्रव्य कहने हैं, तो यहां सूत्रकार ने गुणों के आश्रय को द्रव्य क्यों कहा है ? आश्रय तो आश्रय वाले पदार्थ में भिन्न होता है । जैसे—पात्र में दूध है । यहां पात्र अलग पदार्थ है और दूध अलग पदार्थ है । इसी प्रकार गुण द्रव्य में रहने हैं तो गुण और द्रव्य भी अलग-प्रलग होने चाहिए ।

समाधान—आश्रय-आश्रयी का कथन अभेद में भी होता है । 'इमं वस्त्रं मे तन्मु' हैं। इस चित्र में रंग है। इस स्वप्न में सार है। यहां वस्त्र और तन्मु में, चित्र तथा रंग में और स्वप्न एवं सार में अभेद होने पर भी आश्रय-आश्रयी का व्यवहार होता है । इसी प्रकार 'द्रव्यं मे गुणं' है ऐसा व्यवहार भी अभेद में हो सकता है ।

प्रश्न—आपने कहा है कि कभी नष्ट न होने वाले अंश को द्रव्य कहने हैं और सदा बदलते रहने वाले अंश को पर्याय कहने हैं । इस कथन में द्रव्य और पर्याय दोनों अंश हैं तो चत्वारण्य यह किमर्थ अंश हैं और इतरा अंशी क्यों है ?

समाधान—सत्ता परम नश्य है । वह समस्त द्रव्यों, पर्यायों और गुणों में अनुगत है । उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है । उस सत्ता के ही द्रव्य और पर्याय अंश हैं । आगम में कहा है—'उत्पन्नेऽथ वा, विगमिष्य वा, पुनरेव' अर्थात् वस्तु प्रतिपक्ष उत्पन्न होती है, प्रतिपक्ष विनष्ट होती है और पुनः भी रहती है अर्थात् उपायों की रक्षा बनी रहती है । यहां उत्पाद, व्यव और प्रीत्य का एक ही बात में विधान किया गया है । सो प्रत्यक्ष रहने वाला अंश द्रव्य है और उत्पन्न तथा विनष्ट होने वाला अंश पर्याय है । वाचक व्याख्याति ने भी कहा है—'उत्पादव्यवप्रतीत्यशुक्लं स' अर्थात् सन् नश्य नहीं है त्रिमूर्ति उत्पाद, व्यव और प्रीत्य होता है ।

एक ही वस्तु में उत्पाद और विनाश किम प्रकार होते हैं और वस्तु प्रत्यक्ष कैसे बनी रहती है, इसका दिग्दर्शन पहले कराया जा चुका है । आत्मा मनुष्य पर्याय का त्याग कर देव पर्याय को प्राप्त होता है । वही मनुष्य पर्याय का विनाश, देव पर्याय की उत्पत्ति तथा आत्मा का दोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहने के कारण प्रीत्य है ।

आत्मा में एतन्न रूप मे यदि प्रीत्य ही स्वीकार किया जाय तो वह सर्वत्र अर्धत्वं मूल स्वभाव में ही स्थित रहेगा । फिर समार और मोक्ष का भेद भी नष्ट हो जायगा । यदि इन अवस्थाओं को कल्पित माना जाय तो आत्मा का स्वभाव ही न रहेगा, क्योंकि समार मोक्ष के अनिरिक्त आत्मा का और कोई स्वभाव नहीं है । स्वभाव रहित होने से आत्मा का अभाव ही जायगा, क्योंकि विना स्वभाव के किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता । अतएव आत्मा केवल प्रीत्य रूप नहीं माना जा सकता ।

आत्मा में प्रीत्य का सर्वथा अभाव भी नहीं माना जा सकता । अगर आत्मा को उत्पाद और व्यव रूप ही माना जाय तो सन् का सर्वथा अभाव हो जाना मानता पड़ेगा और

असत् की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। लेकिन यह सर्वसम्मत है कि—

‘नासतो विद्यते भावः नाभावो जायते सतः’

अर्थात् असत् की उत्पत्ति नहीं होती और सत् पदार्थ का कभी नाश नहीं होता।

अतएव वस्तु को ध्रौव्य रूप मानना आवश्यक है पर एकान्त ध्रुव नहीं मानना चाहिए। ध्रौव्य के साथ उत्पाद और व्यय भी प्रतिक्षण होते हैं। जैसे तराजू की डन्डी जिस समय ऊंची होती है उसी समय दूसरी ओर नीची भी होती है और जिस समय नीची होती है उसी समय ऊंची भी होती है। इसी प्रकार जय उत्पाद होता है तब नाश भी अवश्य होता है और जय नाश होता है तब उत्पाद भी अवश्य होता है।

शंका—मनुष्य पर्याय का नाश तो आयु समाप्त होने पर होता है, और आप प्रतिक्षण विनाश और प्रतिक्षण उत्पाद होना कहते हैं। यह कैसे ?

समाधान—हमारा ज्ञान बहुत स्थूल है। उससे सूक्ष्म तत्त्व नहीं जाना जा सकता। किन्तु यदि सावधान होकर विचार किया जाय तो प्रतिक्षण पर्यायों का उत्पाद और विनाश प्रतीत होने लगेगा। इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझना चाहिए। बालक जब उत्पन्न होता है तो बहुत छोटा होता है। दश वर्ष की उम्र में वह बड़ा हो जाता है और पच्चीस तीस वर्ष की उम्र में और भी बड़ा होकर अन्त में वृद्ध होता है। अब प्रश्न यह है कि इस बालक में जो अवस्था-भेद हुआ है वह किस समय हुआ ? क्या बालक दशवें वर्ष में एकदम बढ़ गया ? क्या वह तीसवें वर्ष में सहसा युवक हो गया ? क्या वह किसी एक ही क्षण में वृद्ध हो गया ? नहीं। तो क्या प्रतिवर्ष किसी नियत दिन में वह बढ़ जाता है ? ऐसा भी नहीं है। तो क्या उसके बढ़ने का कोई समय निश्चित है ? नहीं। तब तो यह मानना चाहिए कि बालक प्रतिक्षण अपनी पहली अवस्था को त्यागता जाता है और प्रतिक्षण नवीन अवस्था को ग्रहण करता जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि क्षण-क्षण में बालक की पूर्व पर्याय का विनाश होता है और क्षण-क्षण उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होती है।

इस प्रकार उत्पाद और विनाश का क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है। प्रतिक्षण में होने वाला यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल दृष्टि से वह दिखाई नहीं देता। किन्तु इस परिवर्तन में जब समय की अधिकता आदि किसी कारण से स्थूलता आती है तब अनायास ही हमारी कल्पना में आजाता है। मगर युक्ति से यह परिवर्तन सिद्ध है। अतएव निरन्तर उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य होना ही सत् कालक्षण है। जिसमें यह तीनों नहीं हैं वह असत् है, उसका सद्भाव नहीं माना जा सकता।

जो पर्याय स्थूल होने के कारण सर्वसाधारण की कल्पना में आ जाती है और जो त्रिकालस्पर्शी होती है, उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की मनुष्य

पर्याय हमारे अनुभव में आती है और वह त्रिकालवर्ती है अर्थात् जो मनुष्य वर्तमान है वह कल भूतकाल में भी मनुष्य था और आगामी कल-भविष्य काल में भी मनुष्य रहेगा। अतएव मनुष्य पर्याय जीव द्रव्य की व्यनन पर्याय है। व्यनन पर्याय दो प्रकार की होती है—स्वभाव व्यञ्जनपर्याय और विभाव व्यञ्जनपर्याय। जो व्यञ्जनपर्याय त्रिकालवर्ती हो किन्तु किसी अन्य कारण (कर्म आदि) से उत्पन्न न होकर स्वाभाविक हो उसे स्वभावव्यञ्जनपर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। इसके विपरीत जो व्यञ्जनपर्याय कर्म आदि किसी बाह्य निमित्त से होती है वह विभाव व्यञ्जनपर्याय है। जैसे जीव की मनुष्य पर्याय, देव पर्याय तिर्यक्य आदि। यह पर्याय कर्म के उदय से होती है, जीव का स्वभाव देव आदि होना नहीं है। अतः यह पर्याय विभाव व्यनन पर्याय हैं।

जो पर्याय भिन्न वर्तमान कालवर्ती ही होती है, जिसके बदल जाने पर भी द्रव्य का आकार नहीं बदलता और जो अत्यन्त सूक्ष्म होती है उसे अर्थपर्याय कहते हैं। इसके भी स्वभाव अर्थपर्याय और विभाव अर्थपर्याय के भेद से दो भेद होते हैं।

पहले द्रव्य को अनन्त गुणों का अखंड पिंड कह चुके हैं। अतएव ज्ञान गुणों में विकार होता है तब द्रव्य में भी विकार होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कभी सम्पूर्ण गुणों के पिण्ड रूप समूचे द्रव्य में भी परिवर्तन होता है। यह दोनों प्रकार का परिवर्तन द्रव्य में होता है। द्रव्य में अन्यान्य गुण के समान प्रदेशवत्त्व गुण भी होता है। उसका अभिप्राय यह है कि द्रव्य किसी न किसी आकार में अवश्य रहता है। उस प्रदेशवत्त्व गुण के विकार को अर्थात् द्रव्य के आकार में होने वाले परिवर्तन को व्यनन पर्याय या द्रव्य पर्याय कहते हैं और प्रदेशवत्त्व गुण के विभाव अन्य गुणों के विकार को अर्थपर्याय या गुणपर्याय कहते हैं। सूत्रकार ने पर्यायों को उभयाश्रित-द्रव्य और गुण में रहने वाली निरूपण किया है, यही उसका आशय है।

अतएव पूर्वोक्त स्वभाव विभाव व्यननपर्याय आदि के दो-दो भेद किये जा सकते हैं। जैसे-स्वभाव द्रव्य व्यनन पर्याय और स्वभाव गुण व्यञ्जन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यनन पर्याय और विभाव गुण व्यनन पर्याय।

स्वभाव द्रव्य व्यनन पर्याय—जैसे परम शरीर से कुछ कम सिद्ध भगवान् की पर्याय।

स्वभाव गुण व्यनन पर्याय—जैसे जीव की अनन्त ज्ञान दर्शन, सुख और दीर्घ पर्याय।

विभाव द्रव्य व्यनन पर्याय—जैसे जीव की देव, मनुष्य आदि चौरासी लाख योनिरूप पर्याय।

विभाव गुण व्यनन पर्याय—जैसे जीव की मतिज्ञान, अतृप्तज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्याय ज्ञान चक्षु दर्शन, आदि पर्याय।

इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का अधिभागी परमाणु पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यनन

पर्याय है। वर्ण, रस, गन्ध में एक-एक और दो स्पर्श ये पांच पुद्गल के स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। पुद्गल की द्व्यणुक आदि पार्थीय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं और एक रस से रसान्तर होना, गन्ध से गन्धान्तर होना आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं।

यह स्मरण रखना चाहिये कि धर्म, अवर्म, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों में गुणपर्याय या अर्थपर्याय ही होती हैं, क्योंकि इनके प्रदेशवत्त्व गुण में विकार नहीं होता अर्थात् इनका आकार बदलता नहीं है, जैसा कि जीव और पुद्गल का विकृत अवस्था में बदलता रहता है। इन चारों द्रव्यों का आकार सदैव समान रहता है।

पर्यायें दूसरी तरह से चार प्रकार की होती हैं:—

(१) अनादि अनन्त—जैसे धर्म, अधर्म, द्रव्यों का लोकाकाश प्रमाण आकार होना, सुमेरु, नरक और स्वर्ग की रचना आदि।

(२) सादि अनन्त पर्याय—जैसे सिद्ध पर्याय।

(३) अनादि सान्त पर्याय—भव्यजीव की संसारी पर्याय।

(४) सादि सान्त पर्याय—जैसे पुद्गल स्कंधों का संयोग-विभाग होना।

सूत्रकार ने गुण को सिर्फ द्रव्य में आश्रित होने का विधान किया है। गुण, पर्याय की तरह उभयाश्रित नहीं है। इसका कारण यह है कि गुण नित्य होते हैं और पर्याय अनित्य होती है। ऐसी अवस्था में अनित्य का गुण नित्य कैसे हो सकता है? अतः गुण, पर्याय में नहीं रहता बल्कि पर्याय गुणों में रहती है। द्रव्य के क्रमभावी धर्म को पर्याय कहते हैं और सहभावी धर्म को गुण कहते हैं। गुण, द्रव्य की समस्त पर्यायों में व्याप्त रहता है, अर्थात् द्रव्य चाहे जिस पर्याय में हो पर गुण उस द्रव्य में अवश्य रहेगा। गुण द्रव्य की ही भांति नित्य है। जैसे जीव का कभी विनाश नहीं होता उसी प्रकार उसके ज्ञान और दर्शन गुण का भी कभी नाश नहीं हो सकता। जीव जब निगोद में अत्यन्त निःकृष्ट अवस्था में रहता है तब भी उसका ज्ञान गुण विद्यमान रहता है। पर्यायें उत्पन्न और विनष्ट होती रहती हैं। यही पर्याय और गुण में अन्तर है।

यों तो गुणों की संख्या अनन्त है, फिर भी उन्हें मुख्य रूप से दो विभागों में विभक्त किया गया है - (१) सामान्य गुण और (२) विशेष गुण। समस्त द्रव्यों में समान रूप से पाये जाने वाले गुण सामान्य गुण कहलाते हैं और जो सब द्रव्यों में न होकर सिर्फ एक द्रव्य में हों उन्हें विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण भी यद्यपि अनन्त हैं, तथापि उनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं:—

(१) अस्तित्व—जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी विनाश न हो।

(२) वस्तुत्व—जिस गुण के कारण द्रव्य कोई न कोई अर्थ क्रिया अवश्य करे।

(३) प्रमेयत्व जिस गुण के कारण द्रव्य किसी ज्ञान द्वारा जाना जा सके।

(४) अगुरुलघुत्व—जिस गुण के कारण द्रव्य का कोई आकार बना रहे, द्रव्य के अनन्त गुण बिखर कर अलग-अलग न हो जाएं।

(५) प्रदेशरत्नत्व—विम गुण के कारण द्रव्य के प्रदेशों का माप हो सके ।

(६) द्रव्यत्व—विम गुण के कारण द्रव्य सदा एक-सरीगा रह कर नवीन-नवीन पर्यायों को धारण करता रहे ।

विशेष गुण आत्मा में जैसे ज्ञान, दर्शन, सुम और वीर्य हैं, पुद्गल में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हैं, धर्म द्रव्य में गतिहेतुत्व है, अधर्म द्रव्य में स्थितिहेतुत्व है, आकाश में अग्राहनेतुत्व है और काल में वर्चनावहेतुत्व है ।

शका—आपने गुणों को नित्य कहा है पर केवलज्ञान उत्पन्न होने पर मति ज्ञान श्रुतज्ञान आदि गुणों का नाश हो जाता है । किसी फल का रस रस बदल कर मीठा बन जाता है । किसी वस्तु के सङ्घने पर सुगन्ध भी दुर्गन्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है । यहाँ सब जगह गुण का नाश होता हुआ कैसे देखा जाता है ?

समाधान—आत्मा का गुण ज्ञान है । मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि उस ज्ञान गुण की पर्यायें हैं । अतएव मतिज्ञान आदि का नाश होना पर्याय का ही नाश होना है, उसे गुण का विनाश नहीं कह सकते । ज्ञानगुण संसारी अवस्था में और मुक्त दशा में विद्यमान रहता है । इसी प्रकार रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पुद्गल द्रव्य के गुण हैं । लाल दरा, पीला आदि रूप गुण की पर्यायें हैं । खट्टा, मीठा, चरपरा आदि रस गुण की पर्यायें हैं । सुगन्ध और दुर्गन्ध, गन्ध गुण की पर्यायें हैं । हल्का, भारी, नरम कठोर आदि स्पर्शगुण की पर्यायें हैं । कच्चा फल जब पकता है तब उसके रूप आदि चारों में परिवर्तन होता है किन्तु वह परिवर्तन पर्यायों का ही होता है । रूप आदि का नाश कदापि नहीं होता । यदि किसी वस्तु के गुण का नाश हो जाय तो उसके समूह रूप द्रव्य का भी नाश हो जायगा और मनु के विनाश का दोष होगा ।

ऊपर द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वरूप स्पष्ट किया गया है । इस अभ्यन्ध में अनेकानेक एकान्तवाद प्रचलित हैं । कोई एकान्त द्रव्य को ही स्वीकार करता है, कोई सर्वथा पर्यायवादी है । वाक्य में द्रव्य और पर्याय दोनों इस प्रकार मिले हुए हैं कि यदि कोई द्रव्य की ओर मुक्त कर ही विचार करे तो उसे द्रव्य के अतिरिक्त पर्याय अलग कहीं मालूम नहीं होती और उससे विपरीत कोई एकान्त पर्याय की ओर मुक्त कर विचार करे तो पर्याय ही पर्याय उसे दृष्टिगोचर होती है । पर्यायों से भिन्न द्रव्य की सत्ता का कहीं दर्शन नहीं होता । संसार में कहीं भी दृष्टि दौड़ाएँ, आपको जो कुछ दिखाई देगा वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय ही है । जीव के विषय में विचार करने पर भी जीव की कोई न कोई पर्याय ही आपके ध्यान में आएगी । कहा भी है—

अपर्याय वस्तु समस्यमान, अद्रव्यमेतच्च विविच्यमानम् ।

अर्थात् वस्तु को यदि द्रव्य-दृष्टि से देखा जाय तो वह पर्याय-रहित प्रतीत होगी और उसी को यदि पर्याय-दृष्टि से देखा जाय तो वही वस्तु द्रव्य रहित प्रतीत होने लगेगी ।

वास्तव में वस्तु दोनों दृष्टियाँ अपनी-अपनी भाषा में मिथ्या नहीं हैं क्योंकि

वस्तु दोनों रूप है। किन्तु जब एक दृष्टि दूसरी दृष्टि का विरोध करके-उसे मिथ्या मानकर अपने ही विषय को सम्यक् प्रतिपादन करती है तब वह दृष्टि असम्पूर्ण वस्तुतत्त्व को सम्पूर्ण प्रतिपादन करने के कारण मिथ्या बन जाती है। सम्पूर्ण वस्तु तत्त्व का अवलोकन करने के लिए सापेक्ष दृष्टि होनी चाहिए। सापेक्ष दृष्टि का तात्पर्य यह है कि एक दृष्टि में विरोधी प्रतीत होने वाली दूसरी दृष्टि के लिए उसमें गुंजाइश रहनी चाहिए। अर्थात् पर्याय-दृष्टि में द्रव्य दृष्टि को भी अवकाश होना चाहिए और द्रव्य दृष्टि में पर्याय दृष्टि को अवकाश होना चाहिए। इसीको सापेक्षवाद, सापेक्ष दृष्टि या नयवाद कहते हैं।

वस्तु के अनन्त धर्मों के संबंध में अनन्त दृष्टियाँ हो सकती हैं, अतः नय के भेद भी अनन्त हैं। आगम में कहा है—

तावद्व्या वयणपह्ना तावद्व्या चैव हुंति नयवाया ॥

अर्थात् वचन के जितने प्रकार हो सकते हैं, उतने ही प्रकार के नय भी हैं। किन्तु संक्षेप में नय के दो भेद किये गये हैं—(१) द्रव्यार्थिक नय और (२) पर्यायार्थिक नय। जो नय मुख्य रूप से द्रव्य को विषय करता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और जो पर्याय को मुख्य रूप से अपना विषय बनाता है वह पर्यायार्थिक नय कहलाता है।

यहां यह न भूल जाना चाहिए कि द्रव्यार्थिक नय का मुख्य विषय यद्यपि द्रव्य ही है, अर्थात् वह प्रत्येक वस्तु को द्रव्य के रूप में ही देखता है किन्तु वह पर्यायों का निषेध नहीं करता—वह पर्यायों को सिर्फ गौण करता है। इसी प्रकार पर्याय—नय वस्तुतत्त्व को पर्याय के रूप में ही देखता है, फिर भी वह द्रव्य का निषेध नहीं करता। जो नय अपने विषय का ग्राहक होकर भी दूसरे नय का निषेधक न हो वही नय कहलाता है और जो दूसरे नय का निषेध करके प्रवृत्त होता है वह दुर्नय कहलाता है। कहा भी है—

अर्थस्थानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः ।

नयो धर्मान्तरापेक्षी, दुर्नयस्तन्निराकृतिः ॥

अर्थात् अनेक धर्म रूप पदार्थ को विषय करने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है, और उस पदार्थ के एक अंश (धर्म) को नय विषय करता है। नय दूसरे धर्म की अपेक्षा रखता है और दुर्नय दूसरे धर्म का निराकरण करता है।

शंका - जैसे द्रव्य को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय और पर्याय को विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय आपने कहा, उसी प्रकार गुण को विषय करने वाला गुणार्थिक नय भी कहना चाहिए। वह क्यों नहीं बतलाया ?

समाधान—गुण का पर्याय में ही अन्तर्भाव होता है। पर्याय दो प्रकार की होती है—सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। सहभावी पर्याय को गुण कहा जाता है और क्रमभावी पर्याय को पर्याय कहा है। यहां पर्यायार्थिक में जो पर्याय शब्द है वह व्यापक है दोनों का वाचक है। अतएव गुणार्थिक पृथक् नहीं बतलाया गया

है। कहा भी है—

गुण पर्याय पञ्चात्र, सहभावी विभाजित ।
इति तद्गोचरो ना-वस्तुतीथोऽस्ति गुणाधिक ।

अर्थात्—सहभावी पर्याय ही गुण कहलाता है अतएव गुण को विषय करने वाला गुणार्थिक नय तीसरा नहीं है ।

द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं—(१) नैगम (२) समग्र और (३) व्यग्रहार ।

(१) नैगम नय दो धर्मों में से किसी एक धर्म की, दो धर्मियों में से एक धर्म की तथा धर्म धर्मों में से किसी एक की मुख्य रूप से विवेक्षा करना और दूसरे की गौण रूप से विवेक्षा करना नैगम नय कहलाता है नैगम नय की प्रगुप्ति अनेक प्रकार से होती है । यह सत्त्व मात्र या भी माह्व होता है । जैसे कोई पुरुष ई धन पानी आदि इच्छा न कर रहा है, उससे कोई पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं ? यह उत्तर देता है—‘चायल पकता हूँ’ यह नैगम नय का विषय है । इसी प्रकार देश-देश में प्रचलित शब्दों के सामान्य और विशेष अंशों को प्रकाशित करने के लिए एक देश और सर्व देश को ग्रहण करना नैगम का विषय है ।

(२) समग्र नय—सिर्फ सामान्य को विषय करने वाला अभिप्राय समग्र नय कहलाता है । इसके दो भेद हैं (१) परमसमग्र और (२) अपर समग्र । समस्त विशेषों में वृत्ति रत्न कर सत्ता मात्र शुद्ध तत्त्व को विषय करने वाला परमसमग्र कहलाता है और द्रव्यत्व, गोत्व, मनुष्यत्व, स्त्रीत्व, आदि अत्रान्तर सामान्यों को विषय करने वाला अपर सामान्य कहलाता है । जैसे सत्ता ही परम तत्त्व है और द्रव्यत्व ही तत्त्व है ।

(३) व्यग्रहारनय समग्रनय के द्वारा विषय किये हुए सामान्य में विधिपूर्वक भेद करने वाला व्यग्रहारनय कहलाता है । जैसे जो मनु होता है वह द्रव्य और पर्याय के भेद से दो प्रकार का है ।

पर्यायार्थिक नय चार प्रकार का है—(१) ऋजुमूत्र (२) शब्द (३) समभिष्टु और (४) पृथग्भूत ।

(१) ऋजुमूत्र—वर्तमान क्षणार्थी पर्याय को मुख्य रूप से प्रतिपादन करने वाला नय ऋजुमूत्र नय कहलाता है । जैसे इस समय मुझ पर्याय है । यहाँ सुख के आधारभूत आत्मा द्रव्य को गौण करके उसकी विवेक्षा नहीं करता, सिर्फ मुझ पर्याय को यह विषय करता है ।

(२) शब्दनय—काल कारण, तिग, रचन आदि का भेद होने के कारण जो शब्द के वाच्य पदार्थ में भी भेद मान लेता है, उसे शब्द नय कहते हैं । जैसे—सुमेरु या, सुमेरु है, सुमेरु होता । यहाँ शब्दों में काल का भेद होने से यह नय सुमेरु को भी तीन भेद रूप स्वीकार करता है ।

(३) समभिष्टु नय—काल कारण आदि का भेद न होने पर भी सिर्फ पर्याय

वाची शब्द के भेद से वाच्य पदार्थ में भेद मानता है। जैसे-इन्द्र, शक्र पुरन्दर आदि शब्दों के वाच्य अर्थ को अलग-अलग मानता है। तीनों शब्दों में काल, कारक आदि का भेद न होने से शब्द नय इन्हें एक देवराज का ही वाचक स्वीकार करता है, किन्तु समभिरूढ नय तीनों शब्दों का भिन्न-भिन्न अर्थ समझता है।

(४) एवंभूत नय—यह नय सबसे सूक्ष्म है। इस नय की दृष्टि में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो क्रिया का वाचक न हो। इसके मत से 'गच्छतीति गौः' अर्थात् जो गमन करता है वह गौ कहलाता है। 'आशुगमनात् अश्वः' अर्थात् जो जल्दी-जल्दी चलता है अश्व कहलाता है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द से किसी न किसी क्रिया का भान होता है, अतएव जिस शब्द से जिस क्रिया का भान होता है, वह क्रिया करते समय ही उस शब्द से किसी को कहना चाहिए, अन्य समय में नहीं। उदाहरणार्थ-'गौ' का अर्थ गमन करने वाला है। अतएव गाय जब गमन करती हो तभी उसे 'गौ' कहना चाहिए, जब खड़ी हो तब नहीं। इसी प्रकार पाचक (रसोद्भवा) को पाचक तभी कहना चाहिए जब वह किसी चीज को पका रहा हो-अन्य समय में नहीं। पाचन-क्रिया न होने पर भी यदि किसी को पाचक कहा जाय तो फिर चाहे जिसे पाचक कहा जाना चाहिए। यह एवंभूत नय का अभिप्राय है।

तीन द्रव्यार्थिक और चार पर्यायार्थिक नय मिलाने से सात भेद होते हैं। इन भेदों के स्वरूप को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि यह उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते हैं। नैगम नय सामान्य और विशेष दोनों को ग्रहण करता है, पर संग्रह नय विशेष की उपेक्षा करके सिर्फ सामान्य को ही अपना विषय बनाता है। व्यवहार नय सामान्य में भी भेद करके उनको प्रकाशित करता है। मगर व्यवहार नय त्रैकालिक वस्तु को विषय करता है जब कि ऋजुसूत्र नय उससे भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण सिर्फ वर्तमान पर्याय को ही मान्य करता है।

ऋजुसूत्र नय काल, कारक आदि का भेद होने पर भी वस्तु की एकता को स्वीकार करता है परन्तु शब्द नय काल आदि के भेद से वस्तु में भेद मान लेता है, अतएव शब्द ऋजुसूत्र से अधिक सूक्ष्म है। शब्द नय पर्यायवाची शब्दों के भेद से वस्तु-भेद नहीं मानता पर समभिरूढ नय शब्द-भेद से ही वस्तु-भेद अंगीकार करता है। और एवंभूत नय तो तथाविध क्रिया में परिणत वस्तु को ही उस शब्द का वाच्य मानता है।

इस प्रकार नय उत्तरोत्तर संक्षिप्त विषय वाले होते गये हैं। इन सात में से पहले के चार नय मुख्य रूप से पदार्थ का प्ररूपण करने के कारण अर्थनय कहलाते हैं और अन्तिम तीन नय शब्द के प्रयोग की शक्यता का निरूपण करने के कारण शब्दनय कहलाते हैं।

जैसा कि पहले कहा गया है, नय तभी सच्चा कहलाता है जब वह अपने विषय को मुख्य रखता हुआ भी दूसरे नय का विरोध न करे। जो नय एकान्ततः अपने विषय को स्वीकार कर दूसरे नय का निषेध करता है वह दुर्नय या मिथ्या

नय कहलाने लगता है। यह दुर्नय ही जगत् में अनेक प्रशार के पञ्चान्धवादों का जनक है। यथा अद्वैतवाद पञ्चान्त समग्र नयाभाम में उत्पन्न हुआ है। नैगम नयाभाम में धरोपि मन् की उत्पत्ति हुई है—जो गुण और गुणी में सर्वथा भेद स्वीकार करता है। पञ्चान्त ध्यवहार नय तो चार्वाक मन् का निशान हुआ है—जो स्थूल लोभ्यवहार का अनुसरण करता है। अनुमूत्र नयाभाम में बौद्धमन् का उद्गम हुआ है—जो प्रत्येक पदार्थ को एक वर्तमान क्षणव्यापी ही स्वीकार करता है। इसी प्रकार पञ्चान्त शब्द समभिन्त और एवभूत इन तीन शब्द नयाभामों में विभिन्न व्याख्याओं की अनेक मिथ्या कल्पनाएँ उद्भूत हुई हैं।

घात यह है कि यस्तु अनन्त धर्मात्मक है। उन अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को जानना शेष नहीं है किन्तु एक धर्म को जान कर अन्य धर्मों का निषेध करना शेष है। ऐसा करने से अपूर्ण यस्तु ही सम्पूर्ण प्रतीत होती है। इस विषय में सात अर्थों का दृष्टान्त प्रसिद्ध है। अतएव समग्र यस्तुसम्प्रेष का यथार्थ और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक नया के अभिप्राय को ध्यान में रखना चाहिए। इसी से 'स्याद्वाद मिद्वान्त' कहते हैं। स्याद्वाद मिद्वान्त सम्पूर्ण मत्त्व की प्रतीति कराना है और माय ही पञ्चान्तवाद से उत्पन्न होने वाले मत मतान्तरों सम्बन्धी क्लेशों का उपशमन करता है। स्याद्वाद समार को यह शिक्षा देता है कि—तुम अपने दृष्टिकोण को सर्व समझो, पर जो दृष्टिकोण तुम्हें अपना विरोधी प्रतीत होता है, उसकी मत्त्वता को भी समझने का प्रयत्न करो। उसे मिथ्या कहकर अगर उसे अस्वीकार करोगे तो तुम स्वयं मिथ्यावादी बन जाओगे, क्योंकि विरोधी दृष्टिकोण में भी उतनी ही सच्चाई है जितनी तुम्हारे दृष्टिकोण में है। तुम उसे मिथ्या कहते हो तो तुम स्वयं अपने दृष्टिकोण को मिथ्या बनाने हो।

प्रश्न—परस्पर विरोधी दोनो दृष्टिकोण मत्त्व कैसे हो सकते हैं ?

उत्तर—प्रत्येक दो दृष्टिकोणों को 'परस्पर विरोधी' समझना ही मिथ्या है। जो दृष्टिकोण सापेक्ष होत है वे विरोधी नहीं होते। सापेक्षता उनके विरोध रूपी विष को नष्ट कर देती है। 'यह पुरुष मनुष्य है, पशु नहीं है' यद्वा एक ही पुरुष में अस्तित्व और नास्तित्व का प्रतिपादन किया गया है अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यदि अपेक्षा पर ध्यान दिया जाय अर्थात् यह सोचा जाय कि मनुष्य की अपेक्षा पुरुष में अस्तित्व है और पशु की अपेक्षा से नास्तित्व है, तो विरोध नष्ट हो जाता है।

माध्य एकान्त रूप से नित्यतावादी है और बौद्ध एकान्त रूप से अनित्यतावादी है। यह दोनों दर्शन परस्पर निरुद्ध प्रतीत होते हैं किन्तु यदि द्रव्य की अपेक्षा नित्यता स्वीकार की जाय और पर्याय की अपेक्षा अनि-

नित्य-अनित्य अवक्तव्य है ।

इन सात भंगों में पहले के दो भंग मूल हैं और शेष इन्हीं दोनों से निष्पन्न हुए हैं । जीव द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, क्योंकि जीव द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता । जीव पर्यायार्थिक नय से अनित्य है क्योंकि जीव की पर्यायें प्रतिक्षण नष्ट होती रहती हैं । दोनों नयों की क्रमशः अपेक्षा से जीव नित्यानित्य है । दोनों की एक साथ विवक्षा से जीव किसी भी एक शब्द द्वारा नहीं कहा जा सकता अतः अवक्तव्य है । द्रव्यार्थिक नय और एक साथ दोनों नयों की अपेक्षा जीव नित्य अवक्तव्य है । पर्यायार्थिक नय और दोनों की एक साथ अपेक्षा हो तो जीव अनित्य अवक्तव्य है । दोनों की क्रम से और एक साथ अपेक्षा से जीव नित्य-अनित्य-अवक्तव्य है ।

जैसे नित्यत्व धर्म को लेकर सात भंगों की योजना की गई है उसी प्रकार अस्तित्व, एकत्व, अनेकत्व आदि सभी धर्मों के सम्बन्ध में सात भंग योजित किये जा सकते हैं । जैनदर्शन में इसे 'सप्तभंगी' कहा गया है । अनन्त धर्मों की अनन्त सप्तभंगियां हो सकती हैं ।

नय वस्तुतः प्रमाण का एक अंश है । श्रुतज्ञान के द्वारा ग्रहण की हुई अनन्त धर्मात्मक वस्तु में से, अन्य धर्मों के प्रति अपेक्षा रखते हुए, किसी एक धर्म को मुख्य करके ग्रहण करना नय कहलाता है । प्रमाण और नय-दोनों के द्वारा वस्तु के असली स्वरूप का ज्ञान होता है । अतएव जिज्ञासुओं को इनका स्वरूप भलीभाँति समझ कर तत्त्व का निश्चय करना चाहिए । विस्तार भय से यहां दिग्दर्शन मात्र कराया गया है ।

सूत्रकार ने द्रव्य को गुणों का आश्रय बतलाया है । सो यह नहीं समझना चाहिए कि द्रव्य के अलग-अलग प्रदेश में अलग-अलग गुण हैं । द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश में समस्त गुणों की सत्ता है अर्थात् पुद्गल द्रव्य के जिस प्रदेश में रूप है, उसी में रस आदि अनन्त गुण हैं । इसी प्रकार जीव द्रव्य के जिस प्रदेश में ज्ञान गुण है उसी प्रदेश में शेष दर्शन आदि अनन्त गुण भी हैं । तात्पर्य यह है कि द्रव्य का प्रत्येक प्रदेश अनन्त-अनन्त गुणों का आधार है । यहां 'गुणाणाम्' यह बहुवचनान्त पद अनन्तता का द्योतक है । इसी प्रकार अन्य बहुवचनान्त पदों की भी यथोचित व्यवस्था कर लेना चाहिए ।

वैशेषिक लोग द्रव्य और गुण को सर्वथा भिन्न मानकर दोनों में समवाय संबंध स्वीकार करते हैं । किन्तु समवाय को उन्होंने एक, व्यापक और नित्य माना है अतएव वह प्रतिनियत गुण का प्रतिनियत द्रव्य में ही सम्बन्ध नहीं कर सकता । अतः उनका कथन युक्तिशून्य है । वस्तुतः द्रव्य और गुण कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न हैं । यह चर्चा ऊपर की जा चुकी है ।

मूलः—एगत्तं च पुहुत्तं च, संखा संठाणमेव य ।

संजोगा य विभागा य, पज्जवाणं तु लक्खणं ॥१६॥

छाया—एकत्वञ्च पृथक्त्वञ्च संज्ञा सत्यनमेव च ।

सयोगश्च विभागाश्च, पञ्चानां ॥ सप्तमम् ॥ ११६॥

शब्दार्थ—एकत्व, पृथक्त्व (भिन्नता), सत्ता, संस्थान (आकार), संयोग और विभाग, यह सब पर्यायों के लक्षण हैं।

भाष्य—द्रव्य, गुण और पर्याय के स्वरूप का प्रतिपादन करने के पश्चात् पर्यायों के विषय में अन्यनीर्था तोगों के भ्रम का निराकरण करने के लिए पर्यायों का विशेष रूप से विवेचन किया गया है।

‘यह एक है’ इस प्रकार के व्यवहार का कारणभूत पर्याय ‘एकत्व’ है ‘यह इससे भिन्न है’ इस प्रकार का व्यवहार जिस धर्म के कारण होता है उसे पृथक्त्व कहते हैं। जिसके द्वारा दो, तीन, चार सत्ताएँ, असत्ताएँ आदि का व्यवहार होता है उसे सत्ता कहते हैं। लम्बा, चौड़ा, चपटा, गोल, तिरोना, चौरोर आदि पदार्थों के आकार की सत्ताएँ कहते हैं। मात्रा रूपता को त्याग कर वस्तु का निरन्तर (अन्तर रहित) रूप में उत्पन्न होना संयोग कहलाता है और निरन्तर रूपता का पतित्याग करके सान्तर (अन्तर सहित) रूप अस्तित्व में परिणत होना विभाग कहलाता है।

यह सब पदार्थों की पर्यायों हैं। वैशेषिक लोग सत्ता, पृथक्त्व, संयोग, विभाग आदि को द्रव्य से सर्वथा भिन्न गुण मानते हैं सो ठीक नहीं है।

सत्ता, सत्येय पदार्थ से भिन्न प्रतीत नहीं होती है, अतएव उसे उससे भिन्न मानना उचित नहीं है। अगर कहा जाय कि दृश्य न होने के कारण सत्ता दिखाई नहीं देती है। जैसे परमाणु का अस्तित्व तो है परन्तु यह दृश्य न होने से हमें दिखाई नहीं देता उसी प्रकार सत्ता भी। लेकिन जैसे परमाणु का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार सत्ता का भी अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए।

वैशेषिकों का कथन ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने सत्ता को अदृश्य नहीं किन्तु दृश्य माना है। उनका सूत्र इस प्रकार है—‘सत्तापरिमाणानि पृथक्त्व संयोग विभागी परत्वापरत्वे कर्म च दृषिसमवायाच्छास्त्रपाणीति’। यहाँ सत्ता को चक्षु-इन्द्रिय का विषय बताया गया है। अतः चक्षु का विषय होने पर भी सत्ता, सत्येय पदार्थ से भिन्न नहीं प्रतीत होनी, इसलिए उसे सत्येय पदार्थ की ही पर्याय मानना चाहिए, पृथक् नहीं।

शब्द—‘यह एक दृष्ट है’ इस प्रकार का ज्ञान अकेले पुरुष को देखने से नहीं होता। पुरुष के सिवाय दृष्ट (डन्डा) का दिखाई देना आवश्यक है। इसी प्रकार ‘यह एक पुरुष है’ इस प्रकार का ज्ञान अकेले पुरुष से नहीं होता। उसके लिए पुरुष के अनिरिक्त और भी कोई कारण होना चाहिए। वह अनिरिक्त कारण ही सत्ता है। इससे सत्ता पुरुष में अलग है यह बात सहज ही मालूम होती है।

समाधान—‘यह एक पुरुष है’ इस ज्ञान के लिए पुरुष में रहने वाली परन्तु पुरुष से भिन्न सत्ता की आवश्यकता समझते हो तो ‘यह एक गुण है’ इस ज्ञान के

लिए भी गुण में रहने वाली पृथक् संख्या माननी पड़ेगी। क्योंकि दोनों ज्ञान समान हैं।

शंका—गुण में भी संख्या मान लेंगे। क्योंकि 'यह एक गुण है' इस प्रकार का ज्ञान संख्या माने बिना नहीं हो सकता।

समाधान—यदि गुण में संख्या मानोगे तो गुण में गुण रह जायगा। गुण में गुण नहीं रहता, यह आप और हम दोनों स्वीकार करते हैं। संख्या को आप गुण मानते हैं, फिर भी यदि वह गुण में रहने लगे तो 'गुण में गुण' न रहने की मान्यता खंडित हो जायगी।

अतएव जैसे गुण से अलग 'संख्या' गुण में न होने पर भी 'यह एक गुण है' इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार पुरुष से अलग 'संख्या' पुरुष में न रहने पर भी 'एक पुरुष है' इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है। ऐसी अवस्था में संख्या को द्रव्य से सर्वथा भिन्न मानना युक्ति से विरुद्ध है। सूत्रकार ने संख्या को द्रव्य की पर्याय बतलाता है, वही समुचित है।

इसी प्रकार पृथक्त्व को भी पदार्थ से सर्वथा भिन्न नहीं मानना चाहिए। पदार्थ स्वयं ही एक दूसरे से भिन्न (पृथक्) प्रतीत होते हैं। उन्हें भिन्न जताने के लिए पृथक्त्व नामक भिन्न गुण की आवश्यकता ही नहीं है। पृथक्त्व गुण को दृश्य मानने पर भी संख्या की भांति प्रतीति भी कभी नहीं होती। यदि घट से पट भिन्न है, इस प्रकार का ज्ञान भिन्न पृथक्त्व के बिना नहीं हो सकता तो 'रूप से रस भिन्न है' यह ज्ञान भी पृथक्त्व से ही मानना होगा और इस अवस्था में रूप आदि गुणों में पृथक्त्व गुण का अस्तित्व रह जायगा। फिर गुण निर्गुण होता है, यह सिद्धान्त मिथ्या ठहरेगा। अतएव पृथक्त्व को भी पदार्थ से कथंचित् अभिन्न पदार्थ का धर्म ही स्वीकार करना चाहिए।

जब दो वस्तुएं अपनी सान्तर अवस्था को त्याग कर निरन्तर अवस्था को प्राप्त होती हैं, तब वे संयुक्त कहलाती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संयोग उन दोनों पदार्थों से भिन्न तीसरी वस्तु नहीं है, किन्तु उन दो पदार्थों की ही अवस्था-पर्याय है। यदि वह तीसरी वस्तु होती तो जैसे संयुक्त दो पदार्थ दिखाई देते हैं वैसे तीसरा संयोग भी दिखाई देता। आप संयोग को अदृश्य कह नहीं सकते क्योंकि उसे चक्षु-इन्द्रिय का विषय मानते हैं। अतएव चाक्षुष होने पर भी जब संयोग चक्षु-ग्राह्य नहीं है तब उसका पृथक् सद्भाव मानना प्रतीति विरुद्ध है।

संयोग का अभाव विभाग कहलाता है। विभाग अभाव रूप है और अभाव को आप एक स्वतंत्र ही पदार्थ मानते हैं। ऐसी अवस्था में उसे गुण रूप कैसे मान सकते हैं? वस्तुतः विभाग भी संयोग की ही भांति द्रव्य की अवस्था विशेष है अतएव उसे द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं मानना चाहिए। विस्तार भय से इस विषय की विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। जिज्ञासुओं को यह विषय अन्यत्र देखना चाहिए।

पदार्थ की आकृति को संस्थान कहते हैं। संस्थान भी पदार्थ की ही एक पर्याय है। पदार्थ जब अपने कारणों से उत्पन्न होता है तब किसी संस्थान-स्वरूप ही उत्पन्न

होता है। जब पदार्थ की व्यञ्जन पर्याय परिवर्तिन होती है तब सत्त्वात्त भी परिवर्तिन होता है या सत्त्वात्त-परिवर्तन से पर्याय-परिवर्तन हो जाता है। सत्त्वात्त कोई नियताकार होता है, कोई अनियताकार होता है।

शका मूल गाथा में 'सत्त्वात्त' को पर्याय रूप प्रतिपादन किया है। तब सत्त्वात्त में एक से लेकर आगे की समस्त अनन्तानन्त पर्यन्त सत्त्वात्तों का समावेश हो जाता है। 'एक' सत्त्वात्त भी उसी में अन्तर्गत है। तब उसका 'एक' पद देकर अलग क्यों निर्देश किया गया है ? यदि एकत्व का अलग निर्देश किया गया तो द्वित्व, त्रित्व आदि का उल्लेख अलग क्या नहीं किया गया ?

समाधान—गुणाकार या भागाकार करने से जिसमें क्रमशः वृद्धि और हानि होती है उसे सत्त्वात्त माना गया है। एक में गुणाकार किया जाय तो सत्त्वात्त की वृद्धि नहीं होती और भागाकार किया जाय तो हानि नहीं होती। अतएव एक को सत्त्वात्त न मानकर सत्त्वात्त का मूल माना गया है। यही आशय प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने 'एक' और 'सत्त्वात्त' ये अलग-अलग पद दिये हैं।

किमी भी सत्त्वात्त के साथ दो-हीन आदि का गुणाकार भागाकार करने से वृद्धि-हानि होता है इसलिए उन्हें सत्त्वात्त में ही समाविष्ट किया गया है और इसी कारण उनका अलग उल्लेख नहीं किया है।

प्रश्न—पृथक्त्व और विभाग का एक ही अर्थ है। इन दोनों का सूत्रकार ने अलग उल्लेख क्यों किया है ?

उत्तर—यह पहले ही कहा जा चुका है कि वैशेषिकों की भाँति निवारण के लिए यह गाथा है। वैशेषिक लोग पृथक्त्व और विभाग नामक दोनों गुणों को अलग-अलग स्वीकार करते हैं और दोनों का अर्थ भी अलग-अलग मानते हैं, अतएव सूत्रकार ने भी उन्हें अलग-अलग कहा है। दोनों के अर्थ में वैशेषिक यह भेद करते हैं—पहले मिले हुए दो पदार्थों के अलग अलग हो जाने पर भेद ज्ञान कराने का कारणभूत गुण विभाग कहलाता है और समुक्त (मिले हुए) पदार्थों में भी 'यह इससे भिन्न है' इस प्रकार का ज्ञान कराने वाला गुण पृथक्त्व कहलाता है। तात्पर्य यह है कि विभाग तो सभी होता है जब एक पदार्थ दूसरे से अलग हो जावे, परपृथक्त्व समुक्त रहते हुए भी विद्यमान रहता है। यही दोनों में अन्तर है। वैशेषिकों द्वारा स्वीकृत इस अन्तर को लक्ष्य करके सूत्रकार ने दोनों का पृथक् उल्लेख कर दिया है।

'लक्ष्यते अनेन—इति लक्षणम्' अर्थात् जिससे वस्तु का स्वरूप लब्ध जाय-ज्ञान जाय उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण दो प्रकार का होता है—(१) आत्मभूत और (२) अनात्मभूत। जो लक्षण लक्ष्य वस्तु में मिला हुआ होता है और उस वस्तु से अलक्ष्य नहीं किया जा सकता, वह आत्मभूत लक्षण कहलाता है। जैसे जीव का चेतना लक्षण। जीव से चेतना अलग नहीं हो सकती अतएव यह लक्षण आत्मभूत है। अनात्मभूत लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु से अलग हो सके, जैसे दण्डी पुरुष का

लक्षण दण्ड । दण्ड पुरुष से अलग हो सकता है, अतएव वह अनात्मभूत लक्षण है । यहां पर्याय का एकत्व, पृथक्त्व आदि जो लक्षण बताया गया है वह पर्याय से भिन्न नहीं हो सकता अतएव वह आत्मभूत लक्षण है ।

लक्षण के तीन दोष माने गये हैं—(१) अव्याप्ति (२) अतिव्याप्ति और (३) असम्भव ।

(१) अव्याप्ति—जो लक्षण सम्पूर्ण लक्ष्य में न रहे वह अव्याप्ति दोष वाला होता है । जैसे-पशु का लक्षण सींग यहां पशु लक्ष्य है, क्योंकि पशु का लक्षण बताया जा रहा है । सींग लक्षण है । यह सींग लक्षण सम्पूर्ण पशुओं में नहीं रहता-घोड़ा, हाथी, सिंह आदि पशु बिना सींग के पशु है । अतएव 'सींग' लक्षण अव्याप्त है ।

(२) अतिव्याप्ति—जो लक्षण, लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी रह जाय वह अतिव्याप्ति दोष वाला कहलाता है । जैसे-त्रस जीव का लक्षण चेतना । यहां चेतना त्रस जीव का लक्षण कहा गया है किन्तु वह त्रम जीव के अतिरिक्त स्थावर जीव में भी पाया जाता है । अतएव लक्ष्य त्रस जीव और अलक्ष्य स्थावर जीव-दोनों में विद्यमान रहने के कारण यह लक्षण अतिव्याप्त है ।

(३) असंभव - जो लक्षण, लक्ष्य के एकदेश या सर्वदेश में न रहे वह असंभव दोष से दूषित कहलाता है, जैसे-मनुष्य का लक्षण सींग । यहां मनुष्य लक्ष्य है और सींग लक्षण है । पर सींग किसी भी मनुष्य के नहीं होते अतएव यह लक्षण लक्ष्य में सर्वथा न रहने के कारण असंभव है लक्षणाभास है ।

एकत्व आदि को पर्याय का लक्षण कहने का उद्देश्य यहां यह है कि एकत्व आदि स्वयं पर्याय-स्वरूप हैं, पर्याय से भिन्न-अन्य नहीं हैं फिर भी एकत्व आदि के द्वारा पर्याय का ज्ञान होता है ।

इस प्रकार द्रव्य और पर्याय का विवेचन समाप्त होता है । द्रव्य और पर्याय की प्ररूपणा ही जैनागम का प्राण है । इसे भली भांति हृदयंगम करके भव्य प्राणियों को सम्यक् ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

पट्-द्रव्य-निरूपण नामक प्रथम अध्ययन

:- सम्पूर्ण :-

ॐ नमः शिवाय ॐ

निर्यन्त्र-प्रवचन

॥ द्वितीय अध्याय ॥

कर्मनिरूपण

मूल.—अद्वैतकामाहं बोद्ध्यामि, आणुषुविं जहन्कर्म ।

जैहिं बद्धो अयं जीवो, संसारे परित्यज्ज ॥१॥

उप-संस्कृतभाषा में, आनुषुविं यथाकामम् ।

यं बद्धो जीवः, संसारे परित्यज्ज ॥ १ ॥

शब्दार्थ—प्रमाण भगवान् महाशय कहते हैं—हूँ गौतम ! आठ कर्मों को, आनु-पूर्वी मैं कमजोर कहता हूँ । तिन कर्मों में जहाँ हुआ यदि भीत समार में माना रूप धारण करता है ।

भाष्य—प्रथम अध्ययन में पञ्च द्रव्यों का निरूपण करने हुए, आत्म-निरूपण के प्रकरण में कर्म-ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है और 'अप्या रक्षा विक्ता य' यथा आत्मा को कर्मों का कर्त्ता प्रतिपादन किया है । अतएव यह बताना भी आवश्यक है कि कर्म क्या हैं ? यही बताने के लिए कर्मनिरूपण नामक द्वितीय अध्ययन आरम्भ किया जाता है ।

संस्कृत भाषा में कर्म शब्द की अनेक व्युत्पत्तियाँ की गई हैं । जैसे—'भीष परतन्त्रीकुर्वन्ति इति कर्माणि' अथान् जीवः सो वो परतन्त्रः करतः है ये कर्म कहलाते हैं । अथवा 'जीवेन मिथ्यादर्शनादिपरिणामे त्रियन्ते इति कर्माणि ।' अर्थात् मिथ्या दर्शन आदि रूप परिणामों से भ्रष्ट होकर भीत के द्वारा जो उपापन किये जाते हैं उह कर्म कहते हैं । संस्कृत में भी इसी प्रकार की व्युत्पत्ति दृश्य जाती है—'हीरद्विपण हेउहिं जेणो भरणं कम्म अर्थान् मिथ्यात्व अविरति आदि हेतुभा से जीव के द्वारा जो किया जाता है—कर्मण वर्गण के पुद्गल आत्मा के साथ एकमेक किये जाते हैं—वही कर्म है ।

यों तो और भी कई व्युत्पत्तियाँ कर्म शब्द की हो सकती हैं, पर उनसे कोई मौलिक बात प्रतीत नहीं होती । ऊपर चा ने प्रकार की व्युत्पत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है उससे दो बातें भलझनी हैं—

(१) प्रथम व्युत्पत्ति से यह प्रतीत होता है कि कर्मा में जीव को परतन्त्र बनाने का स्वभाव है ।

(२) दूसरी व्युत्पत्ति से यह प्रतीत होता है कि जीव का स्वभाव मिथ्यात्व आदि से युक्त होकर परतन्त्र रूप हो जाने का है।

जिस प्रकार मदिग का स्वभाव उन्मत्त बना देने का है और मदिग पान करने वाले जीव का स्वभाव उन्मत्त हो जाने का है, उन्मी प्रकार कर्म का स्वभाव जीव को राग-द्वेष आदि रूप में परिणत कर देने का है और जीव का स्वभाव राग-द्वेष रूप परिणत हो जाने का है। दोनों का जब तक सम्बन्ध बना रहा है तब तक जीव विभाव रूप परिणत रहता है।

यह कर्म मूलतः एक प्रकार का है। पुद्गल पिष्ट द्रव्य कर्म और पुद्गल पिष्ट में रही हुई फल देने की शक्ति रूप भाव कर्म के भेद से कर्म के दो भेद भी किये जाते हैं। ज्ञानावरण आदि भेद से मध्यम विवक्षा की अपेक्षा आठ भेद हैं और इन आठ भेदों के उत्तर भेदों की अपेक्षा ने एक नौ अङ्गनालीस (१४८) भेद हैं। विशेष विवक्षा से देखा जाय तो गर्तुत कर्म के अमङ्गल्य भेद हैं। कर्म के कारणभूत जीव के अप्यवसाय अमङ्गल्य प्रकार के होते हैं और अप्यवसायों के भेद में अप्यवसाय-जन्य कर्म की शक्तियाँ भी तर-तम भाव रूप से अमङ्गल्य प्रकार की होती हैं। किन्तु अमङ्गल्य प्रकार जिज्ञासुओं की समझ में सुगमता से नहीं आ सकते, अतएव मध्यम रूप से आठ भेदों में ही उन सब का समावेश किया गया है। इसी उद्देश्य से सूत्रकार ने 'अष्टकम्माइ' कहा है।

यहां 'अगुपुत्ति' और 'जहक्कम' यह दो पद विशेष रूप से विचारणीय हैं। दोनों पद समान अर्थ के प्रतिपादक-से ज्ञात होते हैं, पर वास्तव में वे समानार्थक नहीं हैं। 'अगुपुत्ति' से सूत्रकार का आशय यह है कि आठ कर्मों का कथन, उनका अपना कथन नहीं है। चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने जिस प्रकार उपदेश दिया है उसी प्रकार परम्परा से आये हुए उपदेश को मैं सूत्र रूप में निबद्ध करता हूं। इतना ही नहीं, आठ कर्मों की प्ररूपणा पूर्ववर्त्ती समस्त तीर्थंकरों द्वारा जैसी की गई है वही यह प्ररूपणा है और उसका ही निरूपण यहां किया जायगा। इस प्रकार आनुपूर्वी से अर्थात् गुरु-शिष्य आदि के क्रम से यह प्ररूपणा अनादिकालीन है।

'जहक्कम' का अर्थ भी 'क्रमपूर्वक-क्रम के अनुसार' ऐसा होता है। इस पद में 'क्रम' शब्द का तात्पर्य कर्मों का पार्यापत्य रूप क्रम है। तात्पर्य यह है कि पहले ज्ञानावरण फिर दर्शनावरण, फिर वेदनीय तत्पञ्चान् मोहनीय, तदन्तर आयु, फिर नाम, उसके बाद गोत्र और अन्त में अन्तराय, का क्रम शास्त्रों में चतलाया गया है। उसी क्रम के अनुसार यहां आठ कर्मों का कथन किया जायगा। इस क्रम का कारण क्या है, सो अगली गाथा में चतलाया जायगा।

'जेहिं वड्डो अयं जीवो' यहां 'अयं' शब्द भी गूढ़ अभिप्राय को सूचित करता है।

यह इस प्रकार—

'अयं' का अर्थ है—'यह।' 'यह' शब्द तभी प्रयोग किया जाता है जब कोई वस्तु प्रत्यक्ष से दिखाई देती हो। यहां 'यह' शब्द जीव के लिए प्रयुक्त हुआ है और

जीव के विषय में पहले कहा जा चुका है कि-जीव 'नो इन्द्रियगोचर अमुक्तभावा' अर्थात् अमूर्त होने के कारण इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है। अतएव यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि जीव यदि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष नहीं है तो 'यह जीव' ऐसा क्यों कहा ? और यदि 'यह जीव' ऐसा कह कर जीव की प्रत्यक्षता सूचित की है तो उसे पहले 'इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है' ऐसा क्यों कहा ? सूत्रकार का यह परस्पर विरोधी सा प्रतीत होने वाला कथन वस्तुतः विरोधी नहीं है। इन 'अय जीवो' पदों से सूत्रकार ने यह सूचित किया है कि आत्मा अपने स्वरूप से इन्द्रिय-गोचर न होने पर भी, अनादिशक्ति कर्मों से बद्ध होकर मूर्त कर्मों के साथ एकमेक होकर-स्वयं भी मूर्त बन गया है।

जो लोग यह शका करते हैं कि अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्म का सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? उनकी शका का निवारण सूत्रकार ने 'अय पद गायाम्' में देकर ही कर दिया है। तात्पर्य यह है कि आत्मा अनादिशक्त से ही कर्मों में बद्ध हुआ है और कर्म-बद्ध होने के कारण उसे एकान्त रूप से अमूर्त नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में कर्म और आत्मा का सम्बन्ध मूर्त और अमूर्त का सम्बन्ध नहीं है, किन्तु मूर्त का मूर्त के साथ सम्बन्ध है।

आत्मा जब स्वभाव से अनन्त ज्ञान, दर्शन और शक्ति आदि का वज्रजल पिण्ड है तो वह क्यों विवृत अवस्था में परिणत होता है ? किसी भी निमित्त कारण के बिना केवल उपादान कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। विवृत अवस्था में परिणत होने में आत्मा स्वयं उपादान कारण है, पर निमित्त कारण क्या है ? किम शक्ति के द्वारा आत्मा अपने मूल स्वभाव से च्युत किया गया है ? यह प्रश्न प्रत्येक आत्मवादी के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का समाधान विभिन्न मतों में अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार किया गया है।

वेदान्त दर्शन में माया और अविद्या को जीव की विभाव-परिणत का कारण बताया गया है। मांख्य दर्शन 'प्रकृति' को कारण कहता है। वैशेषिक लोग 'अदृष्ट' को कारण मानते हैं और बौद्ध दर्शन में 'वामना' के रूप में इस कारण का बल्लेस पाया जाता है। जैन दर्शन इस शक्ति को कर्म कहता है।

यद्यपि अन्य मतों की मान्यताएँ अनेक दृष्टियों से दूषित हैं, फिर भी आत्मा की विवृत बनाने वाली कोई शक्ति अवश्य है, इस सम्बन्ध में सभी आस्तिक दर्शन सहमत हैं। वेदान्ती 'माया' को आत्मविवृति का हेतु मानते हुए भी माया को अभाव रूप मानते हैं— उसकी सत्ता ये स्वीकार नहीं करते। और जो अभाव रूप-शून्य है, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, वह आत्मविवृति में निमित्त कारण कैसे हो सकता है ? मार्ख्य लोग पुष्प-आत्मा को कूटस्थ नित्य और निर्गुण मानते हैं। उनके मत के अनुसार आत्मा में किसी प्रकार का

आत्मा उस विकृति से मुक्त होकर कभी शुद्ध स्वरूप को नहीं पा सकता, क्योंकि 'अदृष्ट' गुण आत्मा का है अतएव वह सदैव आत्मा में विद्यमान रहेगा। वीर्यों की 'वासना' क्षणिक है। क्षणिक होने के कारण वह उत्पन्न होते ही समूल नष्ट हो जाती है। ऐसी अवस्था में वह जन्मान्तर में फल प्रदान नहीं कर सकती। यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक कार्य का फल इसी जन्म में भोग लिया जाता है सो ठीक नहीं है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि दया, दान, स्वाध्याय, तपस्या आदि धार्मिक आचरण करने वाले अनेक पुरुष इस जन्म में दीन, दुखी और दरिद्र होते हैं तथा हिंसा आदि पापों का आचरण करने वाले अनेक पुरुष इस जन्म में सुखी देखे जाते हैं। यदि इस जन्म के कृत्यों का फल इसी जन्म में माना जाय तो दया, दान, तपस्या आदि का धर्मकृत्यों का फल दीनता, दुःख और दरिद्रता मानना पड़ेगा और हिंसा आदि पाप कर्म का फल सुख मानना पड़ेगा। परन्तु यह उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में यही मानना आवश्यक है कि इस जन्म में पापाचार करने वाला व्यक्ति यदि सुखी है तो वह उसके पूर्व जन्म के धर्माचार का ही फल है। इस जन्म में किये जाने वाले पापाचार का फल उसे भविष्य में अवश्य भोगना पड़ेगा। इसके विपरीत धर्माचरण करने वाला व्यक्ति यदि इस जन्म में दुःखी है तो वह उसके पूर्व जन्म के पापाचार का परिणाम समझना चाहिए। वर्तमान जन्म में किये जाने वाले धर्माचार का फल उसे आगे अवश्य ही प्राप्त होगा। शास्त्र में कहा है— 'वटाण वम्माण ण मोवख अत्थि' अर्थात् किये हुए कर्म बिना भोगे नहीं छूटते हैं।

इस प्रकार जब यह निश्चित है कि पूर्व जन्म के शुभ या अशुभ अनुष्ठान का फल इस जन्म में और इस जन्म के अनुष्ठान का फल आगामी जन्म में भी भोगा जाता है, तब फल-भोग में कारणभूत शक्ति भी जन्मान्तर में विद्यमान रहने वाली होना चाहिए। इस युक्ति से क्षण भर रहने वाली वासना फल नहीं दे सकती।

इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा को अपने स्वभाव में न होने देने वाली जो शक्ति है वह सद्भाव रूप है, आत्मा से भिन्न पौद्गलिक है और स्थायी है। इसी शक्ति को और शक्ति के आधारभूत द्रव्य को कर्म कहते हैं।

शंका—कर्म पौद्गलिक है इसमें क्या प्रमाण है ?

उत्तर—कर्म को आत्मिक शक्ति मानने में जो बाधा उपस्थित होती है उसका उल्लेख किया जा चुका है। जब वह चेतन की शक्ति नहीं है फिर भी है तब जड़ की शक्ति होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित युक्तियों से भी कर्म पौद्गलिक सिद्ध होता है:—

(१) कर्म पौद्गलिक है, क्योंकि वह आत्मा की पराधीनता का कारण है। आत्मा की पराधीनता के जितने भी कारण होने हैं वे सब पौद्गलिक ही होते हैं, जैसे वेड़ी वगैरह। यदि यह कहा जाय कि अघातिया कर्म आत्मा की पराधीनता के कारण नहीं है, तो उन्हें क्यों पौद्गलिक मानते हो ? यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अघातिया कर्म भी जीव की सिद्ध पर्याय में बाधक हैं, अतएव वे भी पराधीनता के

कारण हैं ।

(२) कर्म पुद्गल रूप हैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के सम्बन्ध में ही वे अपना फल देते हैं । जैसा पुद्गल रूप घान्य का परिपाक गर्मी आदि पुद्गल के निमित्त से होता है उसी प्रकार कर्मों का परिपाक (त्रिपाक फल) भी पुद्गल के ही निमित्त से होता है इसलिए कर्मों को भी पुद्गल रूप ही स्वीकार करना चाहिए ।

जरा—जानावरण आदि जीवविषाणी कर्म प्रवृत्तियाँ पुद्गल के निमित्त से फल नहीं देती, अतएव यह कहना ठीक नहीं कि कर्म पुद्गल के निमित्त से फल देते हैं । जीव विषाणी प्रवृत्तियों का फल जीव में ही होता है ।

समाधान—जीव त्रिपाकी कर्म, समारी मर्मों जीव के सम्बन्ध में ही फल देते हैं, इसलिए उन कर्मों में भी परम्परा से पुद्गल कर्म का सम्बन्ध रहता ही है । अतएव यह अमरिग्य है कि कर्मों का फल पुद्गल के सम्बन्ध में ही होता है इसलिए कर्म पुद्गल रूप ही होना चाहिए । यही नहीं, कर्म का बन्ध भी माद्यान् या परम्परा से पुद्गल के निमित्त से ही होता है, इसलिए भी कर्म पौद्गलिक है ।

कर्म पौद्गलिक होने पर भी वह आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव डालता है । जैसे पौद्गलिक मदिरा, अमूर्तिक चेतना शक्ति में विकार उत्पन्न कर देती है उसी प्रकार कर्म भी अमूर्त आत्मा पर अपना प्रभाव डालते हैं । कर्मों की यह परम्परा अनादिकाल से चल रही है । कर्म व्यक्ति की अपेक्षा सादि हैं किन्तु प्रज्ञा की अपेक्षा अनादि हैं । सोते जागते समय हम जो क्रियाएँ करते हैं, और हमारे मन का जैसा शुभ या अशुभ व्यापार होता है उसी के अनुसार प्रतिक्षण कर्म बन्ध होता रहता है । इस समय किया हुआ कर्म बन्ध भविष्य में उद्भूत होता है और उसका उद्भूत का निमित्त पान्तर । कर नवीन कर्मों का बन्ध हो जाता है । इस प्रकार कर्म का यह अनादिशरीर प्रवाह बराबर बढ़ता जा रहा है । जन सरर के द्वारा नवीन कर्मों का आगमन रुक जाता है और निर्जरा के द्वारा पूर्व-संचित कर्म स्थिर होते हैं तब आत्मा अपने शुद्ध चिदानन्द रूप में सुशोभित होने लगता है । किन्तु जन तक नवीन कर्मों का आना और बन्धना नहीं रुकता तब तक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार समार में अर्थान् चार गतियों में अनेकानेक योनिषा धारण करता हुआ, विविध प्रकार की यातनाएँ भोगता रहता है । अतः दुःखों से छुटकारा पाने का उपाय महर्षियों ने सबर और निर्जरा रूप प्रतिपादन किया है । प्रत्येक आत्म कल्याण की कामना करने वाले मुमुक्षु जीव का यह प्रधान कर्तव्य है कि नर भव और मर्दन का संयोग पाकर वह ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे भव सब में न भटचना पड़े और जरा मरण-जन्म आदि की घोर व्यथाओं से शीघ्र छुटकारा मिल जाय । इसलिए कर्म बन्ध और सबर आदि के स्वरूप को तथा कारणों को सम्यक् प्रकार से समझना चाहिए । तथा देव का त्याग और उपादेय का ग्रहण करना चाहिए ।

मूलः—ज्ञानावराणां, दशनावरणं तथा ।

वेदनां तथा मोह, आउकर्म्यं तदेव य ॥२॥

नामकर्म च गोत्रं च, अन्तरायं तदेव य ।

एवमेयाहं कस्माहं, अष्टेव उ समासत्रो ॥३॥

छाया— ज्ञानावराणां, दशनावरणं तथा ।

वेदनीयं तथा मोहं आयुः कर्म तथैव च ॥ २ ॥

नामकर्म च गोत्रं च अन्तरायं तथैव च ।

एवमेतानि कर्माणि, अष्टौ तु समासतः ॥ ३ ॥

शब्दार्थः—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु नाम, गोत्र और अन्तराय, ये संक्षेप से ही आठ कर्म हैं ।

भाष्यः—प्रथम गाथा में क्रम से आठ कर्मों के कथन करने की प्रतिज्ञा की गई थी सो यहां उनके नामों का निर्देश किया गया है । आठ कर्म इस प्रकार हैं—(१) ज्ञानावरण (२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) गोत्र (८) और अन्तराय ।

सूत्रकार ने कर्मों का निर्देश क्रम पूर्वक किया है । प्रश्न हो सकता है कि इनमें क्या क्रम है ? सर्वप्रथम ज्ञानावरण को क्यों गिनाया गया है ? सब से अन्त में अन्तराय कर्म क्यों कहा गया है ? बीच के क्रम का भी क्या कारण है ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए कर्मों का क्रम बतलाया जाता है । वह इस प्रकार है —

आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग ज्ञान तथा दर्शन के भेद से दो प्रकार का है । इन दोनों भेदों में ज्ञानोपयोग मुख्य है, क्योंकि ज्ञान से शास्त्रों का चिन्तन किया जा सकता है । ज्ञानोपयोग के समय में ही लब्धि की प्राप्ति होती है और ज्ञानोपयोग के समय में ही मुक्ति की प्राप्ति होती है । इस प्रकार ज्ञानोपयोग की प्रधानता होने से, ज्ञान का आवरण करने वाले कर्म-ज्ञानावरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है और उसके अनन्तर दर्शन का आवरण करने वाले दर्शनावरण का निर्देश किया गया है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण के तीव्र उदय से दुःख का और इनके विशेष क्षयोपशम से सुख का अनुभव होता है । सुख-दुःख का अनुभव कराना वेदनीय कर्म का कार्य है अतः इन दोनों कर्मों के अनन्तर वेदनीय का उल्लेख किया गया है । सुख-दुःख की वेदना के समय प्रायः राग-द्वेष का उदय अवश्य हो जाता है और राग-द्वेष मोहनीय कर्म के कार्य हैं, अतएव वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म का कथन किया गया है । मोह से ग्रस्त हुआ जीव आरम्भ आदि करके आयु का बन्ध करता है और आयु का बन्ध होना आयु कर्म का कार्य है, इसलिए मोहनीय के पश्चात् आयु कर्म का ग्रहण

किया है। जिस जीव को आयु का उदय होता है उसे गति आदि नाम कर्म को भी भोगना पड़ता है अतएव आयु के अनन्तर नाम कर्म कहा गया है। गति आदि नाम कर्म वाला जीव उच्च या नीच गोत्र में उत्पन्न होता है अनप्य नामकर्म के बाद गोत्र कर्म का कथन किया गया है। उच्च गोत्र वाले जीवों को अन्तराय कर्म का स्रोतपञ्चम तथा नीच गोत्र वाला को उदय होता है, अनप्य गोत्र के पश्चात् अन्तराय कर्म का कथन किया गया है।

वेदनीय कर्म यद्यपि घातिया कर्म नहीं है फिर भी उसे घाति कर्मों के बीच में स्थान दिया गया है, क्योंकि यह इन्द्रियों के विषयों में से किसी में रति किसी में अरति का निमित्त पाकर के साता और असाता का अनुभव कराना है—यह आत्मा से भिन्न पर पदार्थों में जीव को लीन बनाना है। इस प्रकार घातिया कर्मों की भाँति जीव गुणों का घात करने के कारण उसे घाति-कर्मों के बीच स्थान दिया गया है।

अन्तराय कर्म घाति होने पर भी अन्त में इसलिए रक्खा गया है, कि यह नाम गोत्र तथा वेदनीय कर्मों का निमित्त पा कर के ही अपना कार्य करता है और अघाति कर्मों की तरह पूर्ण रूप से जीव के गुणों का घात नहीं करता है।

कर्मों का यह क्रम सूचित करने के लिए सूत्रकार ने प्रथम गाथा में 'जहकर्म' पद का प्रयोग किया था। इस क्रम से निर्दिष्ट आठों कर्मों का स्वरूप इस प्रकार है—

(१) ज्ञानावरण—जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है वह ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। जैसे—बादल सूर्य को ढक देते हैं।

(२) दर्शनावरण—जो कर्म आत्मा के अनाकार रूप दर्शन गुण का आवरण करता है, यह दर्शनावरण है। जैसे—द्वारपाल, राना के दर्शन होने में बाधक होता है।

(३) वेदनीय—जो कर्म सुख दुःख का अनुभव कराना है वह वेदनीय कर्म कहलाता है। जैसे शहद लपेटी हुई नलवार।

(४) मोहनीय—आत्मा को मोहित करने वाला कर्म मोहनीय है। जैसे मदिरा आदि मादक पदार्थ जीव को असावधान बेभान कर देते हैं उसी प्रकार मोहनीय कर्म आत्मा को अपने स्वरूप का भान नहीं होने देता।

(५) आयु—जो कर्म जीव को नारङ्गी निर्यञ्ज, मनुष्य या देव पर्याय में रोक रखता है वह आयु कर्म है। जैसे साक्यों में चरुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप अचर नहीं जा सकता इसी प्रकार आयु कर्म जीव को नियत पर्याय में ही रोक रखता है।

(६) नाम कर्म—नाना प्रकार के शरीर आदि का निर्माण करने वाला कर्म नाम कर्म है। जैसे चित्रकार नाना प्रकार के चित्र बनाता है उसी प्रकार यह कर्म नाना शरीर, शरीर की आकृति, शरीर का गठन आदि-आदि बनाना है।

(७) गोत्र कर्म—जिस कर्म के कारण जीव को प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित कुल में जन्म लेना पड़ता है वह गोत्र कर्म है। जैसे कुम्हार दाने में अङ्ग्रेजुरे वर्तन बनाता

है उसी प्रकार यह कर्म विविध प्रकार के कुलों में जीवों को जन्माता है।

(८) अन्तराय—जो कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्ति की प्राप्ति में विघ्न डालता है वह अन्तराय कर्म है। जैसे खजांची लाभ आदि में विघ्न डाल देता है।

जिन कर्मण जाति से पुद्गलों का कर्म रूप में परिणमन होता है उनमें मूल रूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि का भेद नहीं होता। जीव एक ही समय में, एक ही परिणाम से जिन कर्मण पुद्गलों को ग्रहण करता है, वही पुद्गल ज्ञानावरण आदि विविध रूपों में पलट जाते हैं। जैसे भोजन के मूल पदार्थों में रस, रक्त, मांस आदि रूप परिणत होने वाले अंश अलग-अलग नहीं होते फिर भी प्रत्येक कौर का रस, रक्त आदि रूप में नाना प्रकार का परिणमन हो जाता है। उसी प्रकार ग्रहण किये हुए कर्मण पुद्गलों का तरह-तरह का परिणमन हो जाता है। भेद केवल यही है कि भोज्य पदार्थ का रस, रक्त आदि रूप में क्रम से परिणमन होता है और ज्ञानावरण आदि का भेद एक ही साथ हो जाता है। भोजन का परिणमन सात धातुओं के रूप में होता है और कर्मण पुद्गलों का भी प्रायः सात प्रकार का ही परिणमन होता है। कभी-कभी आयु कर्म के रूप में आठ प्रकार का परिणमन होता है।

उक्त आठों कर्मों के उनकी विभिन्न शक्तियों के आधार पर कई तरह से भेद वतलाये गये हैं। जैसे—(१) घाति कर्म और (२) अघाति कर्म। जो कर्म जीव के ज्ञान दर्शन आदि अनुजीवी-भाव रूप गुणों का विघात करते हैं वे घाति कर्म कहलाते हैं। घाति कर्म चार हैं—ज्ञानावरण दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय। जिनमें अनुजीवी गुणों को घातने का सम्मर्प्य नहीं है वे अघाति कर्म कहलाते हैं। वे भी चार हैं—वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म।

इसी प्रकार कोई कर्म ऐसा होता है जिसका साक्षात् प्रभाव जीव पर पड़ता है उसे जीवविपाकी कर्म कहते हैं। जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि। कोई कर्म ऐसा होता है जिसका पुद्गल-शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसे पुद्गलविपाकी कर्म कहते हैं। जैसे वर्णनामकर्म इत्यादि। किसी कर्म का असर भव में होता है वह भवविपाकी है। जैसे आनु कर्म। कोई कर्म अमुक क्षेत्रवर्ती जीव पर अपना प्रभाव डालना है उसे क्षेत्रविपाकी कहते हैं। जैसे-आनुपूर्वी नामकर्म। यह आनुपूर्वी नामकर्म उसी समय अपना प्रभाव डालता है जब जीव एक शरीर को त्याग करके नवीन शरीर ग्रहण करने के लिए अन्यत्र जाता है।

सूत्रकार ने मूल में 'समासओ'पद दिया है। उसका अर्थ है—संक्षेप की अपेक्षा आठ कर्मों का विभाग संक्षेप की अपेक्षा से किया गया है। विस्तार की अपेक्षा से और भी अधिक भेद होते हैं। उन भेदों को उत्तर प्रकृतियां कहते हैं। उत्तर प्रकृतियां भी संक्षेप से और विस्तार से दो प्रकार की हैं। विस्तार से उनके असंख्य भेद हैं और संक्षेप से एक सौ अड़तालीस भेद हैं। इन भेदों का वर्णन स्वयं सूत्रकार आगे करेंगे।

**मूलः—नानावरणं पंचविहं, सुयं आभिनिबोहियं ।
ओहिनाणं च तडयं, मणनाणं च केवलं ॥४॥**

छाया—ज्ञानावरण पंचविहं, श्रुतमानिनिबोहिकम् ।

अधविज्ञान च तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥४॥

शब्दार्थ—ज्ञानावरण कर्म पांच प्रकार का है—मनिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अधविज्ञानावरण, मन पर्यायज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण ।

भाष्य—कर्म की आठ मूल प्रवृत्तियों का वर्णन करने के परचान्त्र ब्रह्म से उन प्रवृत्तियों का निरूपण करने के लिए पहले ज्ञानावरण की पांच प्रकार प्रवृत्तियों का यहाँ निर्देश दिया गया है । ये इस प्रकार हैं—मनिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अधविज्ञानावरण, मन पर्यायज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण ।

श्रुतज्ञान का आवरण करने वाला कर्म अज्ञानावरण है । मनिज्ञान का आवरण करने वाला कर्म मनिज्ञानावरण है । अधविज्ञान को रोक्ने वाला कर्म अधविज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञान की रुकावट करने वाला मन पर्याय ज्ञानावरण ॥ और जो केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता वह केवलज्ञानावरण कर्म कहलाता है । पांच ज्ञानों का स्पष्ट स्वरूप विवेचन ज्ञान-प्रकरण में दिया जायगा ।

ज्ञान की उत्पत्ति के ब्रह्म की अपेक्षा मनिज्ञान प्रथम और श्रुतज्ञान दूसरा है, क्योंकि मनिज्ञान के परचान्त्र ही श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । परन्तु यहाँ सूत्रकार ने श्रुतज्ञानावरण का सर्वप्रथम निर्देश दिया है । इसका कारण यह है कि श्रुत के द्वारा ही मनि आदि शेष ज्ञानों का स्वरूप जाना जाता है अतएव श्रुत ज्ञान मुख्य है ।

ज्ञानावरण कर्म के बन्ध के निम्न लिखित हेतु हैं—(१) ज्ञान और ज्ञानवान की निन्दा करना । (२) जिस ज्ञानी से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसका नाम छिपाकर स्वयं बुद्ध बनने का प्रयत्न करना । (३) ज्ञान की आराधना में विघ्न डालना—जैसे प्रसन्न छिपा देना, शास्त्र का जो कोई पठन करता हो सो कोलाहल करना आदि । (४) ज्ञानी जन पर द्वेष का भाव रखना । जैसे-अभी ! वह ज्ञानी कहलाता है पर है क्या टोंगी । वास्तव में वह कुछ भी नहीं जानता, इत्यादि । (५) ज्ञान और ज्ञानी की आसातना करना । जैसे-पढ़ने-लिखने से बुद्ध भी लाभ नहीं है ज्ञान नास्तिक बना देता है और ज्ञानीजन समाज को घोर दूँ देते हैं, अथवा ज्ञानी का सामना होने पर उससे दुर्बचन कहना, उसका यथोचित विनय न करना । (६) ज्ञानी के साथ विमवाद करना—बुद्धा और उद्दृष्टापूर्ण बहवाद करना ।

ज्ञानावरण कर्म इन सब दुष्टवृत्तियों को करने से बन्धता है । अतएव जो भव्य जीव ज्ञानावरण कर्म के बन्धन से बचकर ज्ञानी बनना चाहते हैं, उन्हें इन कारणों का परित्याग करके ज्ञान और ज्ञानी के प्रति अन्ध भक्ति का भाव रखना चाहिए । उनका यथोचित आदर करना चाहिए । ज्ञान की आराधना में सहायक बनना चाहिए ।

ज्ञान के साधनों का प्रचार करना चाहिए और बहुमात्र पूर्वक ज्ञान की निरन्तर आराधना करना चाहिए। सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति ही आत्म-कल्याण का मूल है। उसके बिना जीने वाली क्रियाएं मुक्ति का कारण नहीं होती हैं। ऐसा समझकर सम्यग्ज्ञान की साधना करना शिष्ट पुरुषों का परम कर्तव्य है।

मूलः—निद्रा तदेव प्रचला, निद्रानिद्रा य प्रचलप्रचला य ।

ततो अथोणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥

चक्षुमचक्षू ओहिस्स, दंसणे केवले य आवरणे ।

एवं तु नव विगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं ॥ ६ ॥

छायाः—निद्रा तथैव प्रचला, निद्रानिद्रा, च प्रचलाप्रचला च ।

ततश्च स्त्यानगृद्धिस्तु, पञ्चमा भवति ज्ञातव्या ॥ ५ ॥

चक्षुश्चक्षुरवयवैः, दर्शने केवले च आवरणे ।

एवं तु नवविकल्पं, ज्ञातव्यं दर्शनावरणम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—दर्शनावरणं कर्म के नौ भेद इस प्रकार जानना चाहिए—(१) निद्रा

(२) प्रचला (३) निद्रानिद्रा (४) प्रचलाप्रचला (५) स्त्यानगृद्धि (६) चक्षु दर्शनावरण (७) अचक्षु दर्शनावरण (८) अवधिदर्शनावरण और (९) केवलदर्शनावरण

भाष्य—ज्ञानावरण के भेद बताने के पश्चात् क्रमशः दर्शनावरण के भेद बताने के लिए सूत्रकार ने इन गायार्थों का कथन किया है। दर्शनावरण के नौ भेद हैं और वे इस प्रकार हैं—

(१) निद्रा—जो निद्रा थोड़ी सी आहट पाकर ही भंग हो जाती है, जिसे भंग करने के लिए विशेष श्रम नहीं करना पड़ता वह निद्रा कहलाती है। जैन आगमों में यह निद्रा शब्द पारिभाषिक है जो सामान्य निद्रा के अर्थ में प्रयुक्त न होकर, हल्की निद्रा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस कर्म के उदय से ऐसी हल्की नींद आती है वह कर्म भी निद्राकर्म कहलाता है।

(२) प्रचला—खड़े खड़े या बैठे-बैठे जो निद्रा आ जाती है वह प्रचला कहलाती है और जिस कर्म के उदय से यह निद्रा आती है वह प्रचला-कर्म कहलाता है।

(३) निद्रानिद्रा—जो नींद बहुत प्रयत्न करने से टूटती है—चिह्नान्त से या शरीर को झकझोरने से भंग होती है उसे निद्रानिद्रा कहते हैं। यह निद्रा जिस कर्म के उदय से आती है उसे निद्रानिद्रा कहा जाता है।

(४) प्रचलाप्रचला—चलते-फिरते समय भी जो नींद आ जाती है वह प्रचला-प्रचला कहलाती है। जिस कर्म के उदय से यह नींद आती है वह प्रचलाप्रचला कर्म कहलाता है।

(५) स्त्यानगृद्धि—जिस निद्रा में, दिन या रात को, जागृत अवस्था में सोचा

हुआ कार्य मनुष्य कर लेता है उस निद्रा को स्थानगृद्धि कहते हैं। ऐसी निद्रा जिस कर्म के उद्देश्य से आती है वह स्थानगृद्धि कर्म कहलाता है। यह निद्रा प्रायः वृषभमनारण्य महानन वाले जीव को ही आती है। इस महानन वाले जीव में, इस निद्रा के समय वासुदेव के बल से आधा वन आ जाता है। यह निद्रा विमे आती है वह जीव निश्चय से नरक जाता है। अन्य सहनन वालों को यह निद्रा नहीं आती जिसे आने की सम्भावना की जा सकती है उसमें भी वर्तमान प्राचीन दुराशे से आठ गुना अधिक वन होता है।

पदार्थ के सामान्य धर्म को जानने वाला उपयोग दर्शन कहलाता है। दर्शन चार प्रकार का है, अतएव उसके आवरण भी चार प्रकार के हैं। यह चार आवरण और पांच निद्रा मिलकर दर्शनावरण के भी भेद होते हैं। चार दर्शनों के आवरण यह हैं—

(१) चतुर्दर्शनावरण—आत्म के द्वारा पदार्थ के सामान्य धर्म का ज्ञान होना चतुर्दर्शन है और इसका आवरण करने वाला कर्म चतु-दर्शनावरण कहलाता है।

(२) अचतुर्दर्शनावरण—आत्म को छोड़ कर शेष चार इन्द्रियों से होने वाला पदार्थ के सामान्य धर्म का ग्रहण अचतुर्दर्शन कहलाता है। इसे रोकने वाला कर्म अचतुर्दर्शनावरण कहलाता है।

(३) अवधिदर्शनावरण—अवधिज्ञान से पहले, जो सामान्य का ग्रहण होता है उसे अवधिदर्शन कहते हैं। अवधिदर्शन का आवरण करने वाला कर्म अवधिदर्शनावरण कहलाता है।

(४) केवलदर्शनावरण—संसार के समस्त पदार्थों का सामान्य बोध होना केवल दर्शन है और उसका आवरण करने वाला कर्म केवलदर्शनावरण है।

उपसृक्त चार दर्शनों में से केवलदर्शन मय्यकरण के बिना नहीं होता शेष तीन दर्शन सम्यक्स के अभाव में भी होते हैं।

दर्शनावरण कर्म का उन्ध निम्नलिखित कारणों से होता है—(१) जिसे अशुद्धी तरह दीक्षिता है उसे अन्धा या काना कहना, और उसका अवगोचर करना। (२) जिसके द्वारा अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा हो या नेत्रों के बिना भी जिसने पदार्थ का यथार्थ स्वरूप समझा हो उस उपयोगी का उपकार न मानना। (३) जो अवधि-दर्शन वाला है उसकी या उसके उस विशिष्ट दर्शन की निन्दा करना। (४) किसी के दुःखते हुए नेत्रों के ठीक होने में बाधा डालना या चतु से भिन्न किसी अन्य इन्द्रिय द्वारा होने वाले दर्शन या अवधिदर्शन अथवा केवलदर्शन की प्राप्ति में बाधा डालना। (५) जिसे कम दोस्ती है या निरंकुश नहीं दीक्षिता उसे यह कहना कि—यह भूत है। इसे माफ दिगई देता है, फिर भी जान-बूझकर अन्या करना बड़ा है। इसी प्रकार अचतु दर्शन की मन्दता वाले को क्षुब्ध-कपटी कहना। जैसे—यह भी दूसरों को पोषा देने के लिए मूर्ख बन रहा है। इसी प्रकार अवधिदर्शन और केवलदर्शन वाले के प्रति द्वेष का भाव रखना। (६) चतुर्दर्शन, अचतुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन वाले के साथ मगड़ा-कमाद करना।

इत्यादि पूर्वोक्त कार्य करने से दर्शनावरण का बन्ध होता है। इस वाति कर्म के बन्ध से बचने की इच्छा रखने वालों को उपर्युक्त कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य त्याग देने चाहिए।

यहां यह शंका की जा सकती है कि जैसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान से पूर्व चतुर्-दर्शन और अचतुर्दर्शन होता है, अवविज्ञान से पहले अवधि-दर्शन होता है, केवल ज्ञान के पश्चात् केवलदर्शन होता है उसी प्रकार मनः पर्याय ज्ञान से पहले मनः पर्याय दर्शन क्यों नहीं होता ? शास्त्रों में मनःपर्याय दर्शन का उल्लेख क्यों नहीं है ? इसका समाधान यह है कि मनःपर्याय ज्ञान ईहा नामक मतिज्ञान पूर्वक होता है, दर्शन-पूर्वक नहीं होता। इसी कारण मनःपर्याय दर्शन नहीं माना गया है।

**मूलः—वेयणीयं पि दुविहं, सायमसायं च आहियं ।
सायस्स उ वहू भेया, एमेव असायस्स वि ॥७॥**

छाया—वेदनीयमपि द्विविधं, सातमसातं चाख्यातम् ।

सातस्य तु बहवो भेदाः, एवमेवासातस्यपि ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—वेदनीय कर्म के दो भेद हैं—(१) साता वेदनीय और (२) असाता वेदनीय । सातावेदनीय के बहुत-से भेद हैं और इसी प्रकार असातावेदनीय के भी ॥

भाष्य—दर्शनावरण के पश्चात् वेदनीय कर्म की मूल प्रकृतियों का निर्देश किया गया है अतः उसी क्रम से सूत्रकार वेदनीय कर्म की उत्तरप्रकृतियों का निरूपण करते हैं।

सातावेदनीय और असातावेदनीय के भेद से वेदनीय प्रकृति दो प्रकार की है । जिस कर्म के उदय से कोई पदार्थ सुखकारक प्रतीत होता है वह साता वेदनीय है और जिस कर्म के उदय से कोई पदार्थ दुःखजनक अनुभव होता है उसे असाता वेदनीय कर्म कहते हैं । इन दोनों के अनेक-अनेक भेद सूत्रकार ने बतलाये हैं । इसका कारण यह है कि वेदनीय के विषय अनेक हैं । जैसे—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द । पांच इन्द्रियों के मनोज्ञ विषयों को सुख रूप समझने से सातावेदनीय के पांच भेद हो जाते हैं । जैसे (१) रूप सातावेदनीय (२) रस सातावेदनीय (३) गन्ध सातावेदनीय (४) स्पर्श सातावेदनीय और (५) शब्द सातावेदनीय । तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के उदय से मनोज्ञ स्पर्श सुखप्रद प्रतीत हो वह स्पर्श-सातावेदनीय है, जिसके उदय से अनुकूल रस सुखजनक अनुभव हो वह रस-सातावेदनीय है । इसी प्रकार अन्य लक्षण समझना चाहिए । रूप के पांच भेद, रस के पांच, गन्ध के दो भेद, स्पर्श के आठ भेद हैं और इनके भेद से सातावेदनीय के भी उतने ही भेद हो सकते हैं ।

इन्द्रियों के इन्हीं विषयों को दुःख रूप अनुभव करना असातावेदनीय है । अतः एव पूर्वोक्त रीति से ही असाता के भी उत्तरोत्तर अनेक भेद किये जा सकते हैं । इन्हीं भेदों को लक्ष्य में लेकर सूत्रकार ने 'सायस्स उ वहू भेया एमेव असायस्स वि' अर्थात्

साता के अनेक भेद हैं और इसी प्रकार अमाना के भी अनेक भेद हैं, ऐसा कथन किया है।

मानावेदनीय और अमानावेदनीय के लक्षण जो मुख्य दृष्टि से देखने पर ज्ञान होगा कि ममार में कोई भी पदार्थ सुखदायी या दुःखदायी नहीं है। राग और द्वेष का निमित्त पाकर ही जीव किसी पदार्थ को सुख रूप मान लेता है और किसी को दुःख रूप मान लेता है। पदार्थ में सुख-दुःख देने की शक्ति होती तो जो पदार्थ एक व्यक्ति को सुखदायक होना वह सभी व्यक्तियों को सुख ही सुख प्रदान करता और एक समय सुख देता वह मदा सुखदायक ही होता। इसी प्रकार जो वस्तु एक व्यक्ति को, एक समय, दुःख-प्रद-होती वह सभी व्यक्तियों को मदाक्षय दुःख देती। किन्तु जगत् में ऐसा नहीं होता। एक पदार्थ एक को माना रूप प्रतीत होता है तो दूसरे को अमाना रूप। इनका ही नहीं, एक जीव को जो वस्तु आज—इस समय सुखकारक जाना होती है वहीं दूसरे समय में दुःख का कारण जान पड़ती है। कोई विद्वानोत्तुप भी प्रभूत्व लगने पर मुमत्सव पञ्चान गाने में अत्यन्त सुख समझता है, पर जब उसकी आकण्ठ उदरपूर्ण हो जाती है तब वहीं व्यसन उसे विष की भाँति अभिन लगने लगता है। भीम मनुष्य को कटुक लगता है पर ऊट उमीको बड़े प्रेम में भरवा करता है। इसमें यह स्पष्ट है किसी भी वस्तु में सुख-दुःख उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है।

यदि ऐसा है तो हमें सुख दुःख देने वाला कौन है ? आखिर जब हम सुख-दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तब उनका कुछ कारण तो होना ही चाहिए। निश्चरण तो किसी की उत्पत्ति होती नहीं है ? फिर सुख-दुःख का कारण क्या है ? इसका समाधान यही है कि राग रूप मोहनीय कर्म के उदय से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दादि में सुख का वेदन अनुभव होता है और द्वेष मोहनीय के उदय से रूप आदि विषय में दुःख रूप वेदन होता है। यह वेदन (अनुभव) कराना ही वेदनीय कर्म का कार्य है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि निम्न राग द्वेष पर निषेध प्राप्त करली है यह इन्द्रिय के किसी विषय को सुख रूप मानता है, दुःख रूप मानता है। ममार में घटने वाली कोई भी घटना, अनुकूल या प्रतिकूल संयोग उस दुःखी या सुखी नहीं बना सकते। वह तत्त्व भाव से ममार के रगमय पर होने वाले विविध अभिनय को देख ताई और उन सबसे अपनी आत्मा को भिन्न समझता है। दुःख में छुटकारा पाने और सुखी बनने का एक मात्र यही सच्चा उपाय है कि दुःख को दुःख समझकर न अपनाया जाय और इन्द्रिय-विषयवन्त सुख को वास्तविक सुख न माना जाय। वस्तुतः किसी पदार्थ को दुःख मय समझना ही दुःख है और सुख रूप समझना ही सुख है। यह दोनों समम भ्रमपूर्ण हैं, क्योंकि बाह्य पदार्थ सच्चा सुख नहीं दे सकते। इसीलिए वेदनीय कर्म का लक्षण प्रदान समय यह कहा गया है कि जो सुख-दुःख का अनुभव कराना है वह वेदनीय कर्म है—यह नहीं कहा गया कि जो सुख दुःख दे उसे वेदनीय कर्म कहते हैं।

जिन मसारी जीवों ने राग-द्वेष पर निषेध नहीं प्राप्त की है, अतएव जो बाह्य पदार्थों में ही सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, उन्हें दुःख में बचने का तो अवश्य ही

प्रयत्न करना चाहिए। दुःख से बचने का उपाय आसातावेदनीय कर्म के बंध से बचना है। जिन्हें आसातावेदनीय का बंध न होगा वे दुःखानुभव से बच सकते हैं। अतएव जिन कारणों से असाता का बन्ध होता है उनका परित्याग कर साता के बंध के निमित्त जुटाने चाहिए। सातावेदनीय के बंध के कारण इस प्रकार हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों को—किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना, उन्हें भुराना नहीं, परित्याग न पहुंचाना, अश्रुपात न कराना, लात-धूँसा आदि से न पीटना, अर्थात् उन्हें किसी प्रकार असाता का अनुभव अपने निमित्त से न होने देना। असातावेदनीय कर्म इनसे विपरीत कारणों से होता है अर्थात् किसी भी प्राणी को दुःख देने से, शोक पहुंचाने से, संताप देने से, भुराने से, अश्रुपात कराने से, पीटने आदि से असाता का बंध होता है।

अन्य प्राणियों को दुःख-शोक आदि पहुंचाना तो असातावेदनीय के बंध का कारण है ही, साथ ही स्वयं दुःख करना, शोक करना, संतप्त होना, भ्रूना अश्रुपात करना और अपना सिर और छाती पीटना आदि भी असातावेदनीय के बन्ध का कारण है। अतएव धन-सम्पत्ति, स्वजन आदि का विछोह हो जाने पर शोक करना, संताप करना, रुदन करना, आदि असातावेदनीय के बंध का कारण समझकर विवेकीजनों को उसका त्याग कर देना चाहिए। तपस्या आदि के द्वारा जो कष्ट सहन किया जाता है, वह कपाय पूर्वक न होने से असाता के बंध का कारण नहीं, अपितु निर्जरा का उत्तम उपाय है।

शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होना, मानसिक चिन्ता होना आदि असातावेदनीय के फल हैं और निरोग शरीर होना, चिन्ताएं न होना, धन-धान्य आदि प्रिय पदार्थों का संयोग मिलना—सांसारिक सुख की सामग्री प्राप्त होना सातावेदनीय कर्म का फल है।

मूलः—मोहणिज्जं पि दुविहं, दंसणे चरणे तहा ।

दंसणे तिविहं वुत्तं, चरणे दुविहं भवे ॥ ८ ॥

छायाः—मोहनीयमपि द्विविधं, दर्शने चरणे तथा ।

दर्शनं त्रिविधमुक्तं चरणं द्विविधं भवेत् ॥ ८ ॥

शब्दार्थः—मोहनीय कर्म भी दो प्रकार का है—(१) दर्शनमोहनीय और (२) चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय तीन प्रकार का कहा गया है और चारित्रमोहनीय दो प्रकार का है।

भाष्य—वेदनीय कर्म के निरूपण के पश्चात् मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों का निर्देश यहां किया गया है।

आत्मा को मोहित करने वाला अर्थात् सत्-असत् के विवेक को नष्ट कर देने वाला मोहनीय कर्म अत्यन्त प्रबल है। संसार को यदि चक्र कहा जाय तो मोहनीय

कर्म यह घुगी है चिमके सहारे यह चक्र चलना है। यह कर्म दुहरा घातक है आत्मा को सम्यक्त्व भी नहीं होने देता और चरित्र भी नष्ट होने देता। इसका महयोग से ज्ञान भी मिथ्याज्ञान बन जाता है। इस प्रकार मोक्ष के कारणभूत रत्नत्रय का विनाशक मोहनीय कर्म ही है। यह कर्म हमें गुणस्थान तक रहता है और ग्यारहवें गुण स्थान पर भी आक्रमण करके नीचे को नीचे गिराने गिराने प्रथम गुणस्थान में भी लाकर पटक देता है। समार के समस्त दुःख मोहनीय कर्म की ही उद्दीप्त नीच को भुगतने पड़ते हैं। अतएव मुग्धाभिचार्या भव्य प्राणिया को मोहनीय कर्म के विनाश का सम्पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मोहनीय कर्म का आशिक नाश किये बिना आत्मा आध्यात्मिक प्रगति की ओर एक भी कदम नहीं उठा सकता। क्योंकि दर्शनमोहनीय के उद्ध्य की अवस्था में प्रथम गुणस्थान से आगे जीव नहीं बढ़ता है।

मोही नीच क्रोध मान माया लोभ के उशीभूत होकर नाना प्रकार के दुःख उठाते हैं। उन्हे अपने स्वरूप का भी भान नहीं रहना कि वस्तुतः मैं नीच हूँ ? मेरा असली स्वभाव क्या है ? मैं नाशवान हूँ या अविनश्वर हूँ ? माही जीव शरीर को ही आत्मा समझ लेता है और फिर शरीर का पोषण करने के लिए इन्द्रिया का गुणधन खन जाता है। वह समार के पर पदार्थों में समस्त भाग धारण करता है। यह महल मेरा है, यह तेरा है, यह राज्य मेरा है, यह धन-धान्य मेरा है यह दामी दाम मेरे हैं, यह मोना चाही मेरा है, इस प्रकार मेरे तेरे के पाश में फमस्तर पागल पुष्प की तरह नाना चेष्टाएँ करता हुआ अनन्त काल समार में व्यतीत करता है।

घड़े-घड़े ज्ञानवान् पुष्प भी मोह के जाल में फस जाते हैं। समार में जो अनेक एकान्तभाव प्रचलित हैं, यह सब मोह की ही विडम्बना है। मोह जीव के विवेक को मिट्टी में मिला देता है। कहा भी है—

पापाण्यरवहेट्यपि रत्नमुद्धि ज्ञानेति धी शोणितमासपिण्डे ।

पद्मात्मके वर्ष्मणि चात्मभावो जयत्यसौ काचनमोहलीला ॥

अर्थात् मोह की लीला समार में सर्वत्र विपयी हो रही है। उसी का यह प्रभाव है कि पत्थर के टुकड़ों को लोग रत्न समझते हैं। (रत्न वास्तव में पत्थर के ही टुकड़े हैं। उनका जो अधिक मूल्य समझा जाता है सो केवल मानव-समाज की कल्पना का ही मूल्य है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से उनका वास्तविक मूल्य एक रोटी के तुल्य घराबर भी नहीं है) मोह के प्रभाव से ही लोग रत्न और मान के लोच को (पिण्ड को) प्रिय मानते हैं और पद्म भूतमय शरीर को आत्मा समझ बैठते हैं।

ऐसी अवस्था में मोह को जीतने वाले महापुष्प घन्य हैं। वे अत्यन्त सत्वशाली हैं शूरवीर हैं। उनका अनुकरण ही कन्याएँ का कारण है। जिन्होंने राग द्वेष के पाश को छेद डाला है, मोह का समूल उन्मूलन कर दिया है अतएव जो सम्यग्दर्शन और सम्यक्-चरित्र से सुशोभित हैं वे पुण्य पुष्प उन्मनीय हैं। उन्हें अर्हन् का प्रतिष्ठित पद प्राप्त होता है। सच्चे हृदय से अर्हन् की भक्ति करने में भव्य जीव स्वयं अर्हन् पद प्राप्त करता है। किसी भक्त ने बहुत सुन्दर कहा है—

मोहध्वान्तमनेकदोषजनकं मे भर्त्सितुं दीपका—

सुक्तीर्णाविध कीलिनाविध हृदि स्पृणाविवेन्द्रार्चितौ ।

आश्रितप्रविध विम्बिताविध सदा पादौ निखाताविध,

स्थैयातां लिखिता विवाधदहर्नो ब्रह्माविवाहस्तव ॥

अर्थात्:—हे अर्हन्तदेव । अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाले मोह रूपी अन्धकार

को दूर करने के लिए दीपक के समान, इन्द्र-वन्ध, पापों को भस्म करने वाले आपके दोनों चरण मेरे हृदय में इस प्रकार स्थिर होकर विद्यमान रहें, मानों वे हृदय में ही अंकित हो गये हों, कील दिये गये हों, सी दिये गये हों, चरपा हो गये हों, प्रतिविम्बित हो रहे हों, जड़ दिये गये हों, लिख दिये गये हों अथवा बन्ध गये हों ।

धीतराग भगवान की भक्ति ही मोह को जीतने का कार्यकारी उपाय है । उसके स्वरूप को भलीभांति समझकर उसका निवारण करने के लिए प्रयत्न करना ही मानव-जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता है ।

मोहनीय कर्म दो प्रकार का है—(१) दर्शन मोहनीय और (२) चारित्र मोहनीय ।

दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं और चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं । इन भेदों के नाम स्वयं सूत्रकार ने अगली गाथाओं में कहे हैं । वहां भिन्न यह बता देना आवश्यक है कि दर्शनमोहनीय के तीन भेदों का कथन उदय और सत्ता की अपेक्षा से समझना चाहिए । बन्ध की अपेक्षा एक ही भेद है । तात्पर्य यह है कि बन्ध के समय सामान्य रूप से एक दर्शनमोह ही बन्धता है । बन्ध होने के पश्चात् शुद्ध, अर्ध-शुद्ध और अशुद्ध दलितों की अपेक्षा से वह तीन रूप में परिणत हो जाता है । दर्शनमोहनीय के तीन भेदों का अलग-अलग बन्ध नहीं होता है । जिस कर्म के उदय से मिथ्या श्रद्धान हो, सर्वज्ञ-कथित वस्तु के स्वरूप में रुचि और प्रतीति न हो, जिसकी दृष्टि मलीन हो और इस कारण जो हिन-अहित का ठीक-ठीक विचार करने में असमर्थ हो, अथवा जिसके कारण प्रगाढ़ श्रद्धान न हो वह दर्शनमोहनीय कर्म कहलाता है । जो मोहनीय चारित्र का एक देश या पूर्णरूप से आचरण न करने दे वह चारित्र मोहनीय कर्म कहलाता है ।

मूल:—सम्मतं चैव मिच्छतं, सम्पामिच्छतमेव य ।

एयाओ तिणिण पयडीओ, मोहणिज्जस्स दंसणे ॥६॥

छाया—सम्यक्त्वं चैव मिथ्यात्वं, सम्यङ्मिथ्यात्वमेव च ।

एतास्मिन्न प्रकृतयः, मोहनीयस्य दशने ॥ ६ ॥

शब्दार्थ:—मोहनीय कर्म की दर्शन प्रकृति में—अर्थात् दर्शनमोहनीय कर्म की तीन प्रकृतियां यह हैं—(१) सम्यक्त्वमोहनीय (२) मिथ्यात्वमोहनीय और (३) मिश्र या सम्यङ्मिथ्यात्वमोहनीय ।

भाष्य:—मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों के भेद बतलाने के बाद यहां

दर्शनमोह के भेदों का नामोद्धेख किया गया है। दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं—

(१) सम्यक्त्वमोहनीय—जिनके उदय से सम्यक्त्व गुण का घट तो नहीं होता किन्तु उसमें चल मल और अगाध दोष उत्पन्न होते हैं उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं। सम्यक्त्वमोहनीय के उदय से सम्यग्दर्शन प्रगाढ और निर्मल नहीं हो पाता।

(२) मिथ्यात्वमोहनीय—जिनके उदय से जीव की भ्रष्टा विपरीत हो जाती है, हित में अहित और अहित में हित का बोध होने लगता है, वह मिथ्यात्वमोहनीय कर्म है।

(३) सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय—जिन कर्म के उदय में तो अतत्त्वभ्रम होता है और तत्त्वभ्रम ही होता है धरन मिश्र परिणाम होता है उसे सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीय कहते हैं। जैसे वही और गुड़ मिलाकर खाने से न स्वाद ही स्वाद आता है और न भीठा ही, किन्तु एक मिश्र ही प्रकार का स्वाद आता है वही प्रकार जात्यन्तर रूप परिणाम के कारणभूत कर्म को मिश्रमोहनीय कहते हैं।

मिथ्यात्व के दस भेद संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(१) पाप कर्मों से सर्वथा विरत, कचन जामिनी के रानी, सच्चे साधु को साधु न समझना।

(२) जो आरम्भ परिधद में आसक्त हैं, इन्द्रियों के दास हैं, अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लोलुप हैं, हिंसा आदि पापों का आचरण करते हैं, ऐसे साधु वैपश्चारियों को साधु समझना।

(३) उत्तम क्षमा, मार्दव, आनंद शीघ्र, मत्स्य, सयम, तप, त्याग, अकिंचिन्ता और ब्रह्मचर्य, इन धर्मों को अधर्म समझना।

(४) हिंसा अमत्य, चोरी जुआ खेचना मंदिरापान करना, आदि पाप कार्यों को धर्म रूप समझना।

(५) शरीर, मन और इन्द्रिया को जो कि अनात्मरूप हैं आत्मा समझ लेना जैसे तारिफ लोग समझते हैं।

(६) जीव को अजीव समझना, जैसे गाय, घोड़ा, जकड़ा, मड़ली सुअर आदि जीवों में आत्मा नहीं है ऐसा मानना, जैसे ईसाई मन वाले मानते हैं। वनस्पति, जल और पृथ्वी आदि में जीव न मानना भी इसी मिथ्यात्व में अन्तर्गत है।

(७) मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझना, अर्थात् रतात्रय को संसार भ्रमण का कारण समझना। पुण्य को पकान्त रूप से संसार का कारण समझना इसी मिथ्यात्व में सम्मिलित है।

(८) संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना जैसे जल में समाधि लेकर आत्मदान करना आदि।

(९) जिन महापुरुषों ने विशिष्ट सत्त्व और निर्द्वय के द्वारा समस्त कर्मों का

समूल विनाश कर दिया है, जो कर्मरहित हों गये हैं उन्हें कर्मसहित समझना । जैसे मुक्त जीवों को सर्वज्ञ न मानना, ईश्वर को अवतार लेकर असुरों का घातक मानना आदि ।

(१०) कर्मसहित पुरुषों को निष्कर्म मानना, जैसे राग-द्वेष के वश होकर शत्रुओं का संहार करने वाले को मुक्त परमात्मा समझना ।

वस्तु के स्वरूप को विपरीत समझना, वीतराग की वाणी में सन्देह करना, अकेले ज्ञान को या अकेली क्रिया को मोक्ष का कारण मानना, खरे खोटे का विवेक न करके सब देवों को समान समझना, अनेक धर्मात्मक वस्तु के प्रतिपादक स्याद्वाद सिद्धान्त को अस्वीकार कर एकान्तवाद अंगीकार करना, इत्यादि सब मिथ्यात्व इन्हीं भेदों में समाविष्ट हो जाते हैं । विवेकी जनों को यथोचित अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । मोह के असंख्य रूप हैं, उन सब का विस्तृत विवेचन नहीं किया जा सकता । आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक अनाभोग आदि मिथ्यात्व के भेद भी इन्हीं में अन्तर्गत हैं ।

सम्यक्त्वमोहनीय कर्म आंखों पर लगे हुए चश्मे के समान है । चश्मा यद्यपि आंखों का आच्छादक है फिर भी वह देखने में रुकावट नहीं डालता, उसी प्रकार सम्यक्त्वमोहनीय, मोहनीय का भेद होने पर भी सम्यक्त्व-यथार्थ श्रद्धा में बाधा उपस्थित नहीं करता है । अतएव इस प्रकृति का सद्भाव होने पर भी चौथा गुणस्थान-अविरत सम्यग्दृष्टि अवस्था से लेकर अप्रमत्तसंयत अवस्था तक होती है । मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से जीव पहले गुणस्थान में ही रहता है और मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरे गुणस्थान में होता है ।

मूलः—चरित्तमोहणं कम्भं, दुविहं तु विआहियं ।

कसायमोहणिज्जं तु, नोकपायं तहेव य ॥१०॥

छाया—चारित्रमोहनं कर्म, द्विविधं तु व्याहृतम् ।

कपायमोहनीयं तु, नोकपायं तथैव च ॥१०॥

शब्दार्थ — चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) कपायमोहनीय और (२) नोकपायमोहनीय ।

भाष्य—दर्शनमोह के भेदों का स्वरूप निरूपण करने के पश्चात् चारित्रमोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां यहां बताई गई हैं ।

जो कर्म चारित्र का विनाश करता है—सम्यक्चारित्र नहीं होने देता उसे चारित्रमोहनीय कर्म कहते हैं । उसके दो भेद हैं—(१) कपायचारित्रमोहनीय और (२) नोकपायचारित्रमोहनीय ।

कप अर्थात् जन्म मरण रूप संसार का जिससे, आय अर्थात् प्राप्ति होती है उसे कपाय कहते हैं । कपाय के सोलह भेद जिनागम में निरूपण किये गये हैं । वे इस प्रकार हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान,

माया, लोभ, प्रत्याभ्यासान्तरण क्रोध, मान, माया, लोभ, और सम्बलन क्रोध, मान, माया लोभ ।

निम्न कपाय के उदय से जीव अनन्तकाल तक भव-त्रमण करता है उस अनन्तानुगन्धी कपाय कहते हैं । जिम्न कपाय के प्रभाव में जीव देवगति अर्थात् थोड़ा मा भी त्याग प्रत्याग्यान रूप चारित्र नहीं पात्र करता उसे अप्रत्याभ्यासान्तरण कपाय कहते हैं । जिम्नके उदय में सर्व-विरति अर्थात् महाप्रत रूप पूर्ण समय रुका रहता है वह प्रत्याग्यानान्तरण कपाय है । जो कपाय मुनियों को भी किञ्चित् मन्त्र करता है और जिम्नके उदय में यथाभ्यास चारित्र नहीं हो पाता वह सम्बलन कपाय कहलाता है । यह कपाय महाप्रत रूप सर्वविरति में वाचक नहीं होता है ।

अनन्तानुगन्धी कपाय की वासना जीवन पर्यन्त बनी रहती है और इसके उदय से नरकगति के योग्य कर्म-बन्ध होता है । अप्रत्याभ्यासान्तरण कपाय के संस्कार एक वर्ष तक बने रहते हैं और इसके उदय से तिर्यक्च गति के योग्य कर्म का बन्ध होता है । प्रत्याभ्यासान्तरण कपाय के संस्कार चार महीने तक रहते हैं और इसके उदय में मनुष्य गति के योग्य कर्म का बन्ध होता है । सम्बलन कपाय एक पक्ष तक रहता है और इसके उदय से देव-गति के योग्य कर्म का बन्ध होता है । कपायों की यह स्थिति बाहुल्य की अपेक्षा समझना चाहिये । इसके कुछ अपवाद भी होते हैं ।

प्रसंगश यह यह उता देना आवश्यक है कि आवश्यक मूत्र में प्रतिक्रमण के पाच भेद किये गये हैं—दीर्घसिद्ध, रात्रिक, पाल्मिक, चातुर्मासिक और मासत्मरिक । इन भेदों का सम्बन्ध कपायों की स्थिति के साथ है । आवश्यक अपने व्यवहार में क्रोध, मान, माया और लोभ के संघन करने में प्रायः बच नहीं पाते । इन पापकार्यों से मलीन हुए आत्मपरिणामों को निर्मल बनाने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है । यदि प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल पाप के संस्कारों को हटा दिया जाय तो उत्तम है । यह सम्भव न हो तो पाल्मिक प्रतिक्रमण के द्वारा उन्हें अवश्य हटा देना चाहिए, अन्यथा कपाय के वह संस्कार सम्बलन कोटि के न होकर प्रत्याभ्यासान्तरण कपाय के समझे जाएंगे । यदि चार मास में भी उनका निवारण न हुआ अर्थात् चौमासी प्रतिक्रमण न किया तो वे संस्कार अप्रत्याभ्यासान्तरण के होंगे और उनमें तिर्यक्च गति का बन्ध होगा और अणुजनों का भी वे घात कर देंगे । अन्त में मासत्मरिक प्रतिक्रमण करके तो उन कपायों को दूर करना ही चाहिए, अन्यथा वे अनन्तानुगन्धी की कोटि के होकर सम्बन्ध का भी घात करने वाले होंगे और उनमें नरक गति का बन्ध होगा । इसी अभिप्राय से प्रतिक्रमण के इन भेदों का विधान किया है । अतएव संसार भीरु अध्यात्मनिष्ठ पुष्पों को प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, निम्नसे कपाय के संस्कार नष्ट हो सकें ।

सुगमता से समझने के लिए चारों प्रकार के क्रोध, मान, माया और लोभ का स्वरूप दृष्टान्त सहित इस प्रकार है ।

(१) सम्बलन क्रोध—पानी में रसीची हुई लकीर जैसे जीव ही मिट जाती है

उसी प्रकार जो क्रोध शीघ्र ही शांत हो जावे वह संज्वलन क्रोध है।

(२) प्रत्याख्यानावरण क्रोध—धूल में खींची हुई लकीर कुछ समय में हवा से मिट जाती है उसी प्रकार जो क्रोध थोड़े से उपाय से शांत हो जाय वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहलाता है।

(३) अप्रत्याख्यानावरण क्रोध—पानी सूखने पर मिट्टी फटने से तालाब आदि में जो दरार पड़ जाती है वह आगे वर्षा होने पर मिटती है, उसी प्रकार जो क्रोध विशेष उपायों के अवलंबन से शांत हो वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है।

(४) अनन्तानुबंधी क्रोध—पर्वत के फटने से जो दरार होती है उसका मिटना दुःशक्य है इसी प्रकार जो क्रोध किसी भी उपाय से शांत न हो उसे अनन्तानुबंधी क्रोध कहते हैं।

(५) संज्वलन मान—जैसे घेत अनायास ही नम जाता है उसी प्रकार जो मान अनायास ही मिट जाता है वह संज्वलन मान है।

(६) प्रत्याख्यानावरण मान—सूखी हुई लकड़ी जैसे कुछ समय में नमती है उसी प्रकार जो मान जरा कठिनाई से दूर हो वह प्रत्याख्यानावरण मान है।

(७) अप्रत्याख्यानावरण मान—हड्डी को नमाने के लिए अत्यन्त परिश्रम करना होता है उसी प्रकार जो मान बड़ी कठिनाई से दूर होता है वह अप्रत्याख्यानावरण मान है।

(८) अनन्तानुबंधी मान—पत्थर का स्तम्भ लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मुड़ना, इसी प्रकार जो मान जीवन-पर्यन्त कभी दूर नहीं हो सकता वह अनन्तानुबंधी मान कहलाता है।

(९) संज्वलन माया—जिस माया अर्थात् वक्रता को वांस के झिलके के समान अनायास ही सरलता-सीधेपन में परिणत किया जा सके उसे संज्वलन माया कहते हैं।

(१०) प्रत्याख्यानावरण माया—चलते हुए बैल के पेशाव करने की लकीर टेढ़ी होती है और वह टेढ़ापन धूलि वगैरह के गिरने पर नहीं मालूम होता उसी प्रकार जो कुटिलता कुछ कठिनाई से मिटे वह प्रत्याख्यानावरण माया है।

(११) प्रत्याख्यानावरण माया—मेढ़े के सींग का टेढ़ापन दूर करना अत्यन्त श्रमसाध्य है उसी प्रकार जो माया अत्यन्त प्रयास करने से हटे उसे अप्रत्याख्यानावरण माया कहते हैं।

(१२) अनन्तानुबंधी माया—जैसे वांस की कठिन जड़ का टेढ़ापन दूर नहीं किया जा सकता उसी प्रकार जो कुटिलता आजीवन दूर न हो सके वह अनन्तानुबंधी माया है।

(१३) संज्वलन लोभ—जैसे हल्दी का रंग शीघ्र ही छूट जाता है उसी प्रकार जो लोभ शीघ्र ही मिट जाय वह संज्वलन लोभ है।

(१४) प्रत्याख्यानारण लोभ—जैसे कानल का रंग कुछ कठिनाई में छूटता है उसी प्रकार जो लोभ कुछ परिश्रम से छूटे वह प्रत्याख्यानारण लोभ है।

(१५) अप्रत्याख्यानारण लोभ—गाड़ी के पहियों में लगाये जाने वाले कीचड़-औंगन के समान जो लोभ बड़ी मुश्किल में छूटता है वह अप्रत्याख्यानारण लोभ कहलाता है।

(१६) अनन्तानुबन्धी लोभ—जिरमिची का रंग जैसे रूपाड़ा फट जाने पर भी नहीं छूटता उसी प्रकार जो लोभ जीवन के अन्त तक भी न छूटे वह अनन्तानुबन्धी लोभ है।

नो—ईप्सु अर्थात् हल्का कपाय नोकपाय कहलाता है। वह नोकपाय कपाय का माधी है और कपायों को उत्तेजित करता है भड़काता है अतएव इसमें नोकपाय सहा है। नोकपाय के नौ भेद होते हैं—(१) हास्य (२) रति (३) अरति (४) शोक (५) भय (६) जुगुप्सा (७) स्त्रीवेद (८) पुरुषवेद (९) नपुंसकवेद।

जिसके उद्य से निष्कारण या सगरण हसी आवे उसे हास्यनोकपाय कर्म कहते हैं। जिसके उद्य से घन, पुत्र, देश, राज्य आदि में अनुराग हो उसे रतिनोकपाय कर्म कहा गया है। जिसके उद्य से पूर्वोक्त पदार्थों में अप्रीति हो उसे अरतिनोकपाय कर्म कहते हैं। जिसके उद्य से इष्ट के वियोग होने पर श्लेश हो वह शोकनोकपाय कर्म है। जिसके उद्य से चित्त में डरेग हो वह भयनोकपाय कर्म है। जिसके उद्य से ग्लानि उत्पन्न होती है वह जुगुप्सानोकपाय कर्म कहलाता है। जिसके उद्य से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा हो वह स्त्रीवेद, जिसके उद्य से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा हो वह पुरुषवेद और जिसका उद्य होने पर दोनों के साथ रमण करने की अभिलाषा हो वह नपुंसक वेद कर्म कहलाता है।

इस प्रकार तीन भेद दर्शनमोहनीय के और पचीस भेद चारित्रमोहनीय के सोलह भेद कपायचारित्रमोह के और नौ नाकपायचारित्र मोह के) मिलकर कुल अट्ठाईस भेद मोहनीय कर्म के होते हैं।

मूलः—सोलसविहभेणं, कम्मं तु कसायजं ।

सत्तविहं नवविहं वा, कम्म च नोकसायजं ॥ ११ ॥

छाया —सोडसविषभेदेय, कम्म तु कपायजम् ।

सप्तविध नवविध वा, कम्म च नोकपायजम् ॥ ११ ॥

शब्दार्थ —कपायरूप चारित्रमोहनीय कर्म सोलह प्रकार का है और नोकपाय रूप चारित्रमोहनीय कर्म सात प्रकार या नौ प्रकार का है।

भाष्य —दोनों प्रकार के मोहनीय के भेदों का विवेचन सुगमता के उद्देश्य से ऊपर किया जा चुका है। अब उनके विवेचन की आवश्यकता नहीं है। विशेष इतना समझना चाहिए कि नोकपायचारित्रमोहनीय के नौ भेदों के बजाय सात भेद भी हैं।

तीनों वेदों की प्रत्यक्ष गणना करने में नौ भेद होते हैं और सामान्य रूप से वेद को एक माना जाय तो सात भेद होते हैं। दोनों प्रकार की संख्या में तात्त्विक भेद बिलकुल नहीं है, यह तो विवेका का साधारण भेद है।

केवली भगवान् का, वीतराग-प्ररूपित शास्त्र का, चतुर्विध संघ का तथा देवों का अग्रणीवाद करने से दर्शनमोहनीय कर्म का बन्ध होता है। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, और तीव्र लोभ करने से चारित्र मोहनीय कर्म का बन्ध होता है। इस प्रकार मोहनीय कर्म का विवेचन यहां समाप्त होता है।

मूलः—नैरइयतिरिक्खाउं, मणुस्साउं तहेव य ।

देवाउयं चउत्थं तु, आउकम्मं चउव्विहं ॥१२॥

छायाः—नैरयिकतिर्यंगायुः, मनुष्यायुस्तथैव च ।

देवायुश्चतुर्थं तु, आयुः कर्म चतुर्विधम् ॥१२॥

शब्दार्थः—आयु कर्म चार प्रकार का है—(१) नरकायु (२) तिर्यञ्चायु (३) मनुष्यायु और (४) देवायु ।

भाष्यः—मोहनीय कर्म के निरूपण के पश्चात् क्रमप्राप्त आयु कर्म का विवेचन यहां किया गया है। नियत समय तक जीव को शरीर में रोके रखने वाला कर्म आयु कर्म कहलाता है। उसकी चार उत्तर प्रकृतियां हैं—नरक-आयुष्य, तिर्यञ्च-आयुष्य, मनुष्य-आयुष्य और देव-आयुष्य। जो कर्म नरक जीवों को नरकी-शरीर में रोक रखता है—मरने की इच्छा होने पर भी नहीं मरने देता—वह नरकायुष्य कर्म कहलाता है। इसी प्रकार जो कर्म तिर्यञ्च के शरीर में जीव को बंधाये रखता है वह तिर्यञ्च-आयु कर्म कहलाता है। मनुष्य और देव के शरीर में जीव को रोक रखने वाला मनुष्य-आयु कर्म और देव आयु कर्म कहलाता है। आयु कर्म का क्षय होने पर कोई मनुष्य या देवता जीवित रहना चाहे तो भी वह जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार आयु कर्म के उदय से जीव जीता है और उसके क्षय से मर जाता है।

आयु दो प्रकार की होती है—अपवर्त्तनीय और अनपवर्त्तनीय। जो आयु, अग्नि, जल, विष और शस्त्र आदि से कम हो जाती है अर्थात् चिरकाल में भोगने योग्य आयु कर्म के दलित शीघ्र भोग लिये जाते हैं, वह आयु अपवर्त्तनीय कहलाती है। इस आयु के समाप्त होने पर जो मरण होता है वह अकालमरण कहलाता है। अकाल-मरण कहने का तात्पर्य यही है कि जो आयु कर्म पच्चीस-पचास वर्ष में धीरे-धीरे भोगा जाना था, वह विष आदि का निमित्त पाकर एक अन्तर्मुहूर्त्त में ही भोग लेना पड़ता है। जैसे डाल पर लगा हुआ फल दस-पन्द्रह दिन या एक मास में पकता है और उसी को तोड़ कर यदि अनाज आदि में दबा दिया जाय तो एक-दो दिन में ही पक जाता है, उसी प्रकार आयु कर्म का भी बाह्य निमित्त पाकर शीघ्र परिपाक हो जाता है।

जो आयु किसी भी कारण से कम नहीं होनी अर्थात् पूर्व जन्म में जितने समय की वधी है उतने ही समय में भोगी जाती है उसे अनपवर्त्तनीय आयु कहते हैं। देवों, नारकियों, चरम शरीरियों (उसी भव से मोक्ष जाने वालों) चक्रवर्ती बाहुल्य आदि उत्तम पुष्टों और अमर्याद वर्ष की आयु वाले मनुष्य निर्यन्त्रों की आयु अनपवर्त्तनीय होती है। इनकी आयु को विष, ज्ञान, अग्नि, जल आदि कोई भी कारण न्यून नहीं कर सकता।

महा आरम्भ करना, महा परिग्रह रगना अत्यन्त क्षालमा होना पचेन्द्रिय जीवों का बंध करना सामभक्षण करना आदि घोर कार्य करने से नरक आयु का बन्ध होता है। छल-कपट करना कपट को छिपाने के लिए फिर कपट करना, अमत्य भाषण करके कपट करना, तोलते-तापने की प्रभुभा को कम-अधिक देना-लेना, इत्यादि कार्य करने से निर्यन्त्र आयु बन्धती है। निष्कपट व्यवहार करना, नम्रता का भाव रगना, अल्प आरम्भ करना, अन्य परिग्रह रखना, ईर्ष्या भाव न रखना, सब जीवों पर दयाभाव रखना इत्यादि कारणों से मनुष्य आयु का बन्ध होता है। मरग सधम, आयर धर्म का आचरण अज्ञानयुक्त तप-श्चरण, बिना इच्छा के बलात्कार पूर्वक मृत्त, प्यास, सर्दी-गर्मी आदि का कष्ट सहन करना इत्यादि कारणों से जेय आयु कर्म का बन्ध होता है।

अन्य कर्मों से आयु कर्म के बन्ध में एक ग्राम ध्यान देने योग्य विशेषता है। यह यह है कि सात कर्मों का प्रतिक्षण निरन्तर बन्ध होता रहता है ^{आयु} आयु कर्म का बंध प्रतिक्षण नहीं होता। वर्त्तमान आयु के जब छह महीने शेष रहते हैं तब देव और नारकी जीवों की नवीन आयु का बंध होता है। मनुष्य और निर्यन्त्र वर्त्तमान आयु का तीसरा भाग शेष रहने पर चारों आयुओं में से किसी एक का बन्ध करते हैं। भोगभूमि के जीव छह माह शेष रहने पर देव-आयु का बन्ध करते हैं।

एक बार जो आयु बन्ध जाती है वह फिर भोगे बिना छूट नहीं सकती। किन्तु एक जीव में आठ अवर्द्धण काल होते हैं। अर्थात् आठ बार ऐसा समय आता है जब तीसरा भाग शेष रहने पर आयु बन्ध होता है। पहली बार तीसरा भाग शेष रहने पर अगर आयु का बन्ध हो गया तो उस तीसरे भाग का ^{आयु} भाग अवशिष्ट रहने पर फिर उसी आयु का बंध होता है किन्तु परिणामों के अनुसार स्थिति कम या अधिक या ज्यों की त्यों हो सकती है। उसके बाद तीसरे भाग के तीसरे भाग का तीसरा भाग शेष रहने पर फिर इसी प्रकार आयु में न्यूनता अधिक्ता आदि सम्भव है। इसी प्रकार आठ विभाग होते हैं।

इसकी वर्त्तमान आयु कितनी है ? उसके दो भाग कब व्यतीत होंगे और तीसरा भाग कब शेष रहेगा ? यह छद्मस्थ जीव नहीं जान पावे। इसलिये उन्हें आयु-बन्ध का समय भी ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में प्रत्येक का यह वर्णाश्रय है कि वह अपने परिणामों की शुद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील रहे और अन्त-करण को किसी भी क्षण मग्न न होने दे। सम्भव है निम्न कुछ हृदय में पाए जा

संचार हो उसी समय आयु का बन्ध हो जाय ।

दो भाग बीतने पर और एक भाग शेष रहने पर आयु का बन्ध होने की ओर लक्ष्य रखकर ही सम्भवतः दो-दो तिथियों के पश्चात् एक-एक तिथि को पर्व-तिथि के रूप में मनाने की व्यवस्था की गई है । जो भी हो, निरन्तर अप्रमत्त रहकर आन्तरिक शुद्धता के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता तो बनी ही रहती है । अतएव भव्य जीव, जो परभव में सुख के अभिलाषी हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी प्रमाद में नहीं पड़ना चाहिए ।

मूलः—नामकर्मं तु दुविहं, सुहं अशुहं च आहियं ।

सुहस्स उ बहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥ १३ ॥

छाया — नाम कर्म तु द्विविधं, शुभमशुभं चाहतम् ।

शुभस्य तु बहवो भेदाः, एवमेवाशुभस्याऽपि ॥ १३ ॥

शब्दार्थ — नाम कर्म के दो भेद हैं—(१) शुभ नामकर्म और (२) अशुभ नामकर्म । शुभ नामकर्म के बहुत से भेद हैं और इसी प्रकार अशुभ नामकर्म के भी बहुत से भेद हैं ।

भाष्य—नामकर्म की प्रकृति चित्रकार के समान है । चित्रकार जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस मनुष्य आदि के नाना आकार अंकित करता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी—नाना प्रकार के मनुष्य, देव, पशु, पक्षी आदि-आदि की रचना करता है । नाम कर्म के भेद कई प्रकार से बताये गये हैं । किसी अपेक्षा से ४२ भेद, किसी अपेक्षा से ६७ भेद और किसी अपेक्षा से ६३ या १०३ भेद भी कहे गये हैं । संक्षेप की अपेक्षा दो भेद भी होते हैं, जैसा कि यहां सूत्रकार ने प्रतिपादन किया है ।

नामकर्म के मूल दो भेद हैं—शुभ अर्थात् प्रशस्त और अशुभ अर्थात् अप्रशस्त । शुभ नामकर्म के अनेक भेद हैं और अशुभ के भी अनेक भेद हैं । यहां बयालीस भेदों का उल्लेख किया जाता है—(१) गति नाम कर्म (२) जाति नाम कर्म (३) शरीर नाम कर्म (४) अंगोपांग नामकर्म (५) वंशनाम (६) संघात नाम (७) संहनन नाम (८) संस्थान नाम (९) वर्ण नाम (१०) गंधनाम (११) रस नाम (१२) स्पर्श नाम (१३) आनुपूर्वी नाम (१४) विहायोगति नाम (१५) पराघात नाम (१६) उच्छ्वास नाम (१७) आतप नाम (१८) उद्योत नाम (१९) अगुरुलघु नाम (२०) तीर्थकर नाम (२१) निर्माण नाम (२२) उपघात नाम (२३) व्रस नाम (२४) स्थावर नाम (२५) वादर नाम (२६) सूक्ष्म नाम (२७) पर्याप्त नाम (२८) अपर्याप्त नाम (२९) प्रत्येक नाम (३०) साधारण नाम (३१) स्थिर नाम (३२) अस्थिर नाम (३३) शुभ नाम (३४) अशुभ नाम (३५) सुभग नाम (३६) दुर्भग नाम (३७) सुखर नाम (३८) दुःखर नाम (३९) आदेय नाम (४०) अनादेय नाम (४१) यशः कीर्ति नाम (४२) अयशः कीर्ति नाम ।

इन बयालीस में उत्तर भेदों के भी अनेक उत्तरोत्तर भेद हैं । जैसे गति के चार

भेद जाति के पाच भेद, शरीर के पाच भेद, अगोपाग के तीन भेद बन्धन के पाच भेद, सचात के पाच भेद संहनन के छह भेद, सस्थान के छह भेद, वर्ण के पाच भेद, गन्ध के दो भेद रस के पाच भेद, स्पर्श के आठ भेद, आनुपूर्वी के चार भेद मिहायोगति के दो भेद । इस प्रकार इनकी संख्या कुल पैंसठ है । इनमें पराचात आदि आगे की अट्ठाईस प्रकृतियां सम्मिलित करने से नाम कर्म की तेरानवे प्रकृतियां हो जाती हैं । यह तेरानवे भेद सत्ता की अपेक्षा जानने चाहिए ।

प्राग्भ की चौदह प्रकृतियां अनेक भेद रूप होने के कारण पिटकृतियां कहलाती हैं । उनके भेदों की संख्या अभी बतलाई गई है । भेदों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) गति नामकर्म—जिम नाम कर्म के उदय से जीव देव, मनुष्य, तिर्यञ्च और नारक अवस्था प्राप्त करे वह गति नामकर्म । उसके यही देवादि के भेद से चार भेद हैं ।

(२) जाति नामकर्म—जिम कर्म के उदय से जीव अकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौद्विन्द्रिय या पंचेन्द्रिय कहलाये, वह जातिनामकर्म है । यही इसके भेद हैं ।

(३) शरीर नामकर्म—जिसके उदय से जीव को शरीर की प्राप्ति हो । इसके पाच भेद हैं—औदारिक शरीरनामकर्म, वैक्रियशरीर नामकर्म, आहारकशरीर नामकर्म तैजसशरीर नामकर्म और कर्मणशरीर नामकर्म ।

(४) अगोपाग नामकर्म—जिस कर्म के उदय से पुद्गल अगों और उपागों के रूप में परिणत हों । इसके तीन भेद हैं—औदारिक अगोपाग नाम (२) वैक्रिय अगोपाग नाम ३) आहारक अगोपाग नाम ।

(५) बन्धन नामकर्म—जिम कर्म के उदय से पहले ग्रहण किये हुए शरीर पुद्गलों के साथ उर्जमान में ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलों का सम्बन्ध हो । इसके पाच भेद हैं—पाच शरीरों के नाम के ही अनुसार पाच भेद ।

(६) सघात नामकर्म—जिमके उदय से शरीर के पुद्गल व्यसृष्टिग रूप से स्थापित हो जायें । शरीर के भेदों के अनुसार ही सघात नाम के भी पाच भेद होते हैं ।

(७) सहनन नामकर्म—जिम कर्म के उदय से शरीर में हाडा का परस्पर में जोड़ होता है । इसके छह भेद हैं—यज्ञ ऋषभनाराच सहनन, जपभनाराच सहनन, नाराच सहनन अर्धनाराच सहनन, वीलिङ सहनन और मेराच सहनन ।

(८) सस्थान नामकर्म—जिम कर्म के उदय से शरीर का कोई आकार बने वह सस्थान नाम कर्म है । इसके छह भेद हैं ममचतुरस्र सस्थान (पालयी मार कर बैठने से शरीर के चारों ओर समान हा उस शरीर का आकार) त्र्यशोभ परिमण्डल सस्थान (ऊपर के अग्रयन स्थूल और नीचे के अग्रयन अत्यन्त हीन बढ़ क घृत् के समान शरीर का आकार) सादिसस्थान (त्र्यशोभ परिमण्डल से त्रिपरीत आकार) कुञ्चक सस्थान (कुण्डा आकार) वामन सस्थान (घीना आकार) हुडक सस्थान (चट्टा शरीर का आकार) यह आकार जिम कर्म के उदय से होते हैं उसे

वही नामकर्म कहते हैं—जैसे समचतुरस्रस्थान नामकर्म आदि आदि ।

(६) वर्ण नामकर्म—जिसके उदय से शरीर में गोरा काला आदि वर्ण होता है। उसके पांच भेद हैं—कृष्ण वर्णनाम, नील वर्णनाम, रक्त वर्णनाम, पीत वर्णनाम और सित वर्णनाम ।

(१०) गन्ध नामकर्म—जिसके उदय से शरीर में सुगन्ध वा दुर्गन्ध हो । उसके दो भेद हैं—सुरभिगन्धनाम और दुरभिगन्धनाम ।

(११) रसनामकर्म—जिसके उदय से शरीर में किसी प्रकार का रस हो उसके पांच भेद हैं—तिक्तनाम, कटुनाम, कषायनाम, अम्लनाम और मधुरनाम कर्म ।

(१२) स्पर्श नामकर्म—जिस कर्म के उदय से शरीर में कोई स्पर्श हो वह स्पर्श नाम कर्म है । उसके आठ भेद हैं—गुरुनाम, लघुनाम, मृदुनाम, कर्कशनाम, शीतनाम, उष्णनाम, स्निग्धनाम, रूक्षनामकर्म ।

(१३) आनुपूर्वी नामकर्म—एक शरीर का त्याग करने के पश्चात् नवीन शरीर धारण करने के लिए जीव अपने नियत स्थान पर जिस कर्म के उदय से पहुंचता है वह आनुपूर्वी नामकर्म है । गति नामकर्म के चार भेदों के समान इसके भी चार भेद हैं ।

(१४) विहायोगतिनाम—जिन कर्म के उदय से जीव की चाल अच्छी या बुरी होती है । इसके दो भेद—शुभविहायोगति और अशुभविहायोगति नाम कर्म ।

नामकर्म की इन प्रकृतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि नाम कर्म का कार्य शरीर की रचना करना, उसकी विभिन्न आकृतियां बनाना, नवीन जन्म धारण करने के स्थान पर पहुंचाना, व्रस या स्थावर रूप प्रदान करना, शरीर में किसी प्रकार का रंग, गन्ध, रस और स्पर्श बनाना, सुन्दर-असुन्दर स्वर उत्पन्न करना, आदि-आदि हैं । इसका कार्य बहुत विस्तृत है और इसी कारण इसकी प्रकृतियों की संख्या सभी कर्मों से अधिक है ।

सूत्रकार ने शुभ और अशुभ नामकर्म के बहुत-बहुत भेद बताये हैं सो इस प्रकार समझना चाहिए—जिस प्रकृति का फल प्राणी को इष्ट है, जिसकी प्राप्ति से उसे सन्तोष होता है वह शुभ नामकर्म है और जिस प्रकृति का फल जीव को अनिष्ट है, वह प्रकृति अशुभ है । पूर्वोक्त प्रकृतियों में से (१) मनुष्यगति (२) मनुष्य गति की आनुपूर्वी (३) देव गति (४) देवगति की आनुपूर्वी (५) पंचेन्द्रिय जाति (६-१०) पांच शरीर, (११-१५) पांच बन्धन, (१५-२०) पांच संवात, (२०-२३) तीन अंगोपांग, (२४) इष्ट वर्ण (२५) इष्ट गन्ध (२६) इष्ट रस (२७) इष्ट स्पर्श (२८) समचतुरस्रस्थान (२९) वज्रच्छपभनाराच संहनन (३०) प्रशस्तविहा-योगति (३१) पराघात (३२) उच्छ्वास (३३) आतप (३४) उद्योत (३५) अगुरुलघु (३६) तीर्थकर नाम कर्म (३७) निर्माण (३८) व्रस (३९) वादर (४०) पर्याप्त (४१) प्रत्येक (४२) स्थिर (४३) शुभ (४४) सुभग (४५)

मुखर (४६), आन्ध्र (४७) यगकीर्ति यह नाम कर्म की शुभ प्रवृत्ति है अतएव शुभ नाम कर्म के इतने मेद होत हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों में मागवेदनीय दूध आनु, मनुष्य आनु, तिर्यञ्च आनु और उग्र गोत्र की सम्मिलित कर ज्ञे ॥ समग्र पुण्य प्रवृत्तिया वाचन हो जाती हैं।

इनके अनिरिक्त जो प्रवृत्तिया होत रहती हैं वे जीव की अतिष्ठ होने के कारण पाप प्रवृत्तिया हैं। यग यह ध्यान देन योग्य है कि तिर्यञ्च आनु को मुख्य प्रवृत्तियों में गिना गया है और तिर्यञ्च गति को पाप प्रवृत्तिया में सम्मिलित किया गया है। इसका कारण यह है कि तिर्यञ्च गति जीव को अतिष्ठ है, क्योंकि तिर्यञ्च गति में कोई ज्ञान नहीं चाहता, किन्तु जो तिर्यञ्च में पने जान हैं वे उसका त्याग करना नहीं चाहते—वे मरन ॥ इन्हीं कारण उन चाहत, वे उस कोई ज्ञान भी नहीं चाहता इसलिए शरक गति भी अशुभ है। इस प्रकार नाम कर्म का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया है। विसृज विवेचन जिज्ञासुओं को अन्यत्र देखना चाहिए।

इतना और ध्यान रखना चाहिए कि वरा, गत्र रस और रसरा नाम कर्म पुण्य प्रवृत्तिया में भी हैं और पाप प्रवृत्तिया में भी हैं। जिस जीव को जो वरा, गत्र आदि इष्ट हैं प्रिय हैं—उसके लिए वह शुभ हैं और जिस जा अप्रिय हैं उसके लिए वही अशुभ बन जात हैं। अनिष्ट वरा आदि की प्राप्ति अशुभ नाम कर्म से होती है और इष्ट वरा आदि की प्राप्ति शुभ नाम कर्म के उदय से होती है।

मन वचन काय की वक्रता से अर्थात् मन में कुट्ट हा, वचन में और ही कुछ कह और काय में और ही कुट्ट कर तथा वैरविरोध कर तो अशुभ नाम कर्म का वच्य होता है। इनमें विपरीत मरलता रखन तथा वैर विरोध न करने से शुभ नाम कर्म का वच्य होता है।

मूलः—गोयकम्भं तु दुविह, उच्चं नीथं च चाहियं ।

उच्चं त्रदुविह होड; एवं नीयं वि आहियं ॥१४॥

छाया—गोयकम्भं तु द्विविध उच्चं नीयं च आहियम् ।

उच्चं त्रदुविह प्रवृत्ति, एवं नीयं चातिष्ठ प्रवृत्ति ॥ १४ ॥

शब्दार्थ —गोत्र कर्म दो प्रकार का है—उग्र गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। उग्र गोत्र कर्म आठ प्रकार का है और नीच गोत्र भी आठ प्रकार का है।

भाष्य —कुन परम्परा से चला आया हुआ आचरण यज्ञ गोत्र शब्द का अर्थ है। जिस कुन में परम्परा से धर्म और नीति युक्त आचरण होता है वह उग्र गोत्र और जिस कुल में अधर्म और अन्याय पूर्ण आचरण होता है वह नीच गोत्र

है। अतएव जिस कर्म के उदय से धार्मिक अर्थात् प्रशस्त कुल में - जैसे इक्ष्वाकु कुल हरिवंश ज्ञानवंश आदि में - जीव जन्म लेता है उस कर्म को उच्च गोत्र कर्म कहते हैं और जिस कर्म के उदय से अधार्मिक अथवा अन्याय और अधर्म के लिए वदनाम कुल में - जैसे भिलुक कुल, कमाइयों का कुल, आदि में - जन्म लेता है वह नीच गोत्र कहलाता है।

ऊपर की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि गोत्र कर्म का संबंध परम्परागत व्यवहार से उत्पन्न होने वाली प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा के साथ है। कई लोग इसका अस्पृश्यता और स्पृश्यता के साथ संबंध बतलाकर स्वयं भ्रम में हैं और दूसरों को भ्रम में डालते हैं। जैन-धर्म गुणवादी धर्म है, उसने जातिवाद को कभी स्वीकार नहीं किया है। भ्रमण भगवान् महावीर ने सुस्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि 'न दीमइ जाइविसेस कोई' अर्थात् मनुष्य-मनुष्य में भेद डालने वाली जाति कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसी अवस्था में जैनधर्म किसी मनुष्य को जन्मतः अस्पृश्य नहीं स्वीकार कर सकता। नीच गोत्र कर्म के उदय से जीव अस्पृश्य होता है, यह कथन सिद्धांत के प्रति अनभिज्ञता को प्रकट करता है। जैनागम में नारकी और तिर्यब्धों को नियम से नीच गोत्र कर्म का उदय बतलाया गया है। यदि नीच गोत्र का उदय अस्पृश्यता का कारण माना जाय तो समस्त गाय, बैल, घोड़ा हाथी, भैंस, बकरी, कबूतर आदि तिर्यब्ध अस्पृश्य ही माने जाने चाहिए, क्योंकि इन सब के नीच गोत्र का उदय है। किन्तु इन पशुओं को कोई अस्पृश्य नहीं मानता। यही नहीं, बल्कि गाय भैंस आदि दूध देने वाले पशुओं का दूध भी पिया जाता है। इधर यह बात है और दूसरी ओर यह कहना कि नीच गोत्र का उदय अस्पृश्यता का कारण है, सर्वथा असंगत है। यही नहीं, आगम के अनुसार समस्त देवों के उच्च गोत्र का उदय होता है, फिर भी कित्तिप जाति के देव चाण्डालों की भांति देवों में अस्पृश्यसे समझे जाते हैं। अतएव इससे यह स्पष्ट है कि नीच गोत्र कर्म अस्पृश्यता का कारण नहीं और उच्च गोत्र कर्म स्पृश्यता का कारण नहीं है।

शास्त्र के अनुसार कोई भी मनुष्य जन्म से अस्पृश्य नहीं होता। हरिकेशी जैसे चाण्डाल कुलोद्भव भी महामुनि जैन-शासन में पूज्य माने गये हैं। छुआछूत तो लौकिक व्यवहार है और वह कल्पना पर आश्रित है। सम्यग्दृष्टि जीव इस काल्पनिक व्यवहार को धर्मानुकूल नहीं समझता।

उच्च गोत्र कर्म के आठ भेद हैं—[१] प्रशस्त जाति गोत्र कर्म [२] प्रशस्त कुल गोत्र कर्म [३] प्रशस्त बल गोत्र कर्म [४] प्रशस्त रूप गोत्र कर्म [५] प्रशस्त तप गोत्र कर्म [६] प्रशस्त सूत्र गोत्र कर्म [७] प्रशस्त लाभ गोत्र कर्म [८] प्रशस्त ऐश्वर्य गोत्र कर्म। तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के उदय से उक्त आठों वस्तुएं प्रशस्त रूप में प्राप्त हो वह उच्च गोत्र कर्म आठ प्रकार का है।

अप्रशस्त जाति, कुल आदि के भेद से नीच गोत्र कर्म भी आठ प्रकार का है।

उच्च श्रेणी के मातृकुल का, पिता के वंश का, ताकत का, तप का, विद्वत्ता

का, रूप का, लाभ का और ऐश्वर्य का अभिमान न करने से उच्च मोक्ष का वध होता है। तथा विनम्रता रखने से, दूसरों की प्रशंसा और अपने दोषों की निन्दा करने से अपने दोषों को और दूसरों के गुणों को प्रकाशित करने से भी उच्च मोक्ष कर्म बचता है।

जाति, कुल, बल, विद्वत्ता, तप, लाभ, रूप और ऐश्वर्य का घमड़ करने से तथा अपने सुंदर अपनी प्रशंसा रखने, परनिन्दा करने, दूसरे के मद्गुणों की द्विषाने से और अपने अमन् (अधिकमान) गुणों की प्रकट करने से, नीचमोक्ष कर्म का वध होता है।

मूलः—दाणे लाभे य भोगे य, उपभोगे चोरिये तद्वा ।

पञ्चविहन्तरायं, समासेण विद्याहियं ॥ १५ ॥

छाया — दाने लाभे य भोगे य, उपभोगे चोरिये तद्वा ।

पञ्चविधमन्तराय, समासेन व्याख्यातम् ॥ १५ ॥

शब्दार्थ — अन्तराय कर्म मष्टोप में पांच प्रकार का कहा गया है—(१) दानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) भोगान्तराय (४) उपभोगान्तराय और (५) धीर्यान्तराय ।

भाष्य — मूल कर्मों के विवेचन के पश्चात् अन्तिम अन्तराय कर्म का विवेचन यहाँ किया गया है। जिस कर्म के उदय से इष्ट वस्तु की प्राप्ति में बाधा उपस्थित होती है वह अन्तराय कर्म कहलाता है। उसके पांच भेद हैं—[१] दानान्तराय [२] लाभान्तराय [३] भोगान्तराय [४] उपभोगान्तराय [५] धीर्यान्तराय। इन पांचों का स्वरूप इस प्रकार है -

[१] दानान्तराय—दान देने योग्य वस्तु मौजूद हो, दान के भेद्य कल का भी ज्ञान हो फिर भी जिस कर्म के उदय से दान न दिया जा सके, वह दानान्तराय कर्म है।

[२] लाभान्तराय—उदारचित्त दाता हो, दान देने योग्य वस्तु हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से लाभ न हो वह लाभान्तराय कर्म है। लाभ की इच्छा हो, लाभ के लिए प्रयत्न भी किया जाय, फिर भी जिसके उदय से लाभ न हो सके वह लाभान्तराय कर्म है।

[३] भोगान्तराय—भोगों से रिरिष्टि न हुई हो और भोग की सामग्री मौजूद हो फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव भोग न भोग सके उसे भोगान्तराय कर्म कहते हैं।

[४] उपभोगान्तराय उपभोग की सामग्री के विद्यमान रहने पर भी और उपभोग की इच्छा होने पर भी जिस कर्म के उदय से पदार्थों का उपभोग न किया जा सके वह उपभोगान्तराय कर्म है।

जो पदार्थ सिर्फ एक बार भोगे जाते हैं उन्हें भोग कहते हैं जैसे भोजन फल,

जल आदि । और जो पदार्थ बार-बार भोगे जाते हैं उन्हें उपभोग कहते हैं, जैसे—मकान, वस्त्र, आभूषण, सोटर आदि ।

(५) वीर्यान्तराय — जिस कर्म के उदय से जीव अपनी शक्ति को प्रगट करने की इच्छा रखते हुए भी प्रकट न कर सके वह वीर्यान्तराय कर्म है ।

वीर्य का अर्थ है शक्ति । शक्ति में बाधा डालने वाला कर्म वीर्यान्तराय कहलाता है । वीर्यान्तराय कर्म के तीन अवान्तर भेद हैं—(१) बालवीर्यान्तराय (२) पण्डितवीर्यान्तराय और (३) बालपण्डितवीर्यान्तराय । सांसारिक कार्यों को करने की जीव में शक्ति तो हो किन्तु जिस कर्म के उदय से वह प्रकट न हो सके उसे बालवीर्यान्तराय कर्म कहते हैं । माधु मोक्ष-माधक जिन क्रियाओं को जिस कर्म के उदय से नहीं कर पाना वह पण्डित-वीर्यान्तराय कर्म है । जिस कर्म के उदय से जीव इच्छा रखते हुए भी देशविरति का पालन नहीं कर सकता वह कर्म बाल-पण्डित-वीर्यान्तराय कर्म कहलाता है ।

अन्तराय कर्म के बन्ध के कारण इस प्रकार हैं—दान देते हुए के बीच में बाधा डालने से, किसी को लाभ हो रहा तो उसमें बाधा डालने से, भोजन-पान आदि भोग की प्राप्ति में विघ्न उपस्थित करने से, तथा उपभोग योग्य पदार्थों की प्राप्ति में अड़ंगा लगाने से और कोई जीव अपनी शक्ति को प्रगट करने का प्रयत्न कर रहा हो तो उसके प्रयत्न में रोड़ा अटकाने से अन्तराय कर्म का बन्ध होता है । पशुओं को या अपने आश्रितजनों को अथवा दीन-दुःखी जीवों को या श्रावक और सम्यग्दृष्टि जीव को भोजन आदि देना पाप है, ऐसा उपदेश देने से भी अन्तराय कर्म का बन्ध होता है ।

शंका—संमारी जीव को आयु कर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मों का प्रतिक्षण बन्ध होता रहता है । यदि पूर्वोक्त बन्ध के कारण अलग-अलग कर्मों के अलग-अलग हैं तो प्रतिक्षण सातों कर्म कैसे बन्ध सकते हैं ? जीव एक समय में एक क्रिया करेगा और उससे यदि एक ही कर्म का बन्ध होता है तो सातों का युगपत्-एक साथ बन्ध नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था में अलग-अलग कर्मों के बन्ध के अलग-अलग कारण क्यों बताये गये हैं ?

समाधान—प्रत्यक्-प्रत्यक् कर्मों के जो प्रत्यक्-प्रत्यक् कारण बताये हैं सो प्रदेश-बन्ध की अपेक्षा से नहीं किन्तु अनुभागबन्ध की अपेक्षा से सम्भक्ता चाहिए । पूर्वोक्त कारणों का अनुभाग बन्ध के साथ सम्बन्ध होने के कारण ही प्रत्यक्-प्रत्यक् कारण बताये गये हैं । उदाहरणार्थ—शोक करने से असातावेदनीय का बन्ध बताया गया है, इसका आशय यह है कि शोक करने से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध तो सातों कर्मों का ही होता है किन्तु अनुभाग बन्ध उससे असातावेदनीय का विशिष्ट होता है । इसी प्रकार बन्ध के अन्य कारणों के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए ।

उक्त आठों कर्मों की उत्तर प्रकृतियां एक सौ अड़तालीस होती हैं । उनमें से

जीवविषाकी अर्थात् जोव में फल देने वाली प्रकृतिया अठार हैं। वे इस प्रकार हैं—चार धानिया कर्मों की प्रकृतिया ४३ गोत्र कर्म की २, वेदनीय की २,—२१, (२२) तीर्थंकर नाम कर्म (२३) उच्छ्रवाम नाम (२४) बादर नाम (२५) मूष्म नाम (२६) पर्याप्ति नाम (२७) अपर्याप्ति नाम (२८) गुम्बर नाम (२९) दुस्वर नाम (३०) आग्नेय नाम (३१) अनाग्नेय नाम (३२) यज्ञ कीर्ति नाम (३३) अवयवकीर्ति नाम (३४) व्रम नाम (३५) स्यावर नाम (३६) प्रज्ञश्च विद्यायोगनि नाम (३७) अप्रज्ञश्च विद्यायोगनि नाम (३८) मुमग नाम (३९) दुमग नाम (४०) मनुष्य गति (४१) देव गति (४२) निर्यद्वय गति (४३) नाक गति (४४-४५) पाच जानिया—गन्धित्व जानि आदि। इन अठार प्रकृतियों का फल साक्षात् जीव में होता है।

जिन प्रकृतियों का फल मय में होता है वे मयविषाकी प्रकृतिया चार हैं। वे इस प्रकार—(१) नरकायु (२) निर्यद्वयायु (३) मनुष्यायु (४) देवायु।

जिन प्रकृतियों का फल नियत स्थान पर अर्थात् परलोक को गमन करने समय जीव को मार्ग में ही होता है, वे क्षेत्रविषाकी प्रकृतिया चार हैं—(१) नरकानुपूर्वी (२) निर्यद्वयानुपूर्वी (३) मनुष्यानुपूर्वी और (४) देवानुपूर्वी।

पुद्गल में ही अपना फल देने वाली पुद्गलविषाकी प्रकृतिया बामठ हैं। वे इस प्रकार हैं—जीवविषाकी ७८, मयविषाकी ४, क्षेत्रविषाकी ४, निहाल देने पर शेष रहने वाली क्षीर, बन्धन, मघान सहनन, उर्ध्व, गन्ध, रस, रश्मि आदि बासठ प्रकृतिया पुद्गलविषाकी हैं।

चार धानिया कर्मों की प्रकृतिया दो विभागों में विभक्त की जा सकती हैं। कुछ प्रकृतिया ऐसी हैं जो जीव के गुणों को पूर्ण रूप से धानती हैं और कुछ ऐसी हैं जो अंशिक रूप में धानती हैं। पूर्ण रूप से धान करने वाली सर्वधानी प्रकृतिया कहलाती हैं और वे इक्कीस हैं—(१) केवलज्ञानावरणीय (२) केवलदर्शनावरणीय (३-४) पाच प्रकार की निद्रा (५) अनन्तानुबन्धी क्रोध (६) अनन्तानुबन्धी मान (१०) अनन्तानुबन्धी माया (११) अनन्तानुबन्धी लोभ, अप्रत्याख्यानावरण (१२) क्रोध (१३) मान (१४) माया (१५) लोभ, प्रत्याख्यानावरण (१६) क्रोध (१७) मान (१८) माया (१९) लोभ (२०) मिथ्यात्व मोहनीय (२१) मिश्रमोहनीय।

आंशिक रूप में जीव के गुणों का धान करने वाली द्वेषधानी प्रकृतिया कहलाती हैं। वे द्वाद्वीस हैं—(१) मतिनानावरण (२) श्रुतनानावरण (३) अवधिज्ञानावरण (४) मनपर्यायनानावरण (५) चक्षुदर्शनावरण (६) अचक्षुदर्शनावरण (७) अवधिदर्शनावरण (८-११) सञ्चलन क्रोध, मान, माया, लोभ (१२-२०) नौ लोकपाप (२१) मय्यस्त्व मोहनीय (२२-२६) पाच प्रकार के अन्तराय।

मूलः—उदहीसरिमनामागं तीसई कोडिकोडिओ ।

उक्कोसिया ठिई होइ, अतोमुहुत्तं जर्हाणया ॥१६॥

आवरणिज्जाण दुग्धं पि, वेयणिज्जे तहेव य ।
अंतराये य कम्ममि, ठिई एसा विआहिया ॥१७॥

छाया—उदधिसदृशनाम्नां त्रिशतकोटीकोट्यः ।

उत्कृष्टा स्थितिर्भवति, अन्तर्मुहूर्त्त जघन्यका ॥१६॥

आवरणयोर्द्वयोरपि, वेदनीये नयैव च ।

अन्तराये च कर्मणि, स्थितिरेषा व्याहृता ॥१७॥

शब्दार्थः—दोनों आवरणों की अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शनावरण की तथा वेदनीय कर्म की और इसी प्रकार अन्तराय कर्म की अधिक से अधिक स्थिति तेतीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की कही गई है और कम से कम स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की कही गई है ।

भाष्यः—आठों कर्मों के भेदों का निरूपण करने के पश्चात् उनकी उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक और जघन्य अर्थात् कम से कम स्थिति बतलाई गई है । तात्पर्य यह है कि कौन-सी कर्मप्रकृति जीव के साथ बद्ध हो जाने पर अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय तक बन्धी रहती है, इस विषय का अर्थात् स्थितिवन्ध का यहां निरूपण किया गया है ।

जीव के साथ कर्म का जो बन्ध होता है वह सदा के लिए नहीं होता । दोनों का सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध है । यह बात स्थितिवन्ध की प्ररूपणा से स्पष्ट हो जाती है ।

यहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मों की दोनों प्रकार की स्थिति बताई है । उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की होती है । एक करोड़ से एक करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल रूप राशि उत्पन्न होती है वह कोड़ाकोड़ी कहलाती है । तीस करोड़ सागरोपम से तीस करोड़ सागरोपम का गुणा करने पर जो राशि हो उतने सागरोपम तक यह चारों कर्म आत्मा के साथ बन्धे रह सकते हैं । इतने समय के पश्चात् उनकी निर्जरा हो जाती है । इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम के पश्चात् जीव चार कर्मों से मुक्त हो जाता है । क्योंकि कर्मों का बन्ध प्रतिक्षण होता रहता है, इसलिए पुराने कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके गिरते जाते हैं तथापि बाद में बन्धे हुए कर्म बाद में भी विद्यमान रहते हैं ।

‘उदहीसरिसनामाण’ का अर्थ है—उदधि (समुद्र) के सदृश जिसका नाम है अर्थात् सागर । ‘सागर’ एक अलौकिक गणित सम्बन्धी पारिभाषिक संज्ञा है । वह एक संख्या-विशेष की वाचक है । वह संख्या लौकिक संख्या से बहुत अधिक होने के कारण गणित शास्त्र में प्रसिद्ध अङ्कों द्वारा नहीं बतलाई जा सकती । उसे बताने के लिए ‘उपमा’ से काम लेना पड़ता है । अतएव सागर को ‘सागरोपम’ भी कहते हैं । सागरोपम का परिमाण यह है—

एक योजन लम्बा चौड़ा और एक योजन गहरा गड्ढा ग्योदा जाय । उसमें मान दिन भर के रन्ने के पानों के ऐम सूखतम टुकड़े रखें कि चिनका दूधरा टुकड़ा न हो सकता हो, भर दिये जायें—रुम रुम कर दवा दिये जायें । उनके बाद भी मो धूप के बाद एक-एक बाल का टुकड़ा (बालाप्र) निकाला जाय । इस प्रकार निकालने निरानने जब पूरा गड्ढा ग्योदा हो जाय—उसमें एक भी बालाप्र न रहे, उनसे सम्यक् को पन्थोपम कहते हैं । ऐमे ऐम दम षोड़ाकोडी पन्थोपम से एक मागरोपम कहते हैं ।

मागरोपम का परिमाण गणित क अंकों द्वारा प्रगट नहीं किया जा सकता । इस कारण कुछ लोग इस सन्ध्या की अशिक्षा को देखकर आश्चर्य करने लगते हैं, पर इसमें आश्चर्य करने योग्य कोई धान नहीं है । जगत् में जितने प्राणी हैं, या भूत और भविष्य प्राण के स्तिने समय हैं ? यह प्रश्न करने पर सभी रङ्गी—अन्नन । ईश्वरवादी ईश्वर की अन्नन शक्तिया स्वीकार करने हैं । इस प्रकार सभी लोग अन्नन से सन्ध्या स्वीकार करने हैं । अतः यह विचार करना चाहिये कि क्या लौकिक सन्ध्या में मीठा अन्नत शुरू हो जाता है ? उदायि नहीं । जैसे मौ नर की सन्ध्या एक, दो तीन आदि क्रम में आगे चलती है उसी प्रकार लौकिक सन्ध्या की समाप्ति के बाद में लेकर अन्नत की सन्ध्या तक भी कोई क्रम अवश्य होना चाहिये । और उस क्रम में ही पन्थोपम और मागरोपम का भा समावेश होता है । जैसे एक के बाद ही आ जाते उसी प्रकार लौकिक सन्ध्या समाप्त होते ही अन्नत नहीं आ जाते । इस प्रकार जगत्भीरतापूर्वक विचार करने से पन्थोपम और मागरोपम आदि की सन्ध्या तनिक भी आश्चर्यकारक प्रतीत नहीं होती है ।

आग सत्र जगह—यहा मागरोपम या पन्थोपम सन्ध्या का कथन हो रहा यही सन्ध्या समझनी चाहिये । यह ध्यान रखना चाहिये कि एक योजन लम्बे चौड़े और गहरे गड्ढे को किसी ने भरा नहीं है, सिर्फ सन्ध्या की कल्पना आ पाए इसी उद्देश्य से उपमा देकर समझाने का शास्त्रकारा ने प्रयत्न किया है ।

मूलः—उदहीमरिसनामाणां, मत्तरिं कोडिकोडीयो ।

मोहणिजस्म उकोसा, अन्तोमुहुत्तं जहणिया ॥१॥

तेत्तोसं मागरोवम, उक्कोमेण विआहिया ।

ठिई उ आउक्कम्मस्म, अन्तोमुहुत्तं जहणिया ॥१६॥

उदहीमरिसनामाणं, वीसई कोडिकोडीयो ।

नामगांत्ताण उक्कोमा, अट्टमुहुत्ता जहणिया ॥२०॥

छाया—अधिनट्ठान्ना सत्तति कोटीकाटय ।

वाहोवस्योत्पट्टा, वन्दमुहुत्ता जय ववा ॥१८॥

त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा, उत्कर्षेण व्याहृता ।

स्थितिस्तु आयुर्कर्मणः, अन्तर्मुहूर्त्ता जघन्यका ॥ १६

उदधिसदृङ्नाम्नां, विंशति कोटीकोट्यः ।

नामगोत्रयोस्तृकृष्ठा, षष्ठमुहूर्त्ता जघन्यका ॥ २० ॥

शब्दार्थः—मोहनीय कर्म की अधिक से अधिक स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है और कम से कम अन्तर्मुहूर्त्त की है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की है। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है और जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त्त की है।

भाष्यः—अवशिष्टचार कर्मों की स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट यहां बतलाई गई है। स्थिति के साथ शास्त्रों में अवाधा काल का भी वर्णन पाया जाता है। बन्ध और उदय के मध्यवर्ती समय को अवाधा काल कहते हैं। तात्पर्य यह है कि बंध होने के पश्चात् जितने समय तक कर्म उदय में नहीं आता, आत्मा में सत्ता रूप में विद्यमान रहता है, उस समय को अवाधा काल कहते हैं। आठों कर्मों का जघन्य और उत्कृष्ट अवाधा काल इस प्रकार है—ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अन्तराय कर्म का उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष का और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का अवाधा काल है। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट सात हजार वर्ष का और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का अवाधा काल है। आयु कर्म का अवाधा काल उत्कृष्ट वर्त्मान् आयु का तीसरा भाग है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त। नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट दो हजार वर्ष और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का अवाधा काल है।

अवाधा काल को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो प्रतीत होगा कि जिस कर्म की स्थिति जितनी कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है, उतने सौ वर्ष तक वह उदय में आये बिना आत्मा में पड़ा रहता है। यह अवाधा काल समाप्त हो जाने के पश्चात् बंधा हुआ कर्म क्रमशः अपना फल देने लगता है। अवाधा काल के पश्चात् जितने समय में कर्म अपना फल देते हैं उतने समय को कर्म-निपेक्ष काल कहते हैं।

किस कर्म का निपेक्ष काल कितना है, यह जानने के लिए कर्म की सम्पूर्ण स्थिति में से अवाधा काल को निकाल देना चाहिए और जो समय शेष रहे उसे निपेक्षकाल कहते हैं।

यहां मोहनीय की सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की, आयु कर्म की तेतीस सागरोपम की तथा नाम और गोत्र कर्म की बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है। नाम और गोत्र की आठ मुहूर्त्त की और मोहनीय तथा आयु की एक अन्तर्मुहूर्त्त की जघन्य स्थिति है।

गति के अनुसार आयु कर्म की स्थिति में इतनी विशेषता है—नारकी और देवों की उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरोपम और जघन्य दस हजार वर्ष की है। मनुष्य और तिर्यञ्च की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्लोपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की है। इसका उत्कृष्ट अवाधा काल संख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों की अपेक्षा भोगी जाने वाली

(वर्त्तमान) आयु के तीसरे भाग का, नरमें भाग का, सत्तार्द्धमें भाग का अथवा अन्त-मुहूर्त्त के तीसरे भाग का है। असंख्यत वर्ष की आयु वाले जीवों की अपेक्षा छह महीना अत्राधा काल है।

कर्मों का कथन यहा समाप्त किया जाता है। इस कथन में प्रतीत होगा कि आत्मा स्वभाव से यद्यपि नि सग, निष्फलक, निर्मल और नीरज है तथापि कर्मों के अनादि कालीन संयोग से वह बद्ध, मङ्गल, समल और मरज हो रहा है यह कर्म ज्यों ज्यों मन्द होते जाते हैं त्यों-त्यों आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास होता जाता है और आत्मा में निर्मलता आती जाती है। आत्मा के इस विकास की अमम्य श्रेणियाँ हैं परन्तु शास्त्रकारों ने उन्हें मुख्य चौदह विभागों में विभक्त किया है। उन्हीं को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थानों के स्वरूप का वर्णन आगे किया जायगा।

मूलः—एगया देवलोगेसु, नरएसु वि एगया ।

एगया आसुरं कायं, अहाकम्मेहि गच्छइ ॥२१॥

छाया —एकदा देवलोकेषु नरकेष्वपि एकदा ।

एकदा आसुरं कायं, यथार्हं विविगच्छति ॥२१॥

शब्दार्थ —आत्मा अपने किये हुए कर्म के अनुसार कभी देवलोकों में कभी नरकों में, और कभी असुर काय में जाता है।

भाष्य —कर्मों की विवेचना के पश्चात् सूत्रकार यह बतलाते हैं कि जीव पर कर्मों का क्या फल होता है ? जीव को अपने किये हुए कर्म के अनुसार विविध योनियों में जन्म-मरण करना पड़ता है। जीव जब शुभ कर्मों का उपार्जन करता है तब वह देवलोकों में उत्पन्न होता है। देवलोक अनेक हैं, वह सूचित करना बहुवचन देने का तात्पर्य है। जीव जब अशुभ कर्म का उपार्जन करता है तब उसे नरकों में उत्पन्न होना पड़ता है। यहा भी, नरक अनेक हैं वह सूचित करने के लिए बहुवचन दिया है। अथवा दोनों जगह बहुवचन प्रयोग करने का भाव्य है कि जीव बार-बार देवलोक और नरक भादि में जाता है। अनादि काल से लेकर अब तक जीव अनन्त बार देवलोक में और अनन्त बार नरक में जा चुका है। देवलोक और नरक गमन का ऋ साध वर्णन करने से यह तात्पर्य नहीं है कि देव देवलोक से च्युत होने ही नरक में चला जाता है या नारकी जीव मरकर देवलोक में चला जाता है। नाकी जीव स्वर्ग में जाने योग्य पुण्य का उपार्जन नहीं कर सकता और देवता नरक जाने योग्य पाप का उपार्जन नहीं करता। अतएव देवता मरकर सीधा नरक में नहीं जाना और नारकी मरकर स्वर्ग में नहीं जाता। दोनों को मनुष्य अथवा विर्यञ्च गति में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद अपने कर्म के अनुसार वे स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। ऐसा होने हर भी सूत्रकार ने कमी-देवलोक में और कभी नरक में जाना बतलाया है सो परस्पर विरोधी अवस्थाओं को सूचित करने के लिए समझना चाहिए। नरक दुःख की तीव्रता को भोगने की योनि है और स्वर्ग

सांसारिक सुख की तीव्रता को भोगने का स्थान है। सूत्रकार यह सूचित करते हैं कि यह जीव सांसारिक सुख की चरम सीमा को प्राप्त करके भी फिर कभी नरक जैसी तीव्र दुःखप्रद अवस्था का अनुभव करता है। अतएव सांसारिक सुखों को स्थिर नहीं समझना चाहिए।

यह जीव जब बिना इच्छा के कष्ट महन करता है अथवा सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान के बिना अज्ञानपूर्वक तपस्या आदि करता है तब वह भवनपति, व्यन्तर आदि देव-योनियों में उत्पन्न होता है।

कुछ लोगों की यह मान्यता है कि जीव स्वयं सुख-दुःख नहीं भोगना चाहता अतएव उसे सुख-दुःख भोगवाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। कोई यह कहते हैं कि जीव सुख-दुःख का भोग करने में स्वयं समर्थ ही नहीं है अतएव ईश्वर ही उसे सुख-दुःख का भोग करने के लिए स्वर्ग और नरक में भेज देता है। कहा भी है—

अतः जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ।

अर्थात् यह अज्ञानी जीव अपने सुख-दुःख का भोग करने में असमर्थ है इस लिए ईश्वर का भेजा हुआ स्वर्ग या नरक में जाता है।

कोई-कोई यह शंका करते हैं कि कर्म अचेतन हैं इसलिए उनमें फल देने की शक्ति नहीं है। ऐसी अवस्था में जीव कर्मों के अनुसार स्वर्ग-नरक में कैसे जा सकता है ?

इन सब मतों का निरसन करने के लिए सूत्रकार ने 'अहाकस्मेहि' पद गाथा में रक्खा है। जो लोग यह कहते हैं कि जीव कर्म का फल स्वयं नहीं भोगना चाहता, सो कथंचित् ठीक हो सकता है। अशुभ कर्म का दुःख रूप फल जीव नहीं भोगना चाहता। पर फल का भोग करने में जीव की इच्छा और अनिच्छा से तो कुछ होता नहीं है। उसकी इच्छा न होने पर भी कर्म से परतन्त्र होने के कारण उसे दुःख भोगना ही पड़ता है। विष खाकर यदि कोई मनुष्य मरना न चाहे तो भी उसे मरना पड़ेगा। इसी प्रकार कर्म कर चुकने के पश्चात् कर्मों के द्वारा उसे फल भोगना ही होगा।

जो लोग जीव को सुख-दुःख भोगने में असमर्थ मानते हैं उन्हें यह विचार करना चाहिए कि जीव वास्तव में असमर्थ है तो ईश्वर उससे फल का भोग करा ही नहीं सकता। ईश्वर फल-भोग करावेगा, फिर भी फल-भोग तो जीव ही करेगा। अगर जीव में फल-भोग की शक्ति ही न स्वीकार की जाय तो कोई भी उससे फल नहीं भोगवा सकता।

जो लोग कर्म को जड़-अचेतन होने के कारण फल देने में असमर्थ बतलाते हैं, वे जड़ पदार्थों के सामर्थ्य को जानते ही नहीं हैं। हम दैनिक व्यवहार में प्रतिक्षण जड़ पदार्थों की शक्ति का अनुभव करते हैं। भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जड़ पदार्थों

की अद्भुत और आश्चर्यजनक शक्तियां खोल कर ससार के समस्त राग दी हैं फिर भी जड़ पदार्थ में फल देने की शक्ति न स्वीकार करना दुराम्भ का चिह्न है। विविध प्रकार के गैस और भाप जड़ होने पर तरह तरह की शक्तियों से सम्पन्न हैं। इन्हें छोड़ दिया जाय और दैनिक व्यवहार की साधारण वस्तुओं को लिया जाय तो भी जड़ पदार्थों में अनेक फल देने वाली शक्तियां विद्यमान हैं, यह निश्चय हो जायगा। जड़ औषधियां रोगनिवृत्ति रूप फल को उत्पन्न करती हैं, अन्ननेत्रों की ज्योति प्रदाना है, और रोटी भी भूखजन्य क्लेश को नष्ट करके सुगम उत्पन्न कर देने की शक्ति से युक्त है। ऐसी अवस्था में जड़ कर्म क्यों सुख-दुःख रूप फल नहीं दे सकते हैं ?

अगर यह कहा जाय कि उक्त सब पदार्थ चेतन की सहायता बिना फल नहीं देते हैं। रोटी को जप तक मनुष्य खाना नहीं है तब तक वह साग रूप फल नहीं देती। अतएव जड़ कर्मों के द्वारा फल भोगने के लिए चेतन की सहायता चाहिए। सो इस शका का समाधान पहले ही किया जा चुका है कि कर्म, जीव की सहायता से ही उसे फल देते हैं, क्योंकि समारी जीव जड़ कर्मों से संयुक्त है। इसलिए कर्मों के अनुसार ही सुख दुःख रूप फल मानना कवित है। ईश्वर के कर्तृत्व पर विसृत विचार आगे किया जायगा।

**मूलः—तेणे जहा संधिमुहे गहीए, सःम्मुणा किन्चइ पावकारी ।
एवं पया पेच्च इहं च लोए, कडाण कम्माण ए मोक्ख अत्थि ॥२२॥**

छाया—तेनी यहा संधिमुके गहीत स्वकर्म्मणा इत्यते पावकारी ।

एव प्रया प्रेत्य इहं च लोके इताना कम्मा न मोक्षो स्ति ॥२२॥

शब्दार्थ—जैसे पाप करने वाला चोर संधि खात के मुँह पर पकड़ा जाकर अपने किये हुए कर्मों के द्वारा ही छेदा पाता है दुःख पाता है, उसी प्रकार प्रजा अर्थात् लोक परलोक में और इसलोक में दुःख पाते हैं। क्योंकि किये हुए कर्मों से बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता।

भाव—कर्मों का साधारण फल निरूपण करने के परचात् कर्मों की अमोघता प्रदर्शित करने के लिए सूत्रकार ने यहाँ बताया है कि जैसे कोई चोर, चोरी करने के लिए दीवाल आदि में खात खोदता है और वह उभी स्थान पर यदि पकड़ा जाता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं उसी प्रकार जो लोग पाप कर्म को उपार्जन करते हैं उन्हें भी नाना प्रकार के कष्ट उस पाप कर्म की बदौलत भोगने पड़ते हैं।

जैसे चोर को चोरी का फल इसी जन्म में भोग लेना पड़ता है उसी प्रकार क्या समस्त पाप कर्मों का फल इसी जन्म में भोग लिया जाना है ? इस सन्देह का निवारण करने के लिए सूत्रकार ने 'पेच्च' अर्थात् परलोक का कथन किया है। अर्थात् किये हुए कर्मों का फल इस लोक में भी और परलोक में भी भोगना पड़ता है। राजा की ओर से चोरी का जो दण्ड मिलता है वह सामानिक अपराध के रूप में होता है

पर कर्मों के द्वारा जो दण्ड मिलता है वह धार्मिक आध्यात्मिक अपराध के रूप में होता है। दोनों दण्डों में यह विशेषता है।

जैसे घतुर चोर चोरी करके साफ वच निकलता है, उसे राजदंड का शिकार नहीं होना पड़ता, उसी प्रकार किये हुए पापों के कर्म-दंड से भी क्या कोई वच सकता है ? इस शंका का समाधान करने के लिए सूत्रकार कहते हैं—‘कटाण कम्माण न मोक्ख अत्थि’ अर्थात् कोई प्रवीण पापाचारी पुलिस की आंखों में भले ही धूल भोंक कर राज-दण्ड से बच जाए पर वह कर्म-दण्ड से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्म का फल कर्ता को अवश्यमेव भुगतना ही पड़ता है। कर्म अमोच हैं—वे कभी निष्फल नहीं हो सकते।

एक उदाहरण से पाप के फल का स्पष्टीकरण किया जाता है—एक चार कई चोर मिलकर चोरी करने जा रहे थे। उनमें एक बड़ई (सुतार) भी शामिल हो गया। चोर किसी नगर में एक धनाढ्य सेठ के घर पहुँचे और उन्होंने सँध लगाई। सँध लगाने लगाने दीवाल में काठ का एक पटिया दिख पड़ा। चोरों ने सुतार से कहा—भाई, अब तुम्हारी बारी है। इस पटिया को काटना तुम्हारा काम है। सुतार ने अपने औजार संभाले और पटिया काटने लगा। उसने अपनी कारीगरी दिखाने के लिए सँध के छेदों में चारों ओर तीखे-तीखे कंगूरे बना दिये। इसके बाद वह चोरी करने के लिए मकान में घुसा। ज्योंही वह घुस रहा था, त्योंही मकान मालिक ने उसका पैर पकड़ लिया। सुतार चिल्लाया—दौड़ो-दौड़ो, बचाओ-बचाओ। उसे एक चालाकी सूझी। वह कहने लगा—मकान-मालिक, ओ मकान मालिक ! मेरे पैर छुड़ाओ ! पर होनहार टलती नहीं। चोरों ने ज्यों ही यह सुना त्यों ही वे झपटे और उसका सिर पकड़ कर खींचने लगे। वेचारा सुतार मुसीबत में फँस गया। भीतर और बाहर—दोनों ओर जोर की खींचातानी आरम्भ हो गई। अन्त में उसने जैसा किया था वैसा ही भोग भोगा। अपने बनाये हुए कंगूरों से ही उसके प्राणों का अन्त हो गया।

आत्मा के लिए यही उदाहरण लागू होता है। आत्मा अपने ही अशुभ कर्मों के द्वारा इस लोक और परलोक में घोर कष्टों को सहन करता है। ऐसा समझ कर विवेकी-जनों को भली भाँति सोच विचार कर, अपनी मनोवृत्ति को और अब की जाने वाली क्रिया को धर्म की कसौटी पर कस लेना चाहिए। जो क्रिया धर्मानुकूल हो उसी को विधिपूर्वक करना चाहिए और प्रयत्नपूर्वक पाप कर्मों से बच कर आत्मश्रेय का साधन करना चाहिए। जो सत्पुरुष इस प्रकार विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं वे अक्षय आनन्द के भागी होते हैं। वे कर्मों से सर्वथा छुटकारा पा जाते हैं और तब कर्म-दण्ड उनके समीप भी नहीं फटक सकता।

मूलः—संसारमावण्ण परस्स अट्ठा, सांहारणं जं च करेइ कम्मं ।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, न बंधवा बंधवयं उविति २३

छाया —ससारमापन्न वस्तुवार्थ, साधारण यन्त्र करोति कम् ।

कर्मणस्ते तस्य तु वेदकाने, न बाध्यता वा वदत्वमुपपाति । २३ ॥

शब्दार्थ —ससार (सकर्म अस्त्या को) प्राप्त हुआ आत्मा दूसरों के लिए और साधारण-अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जो कर्म करता है, उस कर्म को भोगने समय वे दूसरे कौटुम्बिकजन-भाईचारा नहीं करते हैं हिस्सा नहीं बटाते हैं ॥ २३ ॥

भाष्य —पहले यह बतलाया गया था कि कर्म का फल अमोघ है —अनिवार्य है । किन्तु वह फल किसे भोगना पड़ता है ? जिसे उद्देश्य करके कर्म किया जाना है वह फल भोगता है या कर्म करने वाला ही अपने कर्म का फल भोगता है ? इस शका का समाधान करने के लिए सूत्रकार ने कहा है कि समारी जीव चाहे दूसरे के ही लिए कोई कार्य करे चाहे अपने और दूसरे के लिए कोई कार्य करे उसका फल कर्त्ता अकेले को ही भुगनना पड़ता है । इस कथन से यह स्पष्ट मिल्न हो गया कि भगने लिए जो कर्म किया जाता है उसका भी फल कर्त्ता को ही भोगना पड़ता है । तात्पर्य यह कि प्रायेक कार्य, चाहे वह किसी को भी उद्देश्य करके क्यों न किया जाय, कर्त्ता ने ही फल प्रदान करता है ।

क्रिया का फल कर्त्ता को ही न होकर यदि दूसरों को दोन लगाता तो ससार में बड़ी गड़बड़ मच जाती । एक व्यक्ति—जो कर्म का कर्त्ता है—यह तो अपने किये हुए का फल भोगने से बच जाता और जिसने वह कर्म किया नहीं है उसे उस कर्म का फल भोगना पड़ता । इससे कृतनाश और अकृतागम नामक दो दोषों की प्राप्ति होती है । इन दोनों दोषों से बचने के लिए यही स्वीकार करना चाहिए कि जो करता है वही भरता है ।

सूत्रकार ससार की त्रिपमता को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति अठा रह पापस्थानक सेवन करके जो धन आदि प्राप्त करता है या भोगोपभोग की अन्य सामग्री जुटाता है उसे भोगने के लिए बन्धु बाधय सम्मिलित दो जाते हैं किन्तु जब उन पापों के फल को भोगने का अवसर आता है तब उनमें से कोई भी हिस्सा नहीं बटाता है । कर्म का फल उस अकेले कर्त्ता को ही भोगना पड़ता है । कहा भी है —

अन्येस्तेनार्जितं वित्तं भूय मग्मूयाः भुञ्जते ।

स त्वेको नरकक्रोडे, क्लिश्यते निजकर्मभिः ॥

अर्थान् —महा आरम्भ और परिग्रह के द्वारा उपार्जित धन को भाई बन्धु वगैरह इकट्ठे होकर बार बार भोगते हैं । किन्तु नरक में अकेला धनोपार्जन करने वाला ही अपने किये हुए कर्मों के कारण क्लेश पाता है । क्लेश भोगने के लिए कोई पास भी नहीं पटकता ।

दुःख रूपी भीषण अग्नि से घबकते हुए इस ससार रूपी वन में कर्मों से परतत्र हुआ जीव अकेला ही भ्रमण करना है । दूसरे सबबिधियों को तो जाने दीजिए,

जिस शरीर का बड़े अनुराग से पालन-पोषण किया जाता है, जिसे सिंगारने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा की जाती है, वह शरीर भी परलोक में साथ नहीं देता है । जब इतना चनिष्ट सम्बन्ध वाला औदारिक शरीर भी साथ नहीं देता तो अपेक्षाकृत भिन्न वन्धु-बान्धव, पुत्र-कलत्र आदि परलोक में किस प्रकार साथ दे सकते हैं ?

अनएव हानीजन को कोई भी सावय व्यापार करने से पूर्व यह सोच लेना चाहिए कि इस सावय व्यापार का फल मुझे अकेले को ही भोगना पड़ेगा । इस प्रकार का विचार करने से सावय क्रिया के प्रति अरुचि और विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है और जितने अंशों में विरक्ति बढ़ती है उतने ही अंशों में पापमय प्रवृत्ति कम होती जाती है और आत्मा कल्याणमार्ग की ओर अग्रसर होता चला जाता है ।

कई लोक मृत पितर आदि की मुगति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं । ये यह समझते हैं कि उनके निमित्त से किया हुआ श्राद्ध उन्हें सन्तुष्ट कर देगा और उस पुण्य के-भागी भी वही होंगे । किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है । एक व्यक्ति के द्वारा किया हुआ धर्म या अधर्म, दूसरे व्यक्ति को फल प्रदान नहीं कर सकता । अगर ऐसा होने लगे तो पाप-पुण्य की व्यवस्था में आमूल-मूल अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी ।

**मूलः—न तस्स दुक्खं विभयंति नाइच्चो,
न मित्तवग्गा न सुया न वंधवा ।
इक्को सयं पच्चण्होइ दुक्खं,
कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥२४॥**

छाया —न तस्य दुःखं विभजन्ते ज्ञातयः, न मित्रवर्गा न सुता न बान्धवाः ।

एकः स्वयं प्रत्यनुभवति दुःखं, कर्तारमेवानुयाति कर्म ॥२४॥

शब्दार्थः—उस पाप-कर्म करने वाले के दुःख को ज्ञाति-जन नहीं बांट सकते और न मित्र-मण्डली, पुत्र-पौत्र और भाई-वन्द ही बांट सकते हैं । पाप-कर्म करने वाला स्वयं ही अकेला दुःख भोगता है; क्योंकि कर्म, कर्त्ता का ही अनुसरण करता है ।

भाष्यः—पहले यह बताया था कि दूसरों के लिये अथवा अपने तथा दूसरे के लिए किये हुए कर्म का फल अकेले कर्त्ता को ही भोगना पड़ता है । यहां उसी अभिप्राय को सामान्य रूप से कथन करके पुष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जाति के लोग, मित्र लोग, पुत्र-पौत्र आदि कुटुम्बीजन तथा अन्य भाई-वन्द पाप का आचरण करने वाले के दुःखों का वंटवारा करने में समर्थ नहीं हैं । कर्मकर्त्ता स्वयं ही पाप कर्मजन्य दुःख को भोगता है; क्योंकि कर्म अपने कर्त्ता का पीछा करते हैं । कहा भी है—

स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते ।

स्वयं भ्रमति समारे, स्वयं मोक्षञ्च गच्छति ॥

अर्थात् -आत्मा स्वयं अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही उस कर्म का फल भोगता है। अकेला ही समार में भ्रमण करता है और मोक्ष प्राप्त करता है।

नव यन्धु बान्धव सासारिक पदार्थों में हिंसा बटा लेते हैं तब वे दुःख में हिंसा क्या नहीं बना सक्त ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि आत्मा का सत्त्व के किसी भी जड़ या चेतन पदार्थ के साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। आत्मा एकाकी है-अद्वितीय है। उसका चेतनामय स्वभाव ही अपना है और स्वभाव के सिवाय अन्य सब विभाव है। विभाव पर-वस्तु है और पर-वस्तु का संयोग विनश्वर है—मदा काल स्थायी नहीं है। उस संयोग को मोही जीव नित्य सा मान बैठता है। यह उसका घोर अज्ञान है और यह अज्ञान ही दुःख का मूल है। क्योंकि पर-वस्तु का संयोग विनश्वर होने के कारण सदा टिक नहीं सकता। उसका अन्त अवश्य होता है और मोही जीव उसके अन्त से दुःखी होता है। फिर भी संयोग अपने स्वभाव के अनुसार नष्ट हुए बिना रह नहीं सकता। यही कारण है कि आयु पूर्ण होने पर यह शरीर भी पीयूष से अलग हो जाता है। ऐसी दशा में भला अन्य पदार्थ कैसे साथ दे सकते हैं ? आचार्य अमिताभ कहते हैं—

यस्यास्ति नैक्यं वपुगाऽपि सार्धम्, तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रै ?

पृथक्कृतो धर्मणि रोपकृपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ? ॥

अर्थात् शरीर के साथ भी जिसकी एकता नहीं है उसकी पुत्र पत्नी और मित्रों के साथ क्या कभी एकता होना सम्भव है ? शरीर में से यदि चमड़ी को अलग कर दिया जाय तो उस पर लगे हुए राम बाण वश शरीर में टिके रह सकते हैं ? कदापि नहीं।

तात्पर्य यह है कि जैसे चमड़ी पर आभिन रोम, चमड़ी हट जाने पर शरीर में नहीं रह सकते इसी प्रकार शरीर के जुदा हो जाने पर पुत्र कलत्र आदि के साथ भी संयोग स्थिर नहीं रह सकता क्योंकि यह पुत्र है, यह मित्र है, यह पत्नी है, यह पति है, इत्यादि सम्बन्ध शरीर पर ही आश्रित है। यह सब सासारिक सम्बन्ध शरीर के निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जब भाई-बहन का संयोग शरीर पर आश्रित है और इस जन्म का शरीर इसी जगह रह जाता है—यह साथ में जाना नहीं है तब पुत्र कलत्र आदि दुःख में भाग बटाने के लिए कैसे साथ जा सकेंगे ? इसीलिए भगवान् ने स्वयं यह उपदेश दिया है—

अन्धमन्त्रितमि वा दुहे, अहवा चकमिमे भवति ।

एगस्व गती य आगती, विदुमता मरणं न मर्दं ॥

अर्थात् जब प्राणी के ऊपर दुःख आता है तब वह उसे अकेला ही भोगता है

मृत्यु उपस्थित होने पर जीव अकेला ही परलोक जाता है और परलोक से अकेला ही आता है। ऐसा जानकर विद्वान् पुरुष किसी को अपना शरण नहीं समझता। विवेकीजन कभी यह नहीं सोचते कि कोई मेरे कर्मोद्भूत फल में भाग लेगा।

मूलः—चिन्वा दुपयं च चउपयं च,

खित्तं गिहं धणधण च सव्वं ।

सकम्मवाञ्छो अवसो पयाइ;

परं भवं सुन्दरं पावगं च ॥ २५ ॥

छायाः—त्यक्त्वा द्विपदं चतुष्पदं च, क्षेत्रं गृहं धनधान्यं च सर्वम् ।

स्वकर्मद्वितीयोऽवश प्रयाति, परं भवं सुन्दरं पापकं वा ॥ २५ ॥

शब्दार्थः—यह जीव द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, गृह, धन-धान्य आदि समस्त पदार्थों को छोड़ कर, सिर्फ अपने कर्मों के साथ, पराधीन होकर उत्तम या अधम—स्वर्ग या नरक आदि—लोक को प्रयाण कर जाता है।

भाष्य.—सूत्रकार ने यहां परिग्रह की प्रयुक्ता दिखलाते हुए अपने किये हुए कर्मों का साथ जाना प्रगट किया है। संसारी जीव मोह का मारा दिन-रात धन-सम्पत्ति संचित करने में लगा रहता है। संपत्ति का संग्रह करने के लिए वह अपनी पद-मर्यादा को भी भूल जाता है और येन-केन-प्रकारेण अधिक से अधिक संचय करने का प्रयत्न करता है। वह लोभ से इस प्रकार प्रमित हो जाता है कि अल्पआरंभ और महा-आरंभ का तनिक भी विचार नहीं करता। धन जोड़ने के लिए यह मोही जीव हिंसा करता है, ब्रस और स्थावर प्राणियों के प्राण लूटता है, असत्य भाषण करता है, चोरी करता है। कोई अपने प्राणों की भी परवाह न करके पैसे के लिए युद्ध में लड़ने जाता है, कोई डाका डालता है, कोई सट्टा आदि नाना प्रकार का जुआ खेलता है, कोई पन्द्रह कर्मदानों का सेवन करता है। धन के लिए कोई अपने से अधिक धनवान् की चाकरी स्वीकार करता है। पद-पद पर अपमान सहन करता है। देश विदेशों में भ्रमण करता है। समुद्र-यात्रा करता है। अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अत्यन्त साहसपूर्ण कार्य करना है। सारांश यह है कि परिग्रह के पाश में जकड़। हुआ मोही जीव धन-सम्पत्ति का संग्रह करने के लिए सब प्रकार के निन्दनीय कार्य करने पर उतारू रहता है। जगन् में जितने भीपण पाप होते हैं वे सब के सब प्रायः परिग्रह के लिए ही होते हैं। परिग्रह के लिए मनुष्य सदा आकुल-व्याकुल बना रहता है। यद्यपि प्रयत्न करने पर भी लाभ उतना ही होता है जितना लाभान्तराय कर्म का ज्योपशम हो, किन्तु मनुष्य को जरा भी संतोष और साता नहीं है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है। मकान वाला महल बनवाना चाहता है। अकेले आदमी कुटुम्ब की सेना तैयार करना चाहता है। प्राप्त वस्तुओं में किसी को प्र नहीं है। पर इन सब पदार्थों का अन्त में परिणाम क्या है ?

किसी भी जीव को अन्त तक सदा काल सुख देने हैं ? क्या कोई द्विपद अर्थात् स्त्री, पुत्र, मित्र, दास दासी आदि किसी के साथ कभी जाते हैं ? गाय, भैंस, बैल, घोड़ा आदि चौपाये क्या परलोक की यात्रा करते समय एक कदम भी साथ दे सकते हैं ? क्रोमों तक चारों दिशाओं में फैले हुए खेत प्राणत के समय किस काम आते हैं ? गगन स्पर्शी महल और हवेली का परलोक जाते समय कौन अपने साथ ले जाता है ? धन धान्य से भरे हुए गोठों में के धान्य का एक भी कण क्या परलोक की महा यात्रा में साथ-भाता-बन सकता है ? अत्यन्त परिश्रमपूर्वक उपाजन किया हुआ कौन सा पदार्थ आत्मा के साथ परलोक में जाता है ? कुछ भी नहीं। सब पदार्थ यहाँ धरे रह जाते हैं। आत्मा सब पदार्थों को त्याग कर जैसा अकेला उत्पन्न हुआ था वैसा ही अकेला रहना हो जाता है।

परलोक-गमन करते समय इस लोक का एक भी कण आत्मा के साथ नहीं गया, न जाता है और न कभी जायगा। यह जीव सदैव इस अटल सत्य का साक्षात्कार कर रहा है फिर भी मोह की प्रचलता के कारण उसे प्रतीति नहीं आती। मच्चमुच, मोह के पाश बड़े भयंकर हैं। मोह अधिकार अद्भुत है, जिसके कारण जीव आरंभ रहते भी अधा बना हुआ है, मत्प सामने रहते भी उसे दिखाई नहीं देता। मोह की मदिरा में असाधारण चमत्कार है जिसके प्रभाव से जीव मनु अमनु का भान अनाविकाल से भुला हुआ है।

हा परलोक का दीर्घ प्रवास करने को उद्यत हुए जीव के साथ सिर्फ एक ही वस्तु जाती है। सूत्रकार कहते हैं—‘मरुम्मयीओ’ अर्थात् अपने किये हुए शुभ अशुभ कर्म ही सिर्फ उसके साथी होते हैं। वह अपने कर्मों को साथ लेकर ही परलोक जाता है। अतएव मूल के अभिलाषी पुरुषों को सोचना चाहिये कि यह लोक तो बहुत थोड़े से समय का है और परलोक बहुत अधिक लम्बे समय तक चलता है। इसलिए इस लोक को परलोक के सुख का साधन बनाना चाहिए। इसलोक पर परलोक का न्यूझावर नहा करना चाहिए, वरन् परलोक को सुधारने के लिए इसलोक के विषयजन्य सुखों का परि-त्याग करना चाहिए।

सूत्रकार कहते हैं—यह जीव पराधीन होकर परलोक जाता है। यहा ‘पराधीन’ कहने का प्रयोजन यह है कि मोहो जीव परलोक में भोगने योग्य सुख सामग्री का संप्रह तो करता नहीं है, सिर्फ इसी लोक के लिए धन-धान्य आदि का संप्रह किया करता है। ऐसी अवस्था में वह इस धन-धान्य आदि संप्रह को त्याग कर जाना नहीं चाहता, फिर भी आयु के क्षय हो जाने पर उसे जाना पड़ता है। वह जाने के लिए बाध्य हो जाता है इसलिए अबसो पयाद’ कहा गया है। इसके विपरीत जो पुरुषप्राणी पुरुष इसलोक को परलोक के सुखों का साधन बना लेते हैं और धर्माचरण करके आगामी भव के लिए सुख की सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं उन्हें अन्त समय में, इस भव का त्याग करते समय रख मात्र भी खेद नहीं होता। वे मृत्यु का मिथ की भांति स्वागत करने हैं क्योंकि वह परलोक में पहुँचा कर किये हुए धर्मा-

चरण का फल भोगने का अवसर देती है। अतः धर्मात्मा जीव मृत्यु के समय भी निराकुल रहता है, जब कि वर्तमान भव को ही सब कुछ समझने वाला जीव मृत्युकाल उपस्थित होने पर व्याकुल, लुब्ध और संक्लेश परिणाम से युक्त हो जाता है।

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्माचरण करने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी शान्त रहता है और मृत्यु के पश्चात् परलोक में भी उसे अनुपम शान्ति और सुख की प्राप्ति होती है। अतएव विवेकशील पुरुष वर्तमान को ही सब कुछ मान कर आचरण नहीं करता, बल्कि वह भविष्य काल का ख्याल रखता है और प्रत्येक क्रिया करते समय इस बात को सोच लेता है कि—‘मेरी सुदीर्घ संसार-यात्रा में यह जीवन एक छोटा सा पड़ाव है—मात्र बिड़िया रैन बसेरा है। एक नवीन प्रभात शीघ्र ही उदय होगा और उसके उदय के साथ ही मेरी यात्रा फिर आरम्भ हो जायगी।’ ऐसा सोच कर वह अगली यात्रा का सामान तैयार करता है।

तात्पर्य यह है कि संसार के सभी पदार्थ यहीं रह जाते हैं, सिर्फ किये हुए कर्म साथ जाते हैं। कर्म विना भोगे जीव का पिंड नहीं छोड़ते। कहा भी है:-

आकाशमुत्पततु गच्छतु वा दिगन्तमम्भोनिधिं विशतु तिष्ठतु वा यथेच्छम्।

जन्मान्तरार्जितशुभाशुभकृत्राणां, छायेव न त्यजति कर्मफलानुबन्धः॥

अर्थात्—जीव चाहे आकाश में चला जाए, चाहे दिशाओं के अन्त में चला जाए, चाहे वह समुद्र के तल में ड्रिप जाए, चाहे और किसी सुरक्षित स्थान में चला जाए, परन्तु पूर्व-जन्म में उपार्जन किये हुए शुभ-अशुभ कर्म परछाई की नाई उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्मों का फल भोगे विना कोई किसी भी अवस्था में छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अतएव कर्मों का उपार्जन करते समय यह भी सोच लेना चाहिये कि इस कर्म का फल मुझे किस रूप में भुगतना पड़ेगा ! जो बुद्धिमान पुरुष अपनी प्रत्येक क्रिया के फल का विचार पहले कर लेते हैं वे अनेक पापों से बच जाते हैं।

मूलः—जहा य अंडप्पभवा वलागा, अंडं वलागप्पभवं जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तरहा, मोहं च तण्हाययणं वयंति ॥२६॥

छाया—यथा च अण्डप्रभवा वलाका, अण्डं वलाकाप्रभवं यथा च ।

एवमेव मोहायतनं खलु तृष्णा, मोहं च तृष्णायतनं वदन्ति ॥२६॥

शब्दार्थः—जैसे अण्डे से बगुली उत्पन्न होती है और बगुली से अण्डा उत्पन्न होता है उसी प्रकार मोह से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है।

भाष्यः—सामान्य रूप से कर्मों के फल का निरूपण करने के पश्चात् यहां मोह कर्म की उत्पत्ति का कारण बतलाया गया है, क्योंकि मोह कर्म कर्मों में प्रधान है। वह कर्मों का राजा है।

जैसे बगुली से अण्डा उत्पन्न होता है और अण्डे से बगुली उत्पन्न होती है—

घगुली और अण्डे का अनादिकाल से द्विमुख कार्य-कारण भाव चला आ रहा है। अर्थात् घगुली अण्डे का कारण है और कार्य भी है तथा अण्डा घगुली का कारण और कार्य दोनों है। इसी प्रकार तृष्णा और मोह का भी परस्पर उभय-मुख कार्य-कारण भाव है। तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है और मोह से तृष्णा उत्पन्न होती है। दोनों ही दोनों को उत्पन्न करते हैं। कोई यह शका कर सकता है कि जब मोह होगा तब तृष्णा उत्पन्न होगी और जब तृष्णा होगी तब मोह उत्पन्न होगा। दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसी वृत्ति में पहले किसने किमको उत्पन्न किया है? इस शका का समाधान करने के लिए सूत्रकार ने घगुली और अण्डे का उदाहरण दिया है। जैसे पूर्ववर्त्ती घगुली उत्तरकालवर्त्ती अण्डे का कारण होती है और अण्डा फिर अपने उत्तरकाल वाली घगुली का कारण होता है, उसी प्रकार पूर्ववर्त्ती मोह तृष्णा का कारण है और वह तृष्णा अपने से उत्तरकालीन मोह को उत्पन्न करती है। इस प्रकार अनादिकाल से यह परम्परा चली आती है। इस परम्परा में अनवरण दोष की गुञ्जाइश नहीं है। अनवरण दोष वहीं होता है जहाँ अस्मादिक अनन्त पदार्थों की कल्पना करते करते ठहरने का अवकाश न हो। यह परम्परा अप्रामाणिक नहीं है, प्रमाण-सिद्ध है और प्रत्येक पुरुष इसका अनुभव कर सकता है अतएव इसमें अनवरण दोष की जरा भी अवकाश नहीं है।

जो कर्म जीव को मोहित बना देता है अर्थात् बन्ध और अयमार्थ का भान नहीं होने देता वह मोह कहलाता है। जो पदार्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें प्राप्त करने की इच्छा तृष्णा कहलाती है। मोहनीय कर्म का उदय होने पर जीव को तृष्णा उत्पन्न होती है और अथ तृष्णा का भाव अन्तःकरण में उत्पन्न होता है तब उससे नवीन मोहनीय कर्म का बन्ध होता है। यह बन्ध हुआ मोहनीय कर्म जब अबाधा काल समाप्त होने पर फिर उदय में आता है तब उससे फिर तृष्णा का भाव उत्पन्न होता है और तृष्णा का भाव उत्पन्न होने से फिर मोहनीय कर्म का बन्ध हो जाता है। इस प्रकार एक का उदय दूसरे का कारण है। यह परम्परा ही भव भ्रमण का प्रधान कारण है। इसी के अधीन होकर समारी जीव घोर यातनाएँ सहन करते हैं। अतएव तृष्णा का निरोध करके मोहनीय कर्म के बन्ध को रोकना ही शाश्वत सुख प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है।

तृष्णा का निरोध करने से मोहनीय कर्म का बन्ध न होकर परमव सुधरता है। इतना ही नहीं, तृष्णा को रोक देने से यह लोक वर्त्तमान जीवन भी सतोषमय, निराकुल, और शान्तिपूर्ण बन जाता है। जो लोग तृष्णा के वशीयूत हैं उन्हें कभी सन्तोष नहीं होता, ये कभी निराकुलता का उपभोग नहीं कर सकते और न उन्हें कभी शान्ति ही नसीब होती है। तृष्णा आग के समान है। आग में ज्यों-ज्यों ईंधन डाला जाता है त्यों त्यों वह बढ़ती ही जाती है, वह अपनी सुराक्ष पाकर शान्त नहीं होती उसी प्रकार ज्यों ज्यों परिग्रह प्राप्त होता जाता है त्यों त्यों तृष्णा और अधिक अधिक बढ़ती जाती है। अतएव जैसे अग्नि को शान्त करने के लिए उसमें ईंधन डालना

विपरीत क्रिया है इसी प्रकार तृष्णा का शमन करने के लिए परिग्रह को जुटाना भी विपरीत क्रिया है। ईंधन न डालने से जैसे आग बुझ जाती है इसी प्रकार परिग्रह का संचय न करने से तृष्णा का अन्त हो जाता है। तृष्णा का अन्त हो जाने पर, उससे बंधने वाला मोहनीय कर्म भी नहीं बंधता है और जब मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता तब उसका उदय भी नहीं होता और उदय न होने से फिर उसके कार्य तृष्णा की भी उत्पत्ति नहीं होती है।

ज्ञानीजनों का यह कथन है। सूत्रकार ने इस कथन को अधिक सम्पुष्ट करने के लिए 'वयंति' पद का प्रयोग किया है। अतएव प्रत्येक भव्य जीव को चाहिए कि वह तृष्णा पर विजय प्राप्त करके मोहनीय कर्म के मूल को उन्मूलन कर डाले। तृष्णा घोर असंतोष का कारण है। तृष्णावान् धनिक भी निर्धन के समान दीन है। राजा भी रंक के समान दया का पात्र है और तो क्या, तृष्णा वाला इन्द्र भी एक क्षुद्र कीट के समान दुःखों का भाजन होता है। जिसके पाम संतोष की स्वर्गिक सम्पत्ति है, उसके आगे इन्द्र, चक्रवर्ती, राजा-महाराजा आदि सब नगण्य हैं। संतोषी जीव इन सब से अधिक सुखी है। वह रंक होकर भी राजा से बढ़कर होता है। वह गृहहीन होने पर भी महल वालों से अधिक सौभाग्य का भाजन है। उसकी दृष्टि में हीरा, पन्ना, मोती माणिक आदि रत्नों का मूल्य पत्थर के एक छोटे-से टुकड़े से अधिक नहीं होता। उसके नेत्र इन वस्तुओं को देख कर, उपेक्षा-पूर्वक हट जाते हैं। उसके सामने सारे संसार का वैभव तुच्छ होता है। मोहोद्गी जीव को संसार की धन-दौलत अन्त में छोड़ देती है पर संतोषी जीव उसको पहले ही ठुकरा देता है।

**मूलः—रागो य दोसो वि य कम्मवीयं, कम्मं च मोहप्पभवं वयंति ।
कम्मं च जाई-मरणस्स मूलं, दुक्खं च जाई-मरणं वयंति २७**

छायाः—रागद्वेष द्वेषोऽपि च कर्मवीजम्, कर्मं च मोहप्रभवं वदन्ति ।

कर्मं च जातिमरणयोर्मूलं, दुःखं च जातिमरणं वदन्ति ॥ २७ ॥

शब्दार्थ —राग और द्वेष कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्म मोह से उत्पन्न होता है। कर्म जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही को दुःख कहते हैं।

भाष्यः—जैसे तृष्णा और मोह का परस्पर कार्य कारण भाव सम्बन्ध पूर्व गाथा में बतलाया गया है, उसी प्रकार राग और द्वेष के साथ कर्म का कार्य-कारण भाव सम्बन्ध है। सूत्रकार ने इस गाथा में राग द्वेष की कर्म से उत्पत्ति बतलाई है और मोह से कर्म की उत्पत्ति बतलाई है। इससे यही भाव निकलता है कि राग-द्वेष कर्म से और कर्म रागद्वेष से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि राग-द्वेष, मोह से भिन्न नहीं हैं। क्रोध और मान कषाय को द्वेष कहते हैं और माया तथा लोभ कषाय को राग कहते हैं। इस प्रकार राग-द्वेष और मोह एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द हैं। राग-द्वेष चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हैं और इस कारण उन्हें अलहदा नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार कर्म में और मोह में परस्पर उभयमुख्य कार्य कारण भाव मिश्र होता है। इस समय जो मोहनीय कर्म का उदय होता है उससे अनुकूल समझने वाले पदार्थों पर राग भाव उत्पन्न होता है और प्रतिकूल प्रतीत होने वाले पदार्थों पर द्वेष-भाव उत्पन्न होता है। यह दोना प्रकार के भाव कषाय रूप होने के कारण कर्म बन्ध के कारण हैं अतः इनमें मोहनीय कर्म का बन्ध होता है। इस प्रकार भाव कर्म में द्रव्य कर्म उत्पन्न होता है और द्रव्य कर्म उदय में आकर भाव कर्म का कारण हो जाता है। यह कार्य कारण का प्रसाह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसी प्रसाह में समशी जीव बहता जाता है और उस नहीं ठहरने का ठिकाना नहीं मिलता। इसी कारण सूत्रकार ने कहा है—
 'कर्म च जाईमरणात्म मूलं' अर्थात् जन्म और मरण का मूल-कारण कर्म ही है।

इन्द्रियो और शरीर आदि के संयोग को जन्म कहते हैं और इनके वियोग को मृत्यु कहते हैं। आत्मा स्वरूप में अमूर्ति है, वह पापा इन्द्रियो में भिन्न है, मन, ध्वन और काय रूप तीनों बलों से सर्वथा भिन्न है, आमोन्मत्तवास तथा आयु से भी सर्वथा भिन्न है। अतएव शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा आत्मा इन प्राणों से अनीत अरूपी चेतनामयी और अमृत तत्त्व है। जन्म मरण उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। जन्म-मरण से अश्रुता होने के कारण दुःख का भी वह सर्वथा मुक्त है। अनन्त सुख आत्मा का स्वरूप है और जहां अनन्त सुख का कारण भरा है वहां दुःख की पहुँच नहीं हो सकती। इस कारण आत्मा अपने स्वरूप से दुःखमय नहीं है। वह अशरीर है। उसका किसी भी अचेतन या चेतन पदार्थ से कुछ भी सरोकार नहीं है। वह अन्य पदार्थों से असंबद्ध और अलिप्त है। परमानन्द और चित्-चमत्कार आत्मा का स्वभाव है किन्तु जैसे सोना स्वभावतः निर्मल और चमकीला होने पर भी ग्यान में जब तक पड़ा रहता है तब तक वह अन्तरंग और बहिरंग मल से मलीन बना रहता है और जब अग्नि में तपाया जाता है तब निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा स्वभाव से अमर होने पर भी जब तक कर्म के बशीभूत हो रहा है तब तक जन्म मरण के दुःखों की भोगता है और अनेक प्रकार के विकारों से युक्त बन रहा है, किन्तु जब तपस्या की आग में उसे तपाया जाता है तब उसके समस्त विकार-द्रव्य कर्म और भाव कर्म मरग हो जाते हैं और आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में आकर चमकने लगता है—अर्थात् अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन की अलौकिक और अद्भुत ज्योतियों से प्रकाशमान हो जाता है। उस समय वह जन्म मरण के दुःखों से छूट कर अमर बन जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्म का विनाश होने पर दुःख का स्पर्श नहीं होता।

दुःख का कारण राग-द्वेष रूप विभाव परिणति है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जीव की राग आदि रूप में विभाव परिणति स्वयं नहीं होती है। यह राग-द्वेष आदि विभाव स्वतः उत्पन्न हो तो वे ज्ञान दर्शन के समान ही स्वभाव हो जाएंगे, और स्वभाव होने के कारण उन्हें अविनाशी मानना होगा तथा मुक्त दशा में भी उन की मत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। अतएव राग-द्वेष आदि औपाधिक हैं—वे अन्य

निमित्त से उत्पन्न होते हैं। यह निमित्त कारण-सूत्रकार ने यहां कर्म बतलाया है। ज्यों-ज्यों कर्म उदय अवस्था में आते हैं त्यों-त्यों आत्मा रागादि रूप विभाव परिणमन से युक्त बनता है। इस प्रकार कर्म ही विभाव-परिणति का कारण है।

कर्म में अनन्त शक्तिशाली आत्मा को राग-द्वेष आदि रूप विभावों में परिणत कर देने की शक्ति है, यह पहले बताया जा चुका है। वास्तव में कर्मों में यह शक्ति जीव के निमित्त से ही आती है। जैसे किसी मनुष्य पर मन्त्र-जाप पूर्वक धूल डाली जाती है तो वह मनुष्य अपने आपको भूलकर नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगता है क्योंकि मन्त्र के प्रभाव से धूल में भी ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह चतुर से चतुर मनुष्य को भी पागल बना देती है, इसी प्रकार आत्मा के राग-द्वेष आदि रूप विभाव परिणामों के निमित्त से पौद्गलिक कर्मों में भी ऐसी शक्ति आ जाती है कि वे आत्मा को जन्म-मरण आदि के दुःख देने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार राग आदि रूप भाव-कर्म द्रव्य कर्म को और द्रव्य कर्म भाव कर्म को उत्पन्न करते रहते हैं। यही अभिप्राय सूत्रकार ने यहां सूचित किया है।

यहां जन्म-मरण को दुःख कहा है। इस पर यह आशंका की जा सकती है कि जगत् में क्या जन्म-मरण के अतिरिक्त और कुछ दुःख रूप नहीं है ? इष्ट-वियोग और अनिष्ट संयोग दुःख रूप हैं, फिर जन्म-मरण को ही दुःख क्यों कहा ? इसका समाधान यह है कि इष्ट-वियोग और अनिष्ट संयोग आदि जन्म मरण की वजह से ही होते हैं। जिसने जन्म-मरण को दीत लिया है उसे यह अथवा अन्य किसी भी प्रकार का दुःख होना सम्भव नहीं है। जन्म-मरण ही संसार है और जिसे संसार से मुक्ति मिली वह सभी दुःखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी कारण सूत्रकार ने जन्म-मरण को ही दुःख रूप प्रतिपादन किया है।

संसारी जीव मोह के कारण दुःख से झूटने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा विपरीत आचरण करते हैं जिससे दुःख अधिकाधिक बढ़ता जाता है। इस दयनीय दशा को दूर करने के लिए दयासिन्धु शास्त्रकार ने ठीक मार्ग बताया है। राग और द्वेष ही दुःख के जनक हैं अतएव जितने अंशों में पर-पदार्थों से राग-द्वेष कम होता जायगा उतने ही अंशों में दुःख घटता चला जायगा। इसी कारण शास्त्रों में कहा है कि मोहनीय कर्म का समस्त रूप से क्षय होने के पश्चात् अन्तर्मुहूर्त्त में ही अनन्त सुख आत्मा में प्रकट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक सुखाभिलाषी को राग द्वेष का विनाश करने की सतत चेष्टा करनी चाहिए।

मध्यस्थ भावना का अभ्यास करने से राग-द्वेष में न्यूनता आती है। इन्द्रियों को रुचिकर प्रतीत होने वाले पदार्थों में और अरुचिकर प्रतीत होने वाले पदार्थों में समता-भाव रखना ही मध्यस्थ भावना है। जैसे रंगमंच पर होने वाले अभिनय का दर्शक पुरुष, अभिनेताओं की नाना चेष्टाओं को देखता हुआ भी उन्हें काल्पनिक ही समझता है उसी प्रकार इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर होने वाले नाटक के अभिनेताओं की अर्थात् जीवों की चेष्टाओं को तथा जड़ पदार्थों के नाना भांति परिणमन को देखता

हुआ भी सिनेकी पुष्प दममें हर्ष-विषाद का अनुभव नहीं करना है ।

यद्यपि राग-द्वेष को चीनना मरने नहीं है, क्योंकि जिन योगियों ने चिरकाल परम साधना करके अपने अन्तःकरण को आत्मा की ओर उन्मुख कर लिया है आत्मा में डूबा लिया है—उन योगियों का अन्तःकरण भी कभी-कभी राग द्वेष और मोह के प्रबल आक्रमण को सहन करने में असमर्थ हो जाता है । अत्यन्त मावधानी के साथ अन्तःकरण की चौकसी करने पर भी क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद आ जाने पर उसी समय राग-द्वेष उस पर हमला कर देते हैं । राग-द्वेष का हमला यदि प्रबल होता है और उसे तत्काल हटा नहीं दिया जाता तो वह मन को आनन्दहीन बना डालता है और अन्त में ले जाकर नरक में गिरा देता है । अतएव योगीजन राग-द्वेष से सदैव सावधान रहते हैं । ये सिंह, व्याघ्र और मर्प आदि प्राणहारी पशुओं में उनके भयभीत नहीं होते जिनसे राग और द्वेष में भयभीत होते हैं । क्योंकि सिंह आदि पशु केवल शरीर को ही हानि पहुँचाते हैं जब कि राग द्वेष अन्तःकरण को मर्जीनकर समय की साधना को भी मिट्टी में मिला देते हैं । हिंसक पशु किसी को नरक निगोद में नहीं भेज सकते, किन्तु राग द्वेष नरक और निगोद में ले जाते हैं और आत्मा के सर्वेश्वर के समान स्वाभाविक गुणों को लूट लेते हैं । राग द्वेष ही मोक्ष में बाधक हैं । काम आदि अन्धान्य दोष राग के अनुचर हैं—राग के सहारे ही अपना प्रभाव दिखलाते हैं । मिथ्या अभिमान आदि दोष द्वेष के अनुगामी हैं । इन दोनों का जनक मोह है । यह सब मिलकर जीव को समार सागर में गोने बिना रखे हैं । ऐसी अवस्था में इन पर विजय प्राप्त करना ही सुमुमुक्षु जीव का प्रधान कर्त्तव्य है । जैसा कि अभी कहा है, मध्यस्थ भावना के द्वारा ही इन दोषों पर विजय प्राप्त की जा सकती है । मध्यस्थ भावना अक्षय आनन्द को उत्पन्न करती है । समता के इस सुधामय समुद्र में अरगाहन करने वालों का राग द्वेष कभी मत निर्मूल हो जाता है । साम्यभाव की बड़ी महिमा है । अनेक वर्षों तक तीव्र तपश्चरण करने से भी चित्तने कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती । उनमें कर्म एक क्षण भर के समता-भाव से नष्ट हो जाते हैं ।

साम्यभाव के अवलम्बन में जब राग और द्वेष का नाश हो जाता है तब महा मुनिजन अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का दर्शन करने हैं । ये समता रूपी सुधा का पान करके अक्षय-अमर अभिजातों बन जाते हैं । उनकी आत्मा इतनी प्रकाशमयी हो जाती है कि स्वभावतः विवेकी मर्प और न्यौना जैसे जीव भी उनके समीप अपने वेर को भूल जाते हैं । समता मात्र का यह माहात्म्य है । अतएव समता का आश्रय लेकर राग और द्वेष को चीनना चाहिए । राग द्वेष को चीनने में जन्म मरण रूप दुःख का सर्वथा नाश हो जाता है और आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाता है ।

मूलः—दुःखं ह्यं जस्म न होइ मोहो,

मोहो ह्यं जस्म न होइ तयहा ।

तण्हा हया जस्स न होइ लोहो,

लोहो हयां जस्स न किंचिण्हं ॥ २८ ॥

छाया.—दुःखं हतं यस्य न भवति मोहः, मोहो हतो यस्य न भवति तृष्णा ।

तृष्णा हता यस्य न भवति लोभः, लोभो हतो यस्य न किंचन ॥ २८ ॥

शब्दार्थः—जिसने दुःख का नाश कर दिया है उसे मोह नहीं होता है । जिसने मोह का नाश कर दिया है उसे तृष्णा नहीं होती है । जिसने तृष्णा का नाश कर दिया है उसे लोभ नहीं होता है । जिसे लोभ नहीं रहता है वह अकिंचन बन जाता है ।

भाष्यः—पूर्व गाथा में जन्म मरण रूप दुःख का कारण कर्म कहा है । अर्थात् कर्म कारण है और दुःखकार्य है । यहां काय अर्थात् दुःख में कारण का अर्थात् कर्म का आरोप करके, कर्म को ही दुःख कहा है । वास्तव में कर्म दुःख रूप भी है, अतएव कर्म को दुःख कह देना उचित है । अतएव जिसने साम्यभाव रूप संवर का अवलंबन करके कर्म को जीत लिया है वह मोह को भी जीत लेता है—अर्थात् राग-द्वेष का अन्त कर देता है । और जिसने राग-द्वेष को जीत लिया है उसकी तृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब किसी भी पदार्थ के ऊपर राग भाव नहीं रहता तब उसे पाने की अभिलाषा भी नहीं रहती है और अभिलाषा ही तृष्णा है । तृष्णा का जब अन्त हो जाता है तब संचित पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जीव में व्याकुलता नहीं रहती अर्थात् लोभ का ही अन्त हो जाता है । लोभ का अन्त होने पर कोई भी विकार शेष नहीं रह पाता है ।

दशवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का अस्तित्व रहता है । आत्मा जब दशवें गुणस्थान से आगे बारहवें गुणस्थान में प्रवेश करने लगता है उसी समय लोभ का सर्वथा क्षय हो जाता है । समस्त विकारों को उत्पन्न करने वाले मोहनीय कर्म की सेना का अंतिम सैनिक लोभ ही है । अन्यान्य सैनिकों का क्षय इससे पहले ही हो चुकता है । वह लोभ सबसे अन्त में नष्ट होता है । अतएव सूत्रकार कहते हैं कि 'लोहो हयां जस्स न किंचिण्हं' अर्थात् जिसने लोभ रूपी अंतिम योद्धा को परास्त कर दिया, उसे फिर किसी को परास्त करने के लिए शक्ति नहीं लगानी पड़ती । लोभ-विजयी महात्मा शीघ्र ही बारहवें गुणस्थान में पहुँचकर अग्रप्रतिपाती और पूर्ण धीतराग बन जाते हैं । उक्त समय तम-कृत कार्य भी विकार उन्हें रस्य नहीं करता । बारहवें गुणस्थान में भी वे महात्मा श्रन्तमुद्धत ही ठहरने हैं और फिर तेरहवें गुणस्थान में पहुँचते ही जीवन्मुक्त, सशरीर परमात्मा, अहन्, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन कर अन्त में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं ।

निग्रन्थ—प्रवचन—द्वितीय अध्याय

समाप्त

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ
निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ तृतीय अध्याय ॥

धर्मस्वरूप वर्णन

श्री भगवानुवाच—

मूलः—कर्मणं तु ग्रहाण्य, आणुपुन्वी कयाह उ ।
जीवा सोहिमणुपत्ता, आययन्ति मणुस्सयं ॥१॥

छायाः—कर्मणा तु ग्रहाण्या, आणुपुन्वी कयापि तु ।

जीवा शुद्धिमनुपत्ता आदत्ते मनुष्यताम् ॥ १ ॥

शब्दार्थ—हे इन्द्रभूति ! अनुक्रम से कर्मों की हानि होने पर जीव कभी शुद्धता प्राप्त कर मनुष्यता प्राप्त करते हैं ।

भाष्य—द्वितीय अध्ययन में कर्मों के स्वरूप का निरूपण किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मों के प्रभाव से जीव नाना प्रकार के रागादि रूप विभाव परिणामों से युक्त होता है । किन्तु जीव मदा कर्मों के ही अधीन नहीं रहता है । जीव में भी अनन्त शक्ति है, अतएव जब कर्म स धीरे-धीरे कर्मों की ग्यूनता होती है अर्थात् उनकी शक्ति घट जाती है तब जीव में शुद्धता की वृद्धि होती है और शुद्धता बढ़ जाने पर उसे मनुष्य-भय की प्राप्ति होती है ।

ससार में हम अनेक जीव-योनियां प्रत्यक्ष देखते हैं । लाखों प्रकार की पतङ्गपति रूप योनि, लाखों कीट-पतंग लट, कीड़े भकोड़े आदि-आदि की योनियां हैं । फिर उनसे कुछ बढ़ते हुए गाय, भैंस, हिरन, बकरा, भेडा, घोड़ा, गधा, खरचर सिंह, व्याघ्र, शृगाल आदि जीवों को देखते हैं । फिर जल में मछलियां, जंगल में बिल्व, वृक्ष आदि देखते हैं ।

योनियों में ससार का प्रत्येक जीव जाता है । आज हमारी आत्मा मनुष्ययोनि में है, पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह सदा ही मनुष्ययोनि में रही है या रहेगी । नहीं, यह आत्मा ससार की समस्त योनियों में अनन्त बार जन्म ग्रहण कर चुका है । अब भी वह कर्मों की प्रबलता होने पर उन योनियों में जा सकता है । इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि ससार की इन असंख्य योनियों से बच कर, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि का मिल जाना कितना बड़ा सुयोग है । कितनी अधिक सौभाग्य की निशानी है ।

अव्यवहार-राशि-नित्य निगोद जीव की सबसे अधिक निकृष्ट अवस्था है। उसमें अनन्तानन्त जीव ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एकेन्द्रिय पर्याय का कभी त्याग ही नहीं किया है। उन्होंने कभी द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदि त्रस अवस्था नहीं पाई है। एक समय ऐसा था, जब हमारी आत्मा भी उन अभाग्यवान् अनन्तानन्त आत्माओं में से एक था। उस निगोद अवस्था में इस जीव ने अनन्त समय गंवाया है। वहाँ नियतिवश जन्म-मरण की तथा गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास आदि की वेदनाएं सहन करते-करते, अनन्त कर्मों की अकाम निर्जरा हो गई। अकाम निर्जरा होने से जीव की शक्ति कुछ अंश में जागृति हुई और वह वहाँ से निकल कर व्यवहार राशि-इतर निगोद में आ गया। व्यवहार-राशि में चिरकाल तक रहने के पश्चात् फिर इस जीव ने अनन्त पुद्गल-परावर्त्तन पूरे किये हैं। यह परावर्त्तन या परिवर्त्तन आठ प्रकार के हैं—(१) द्रव्यपुद्गलपरावर्त्तन (२) क्षेत्रपुद्गलपरावर्त्तन (३) काल-पुद्गलपरावर्त्तन और (४) भाव पुद्गल परावर्त्तन। इन चारों के सूक्ष्म और स्थूल भेद होने से पुद्गल परावर्त्तनों की संख्या आठ हो जाती है। इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिए:—

(१) स्थूल द्रव्यपुद्गलपरावर्त्तन-औदारिक, वैक्रियक, तैजस और कार्मण शरीरों के तथा मनोयोग वचन योग और श्वासोच्छ्वास के योग्य जितने समस्त लोकाकाश में परमाणु भरे हैं उन्हें ग्रहण करके पुनः त्यागना द्रव्य स्थूल पुद्गल परावर्त्तन कहलाता है।

(२) सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्त्तन-पूर्वोक्त सातों प्रकार के पुद्गल परमाणुओं में से प्रथम; लोक के समस्त औदारिक शरीर योग्य परमाणुओं को अनुक्रम से ग्रहण करके त्यागना फिर लोक के समस्त वैक्रियक शरीर योग्य परमाणुओं को अनुक्रम से ग्रहण करके छोड़ना, इसके बाद फिर इसी प्रकार तैजस और कार्मण शरीर के योग्य समस्त लोकाकाशवर्ती परमाणुओं को क्रमशः ग्रहण करके छोड़ना तत्पश्चात् मनोवर्गणा के समस्त पुद्गलों को अनुक्रम से ग्रहण करके त्यागना, फिर वचन-वर्गणा के और फिर श्वासोच्छ्वास वर्गणा के सब पुद्गलों को अनुक्रम से ग्रहण करके त्यागना। इस तरह सातों प्रकार के सब पुद्गलों को अनुक्रम से, एक-एक के बाद एक-एक को स्पर्श करके ग्रहण करना और त्यागना। अनुक्रम से कहने का तात्पर्य यह है कि कोई जीव औदारिक के पुद्गलों का स्पर्श करते-२ बीच में किसी वैक्रियक आदि अन्य वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण कर ले तो पहले ग्रहण किये हुए वे औदारिक के पुद्गल गिनती में नहीं आते और न वैक्रियक के पुद्गल ही ग्रहण किये हुआ की गणना में आते हैं। किन्तु जिस वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण आरंभ किया है, उसके बीच में किसी भी अन्य वर्गणा के पुद्गलों को न ग्रहण करके, आदि से अन्त तक एक ही वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण हो, उसे सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल-परावर्त्तन कहते हैं।

(३) स्थूल क्षेत्रपुद्गलपरावर्त्तन—जम्बूद्वीप के सुदर्शन मेरु पर्वत से, लोक

के अन्त तक समस्त दिशाओं और विदिशाओं में, बीच में जग भी अन्तर न रहते हुए, आकाश के समस्त प्रदेशों को जन्म-मृत्यु के द्वारा स्वर्ग करना-नहीं जानाप्र चितना स्थान भी ॥ छोड़ता स्थूल क्षेत्र पुद्गल परावर्त्तन है ।

(५) सूक्ष्म क्षेत्रपुद्गलपरावर्त्तन लोक में आकाश के प्रदेशों की समस्त दिशाओं में अमर्याद भेगिया पतिया बनी हुई हैं । उन भेगियों में से पहले एक भेगी का अवन म्बन करके, बीच में एक भी आकाश—प्रदेश न छोड़कर, मरु पर्वत के म्बक प्रदेशों में लेकर तो गगन के अन्त तक, अनुक्रम से समस्त प्रदेशों को जन्म मरण के द्वारा स्वर्ग करना, फिर दूसरी भेगी के समस्त प्रदेशों को पहले की तरह ही स्वर्ग करना और इसी प्रकार अमर्याद भेगियों को स्वर्ग करना सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गलपरावर्त्तन कहलाता है । यद्वा अनुक्रम से स्वर्ग करने को ठीक है सो ज्ञान भाग्य यह है कि यदि बीच में किसी दूसरी भेगी में या कन से भिन्न उमी भेगी के किसी अन्य प्रदेश में जन्म-मरण करे तो वह दोनों ही भेगियों का जन्म मरण इस गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता ।

(६) स्थूल कालपुद्गलपरावर्त्तन—(१) समय, (२) आरतिरा, (३) आमोच्छा वाम (४) शोक (५) लव (६) मुहूर्त्त (७) अशोरात्रि (८) पक्ष (९) महीना (१०) श्रुत (११) अयन (१२) सवत्सर (१३) युग (१४) पूर्व (१५, पक्ष (१६) सागर (१७) अवसर्पिणी (१८) वसर्पिणी और (१९) कालचक्र, इस इतीन प्रकार के काल का जन्म-मरण के द्वारा स्वर्ग करना स्थूलकालपुद्गलपरावर्त्तन कहलाता है ।

(६) सूक्ष्मकालपुद्गल परावर्त्तन जब अवसर्पिणी काल का आरंभ हो तो उसके प्रथम समय में जन्म लेकर, आनु पूर्ण कर, मृत्यु को प्राप्त हो फिर दूसरी बार अवसर्पिणी काल आरंभ होने पर उसके दूसरे समय में जन्म लेकर मरे । फिर तीसरी बार फिर चौथी बार, इसी प्रकार अमर्याद बार अमर्याद अवसर्पिणी कालों में अनुक्रम से जन्म लेवे । असंख्यात बार जन्म लेने पर जब आवृत्ति काल लग जाय तब पूर्वोक्त रीति ॥ प्रथम अवसर्पिणी की प्रथम आवृत्ति में, दूसरी अवसर्पिणी की दूसरी आवृत्ति में इस प्रकार अनुक्रम से जन्म ले ले कर मरे । उन आमोच्छवास का समय लग जाय तो इसी प्रकार अनुक्रम से आमोच्छवास को पूर्ण करे और इसी प्रकार शोक, लव, मुहूर्त्त आदि पूर्वोक्त इतीन में से सत्तरह को क्रम-क्रम से स्वर्ग क । बीच में यदि अन्यकाल में कभी जन्म ले ले तो वह काल गिना नहीं जाता । यह सूक्ष्म काल पुद्गल परावर्त्तन है ।

(७) स्थूल भावपुद्गलपरावर्त्तन—पाच वर्ष, दो गद्य पाच रम और आठ स्वर्ग, इन वीस प्रकार के पुद्गलों को स्वर्ग करना स्थूल भाव पुद्गल परावर्त्तन है ।

(८) सूक्ष्म भावपुद्गलपरावर्त्तन—उक्त वीस प्रकार के पुद्गलों में से सर्वप्रथम एक गुण काले वर्ण के पुद्गल को ग्रहण करके त्यागे, फिर दो गुण काले वर्ण के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़े, इसी प्रकार अनुक्रम से अनन्तगुण काले वर्ण को ग्रहण करके त्यागे । फिर एक गुण हरित वर्ण को, दो गुण हरित वर्ण को यात्र अन्तगुण हरित

वर्ण को ग्रहण करके त्यागे । इसके बाद एक गुण आदि के इसी क्रम से पांचों वर्णों को, दोनों गन्धों को, पांचों रसों को और आठों रसों को अनुक्रम से ग्रहण करके त्याग करे । इसे सूक्ष्म भावपुद्गलपरावर्त्तन कहते हैं ।

इन आठों पुद्गल—परावर्त्तनों के समूह को एक पूर्ण पुद्गलपरावर्त्तन कहते हैं । ऐसे-ऐसे अनन्त पुद्गल-परावर्त्तन इस जीव ने किये हैं । एक-एक पुद्गल-परावर्त्तन को पूर्ण करने में असंख्य अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल समाप्त हो जाते हैं ।

सम्भव है, इतनी लम्बी काल-गणना को पढ़ कर कुछ संकुचित मस्तिष्क वाले उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखें, मगर जरा गहराई के साथ विचार करने पर इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा । जब जीव अनादिकाल से है और काल भी अनादिकालीन है तथा जीव संसारभ्रमण भी अनादिकाल से कर रहा है, तब इतना लम्बा प्रतीत होने वाला काल क्या आश्चर्यजनक है ?

इस अत्यन्त लम्बे असें में संसारी जीव जन्म-मरण करते-करते असह्य वेदनाएं भोग चुकता है । अकामनिर्जरा होने से पाप-कर्म शिथिल हो जाने से तथा पुण्य के दलिक बढ़ जाने से, जब अनन्त पुण्य संचित हो जाता है, तब अनन्त कर्मण-वर्गणा खपाने वाला और मोक्ष-गमन योग्यता उत्पन्न करने वाला, मोक्षमार्ग की साधना में सहायता देने वाला मनुष्यजन्म प्राप्त होता है ।

ऊपर नित्यनिगोद और इतरनिगोद का जो उल्लेख किया गया था उससे यह नहीं समझना चाहिए कि जीव इतर निगोद से सीधा ही मनुष्यभव प्राप्त कर लेता है । उल्लिखित पुद्गल-परावर्त्तनों के समय यह विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म लेता और मरता रहता है । अनन्त काल पर्यन्त नित्य निगोद में रहने के बाद, अकाम निर्जरा के प्रभाव से, अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर, जीव इतरनिगोद की अवस्था में आता है । फिर अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर, सूक्ष्म अवस्था से बादर अवस्था पाता है । बादर अवस्था में पृथ्वी-काय, जलकाय, अग्निकाय आदि पांच एकेन्द्रिय स्थावरों के रूप में चिरकाल पर्यन्त रहता है । अर्थात् वनस्पति काय में अनन्त और शेष चार स्थावरों में असंख्यात काल व्यतीत करता है । स्थावर काय में भी अकाम निर्जरा के प्रभाव से अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर फिर कहीं त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है ।

त्रस पर्याय मिल जाने पर भी जीव स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियों का धारक लट, शंख आदि रूपों को धारण करता है । इसके पश्चात् यदि निरन्तर अनन्त-अनन्त पुण्य की वृद्धि होती जाय तो त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और फिर असंज्ञी पंचेन्द्रिय होता है । यहां भी सुयोग से अगर अनन्त पुण्य का संचय हुआ तो जीव संज्ञी (विशिष्ट मन वाला) पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च हो पाता है । तिर्यञ्च संज्ञी पंचेन्द्रियों की बहुत सी जातियां हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा । तिर्यञ्च संज्ञी पंचेन्द्रिय होने के बाद यदि नरक में चला गया तो फिर दीर्घ काल तक घोर व्यथाएं भोगता है ।

इस प्रकार भव भ्रमण करते-करते अनन्तानन्त पुण्य का संचय होने पर, बड़ी ही कठिनाई से मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। सब चौरामी लाख योनिया और एक करोड़ साठे सत्तानवे लाख करोड़ कुल कोटिया हैं। इनमें से चौदह लाख जीव की योनियों को और बारह लाख करोड़ कुल कोटियों को, जो कि मनुष्य हैं, छोड़कर शेष योनिया और कुल कोटियों को ग्रहण करने से बचकर मनुष्य योनि को पा लेना कितना बड़ा सौभाग्य है। कितने जवर्द्धन पुण्यांका फल है।

मगर मनुष्य भव मिल जाने से ही विशेष लाभ नहीं होता। क्योंकि असंख्यता मनुष्य ऐसे हैं जो सम्पूर्ण होने हैं और पर्याप्त अरथा प्राप्त होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये मनुष्य अवश्य कहलाते हैं किन्तु वास्तविक मनुष्यता उनमें नहीं होती। अतएव मनुष्य हो जाने पर गर्भ में मनुष्य होना और भी कठिन है, जिसके बिना मोक्षमार्ग की आराधना नहीं होती। सब प्रकार के औषधों में गर्भ में मनुष्य ही सब से थोड़े हैं। तिर्यक्ष भक्षण हैं, तारुणी असंख्य हैं, देव भी असंख्य हैं, पर गर्भ में मनुष्य संख्या ही हैं।

इमीनिप सूत्रकार ने कहा है कि आनुपूर्वी से—क्रम से शुद्धता प्राप्त करने पर जीव मनुष्यता प्राप्त करता है।

मूलः—वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहिसुव्वया ।

उर्विति माणुमं जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥२॥

छाया —विभावानिं धिणाभिं, ये नरा गृहि-मुव्वता ।

उपपान्ति माणुष्य योनि, कम्मसच्चा हि प्राणिन ॥२॥

शास्त्रार्थ—जो मनुष्य विविध प्रकार की मिष्टाओं के साथ गृहस्थ के सुत्रों का आचरण करते हैं, वे फिर मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं।

भाष्य—पहले मनुष्य भव की दुर्लभता का प्रतिपादन किया है। मनुष्य भव एक बार प्राप्त हो जाने पर भी मिष्टात्व अत्रत आदि का आचरण करने से, मृत्यु के परवान् जीव नरक में चला जाता है। अतएव नरक आदि योनियों में बचकर फिर मनुष्य भव किस प्रकार पाया जा सकता है, यह कहा बताया गया है।

मनुष्य भव पुनः प्राप्त करने का माधन सूत्रकार ने शिक्षाओं के साथ सुत्रों का पालन करना निरूपण किया है।

शङ्का—शास्त्रों में त्रुटों का पालन देव गति का कारण बताया गया है। सराग समय, समयामयम (अणुत्रय) अक्षम निर्जला और वाच वय, ये सब देव जायु के वग्न के कारण हैं। इमी निर्गन्ध प्रवचन के सातवें अध्याय की सातवीं गाथा में कहा है—

एव भिक्षासमावण्णे गिह्वासे वि सुव्वया ।

मुच्चं द्दन्तिपब्बाओ, मच्छे लक्खमलोगय ॥

अर्थात् शिक्षा से युक्त सुव्रती गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी औदारिक शरीर से मुक्त होकर यत्न-लोक अर्थात् स्वर्ग में जाता है ।

इस प्रकार यह निश्चित है कि संयमासंयम-देशविरति अर्थात् अणुव्रतों के पालन से देव गति प्राप्त होती है । फिर यहां मनुष्य गति की प्राप्ति का कथन किस प्रकार संगत हो सकता है ?

समाधानः—यहां अनन्तर भव की अपेक्षा कथन नहीं किया गया है । अणुव्रतों का पालन करके देवगति प्राप्त होने के बाद फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है ऐसा आशय समझना चाहिए । अथवा यहां जो सुव्रतों का पालन करना बताया है वह ऐसे अन्य-तीर्थिकों की अपेक्षा से है जो सम्यक्त्वधारी तो नहीं हैं, फिर भी लोकप्रतीत सत्य बोलते हैं, शीलव्रत का पालन करते हैं और निर्जल उपवास आदि करते हैं । ऐसे व्रतों का पालन करने वाले अन्यतीर्थी मनुष्य, मृत्यु के पश्चात् फिर मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं ।

विविध प्रकार की शिक्षा से यहां उन सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए, जो मनुष्य गति की प्राप्ति में सहायक होते हैं । जैसे-अभिमान न होना, मायाचार न होना, सन्तोष का भाव रखना, परिग्रह को व्यर्थ आवश्यकता से अधिक न रखना, अनावश्यक आरम्भ न करना, आदि । इन सब कारणों से जीव मानव-जन्म प्राप्त करता है ।

क्या यह सम्भव है कि कोई जीव किसी कर्म का उपार्जन करे और उसे उसीके अनुरूप फल की प्राप्ति न हो ? इस शंका का निरास करने के उद्देश्य से सूत्रकार ने कहा है—‘कम्मसच्चा हु पाणिणो ।’ अर्थात् प्राणी कर्म-सत्य हैं । जीव जैसे कर्म करता है उसे वैसी ही गति प्राप्त होती है । जैसे बंबूल बोलने वाले को आम नहीं मिलता और धाम बोलने वाले को बंबूल नहीं मिलता । उसी प्रकार अशुभ कर्म करने वाले को शुभ फल और शुभ कर्म करने वाले को अशुभ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

जो कर्म अशुभ है, उसे चाहे अशुभ समझकर किया जाय चाहे शुभ समझकर किया जाय, पर उसका फल अशुभ ही होगा । अनेक लोग धर्म समझकर हिंसा आदि अधर्म का आचरण करते हैं । यही नहीं, धर्म के लिए किये जाने वाले पाप को वे पाप ही नहीं समझते । तात्पर्य यह है कि जगत् में अनेक ऐसी विपरीत दृष्टियां हैं, जिनके कारण अधर्म, धर्म प्रतीत होता है । इसीलिए अधर्म का फल धर्म रूप कदापि नहीं हो सकता । धर्म मानकर अधर्म का आचरण करने वाले लोग चाहे यथार्थता को न समझें, फिर भी उन्हें अधर्म सेवन का फल अशुभ ही प्राप्त होगा । हां, अज्ञात भाव और ज्ञात भाव से कर्म के आस्रव और बन्ध में अन्तर पड़ता है । ‘यह जीव है, मैं इसे मारता हूं’ यह समझकर हिंसा करना ज्ञात हिंसा है और प्रमाद या पागलपन के कारण हिंसा हो जाना अज्ञात हिंसा है । इसके फल में अन्तर होता है, पर अज्ञात होने के कारण हिंसा का फल, अहिंसा का आचरण करने से मिलने वाले फल के समान नहीं हो सकता ।

कहा भी है—

यथा घेनुसहस्रेषु, वत्सो जिन्दति मातरम् ।

तथा पूर्वकृत कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥

अर्थात् हजारों गायों में से बड़ड़ा अपनी माता के पास जा पहुँचता है वसी प्रकार पूर्वकृत कर्म, कर्ता का पीछा करता है ।

अतएव भव्य जीवों को सदा वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित चारित्र्यधर्म का अनुसरण करना चाहिए और विपरीत भ्रष्टा का परित्याग करके कभी धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं करना चाहिए । आत्मकल्याण का यही राजमार्ग है ।

मूलः—बाला किड्डा य मंदा य, बला पन्ना य हायणी ।

पवंचा पम्भारा य, मुम्मुही सायणी तथा ॥ ३ ॥

छाया — बाला श्रीका च मंदा च, बला प्रज्ञा च हायनी ।

प्रपंचा प्राग्भारा च मुमुही शायनी तथा । ३ ॥

शब्दाय — मनुष्य की दस दशाएँ हैं—(१) बाल अवस्था (२) क्रीडा-अवस्था (३) मन्दावस्था (४) बलावस्था (५) प्रज्ञावस्था (६) हायनी अवस्था (७) प्रपंच अवस्था (८) प्राग्भार-अवस्था (९) मुम्मुही अवस्था और (१०) शायनी-अवस्था ।

भाष्य — मनुष्य भव की प्राप्ति का प्ररूपण करने के पश्चात् मनुष्य की दस दशाओं का निरूपण कहा किया गया है । दशाओं का यह विभाग आयु के क्रम में समझना चाहिए । अर्थात् जिस समय मनुष्य की जितनी आयु हो उस आयु को दस विभागों में बराबर बराबर विभक्त करने से दस अवस्थाएँ निम्न होती हैं । उदाहरणार्थ सौ वर्ष की आयु हो तो दस-दस वर्षों की दस अवस्थाएँ समझना चाहिए इन अवस्थाओं का विभाजन शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों को लक्ष्य रखकर किया गया है । दस अवस्थाओं का परिचय इस प्रकार है—

(१) बालावस्था—जिस अवस्था में त्रिमी प्रकार का विवेक नहीं होता खाने पीने धनोपार्जन करने आदि की कुछ चिन्ता नही रहती है ।

(२) क्रीडावस्था—दस वर्ष से लगाकर बीस वर्ष पूर्वतः क्रीडा अवस्था रहती है क्योंकि इस अवस्था में खेलने मूढ़ने की घुन सवार रहती है ।

(३) मन्दावस्था—यह अवस्था बीस वर्ष से तीस तक रहती है । इस अवस्था में पूर्वजा द्वारा संचित सम्पत्ति और भोगोपभोग की सामग्री को ही भोगने की इच्छा रहती है और नवीन अर्थ धन के उपार्जन में उत्साह नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था को मन्दावस्था कहा गया है ।

(४) बलावस्था—तीस से चालीस वर्ष तक बला-अवस्था रहती है । क्योंकि इस अवस्था में यदि अस्वस्थता आदि कोई विरोध या वा उपस्थित न हो तो मनुष्य धनवान होता है ।

(५) प्रज्ञा-अवस्था—चालीस से पचास वर्ष पर्यन्त प्रज्ञा-अवस्था रहती है। इस अवस्था में अभीष्ट अर्थ का उपार्जन करने के लिए तथा कुटुम्ब की वृद्धि के लिए मनुष्य अपनी बुद्धि का खूब उपयोग करता है।

(६) हायनी-अवस्था—पचास से साठ वर्ष तक यह अवस्था रहती है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य इन्द्रियों संबंधी भोग भोगने में हीनता का अनुभव करने लगता है। इस कारण इसे हायनी अवस्था कहते हैं।

(७) प्रपंच-अवस्था—साठ से सत्तर वर्ष तक प्रपंच-अवस्था रहती है। इस अवस्था में कफ निकलने लगता है, खांसी आने लगती है और शरीर संबंधी भागदंटे बढ़ जाती हैं, अतएव इसे प्रपंच अवस्था कहते हैं।

(८) प्राग्भार-अवस्था—सत्तर वर्ष से अस्सी वर्ष तक की हालत प्राग्भार-अवस्था कहलाती है। इसमें शरीर में मुरियां पड़ जाती हैं और शरीर सुक जाता है, अतः इसे प्राग्भार अवस्था कहा है।

(९) मुग्धुग्धा-अवस्था—अस्सी से नब्बे वर्ष की अवस्था मुग्धुग्धी कहलाती है। इस अवस्था में मनुष्य जरा रूपी राक्षसी के पंजे में पूर्ण रूप से फँस जाता है। अर्धमृतक के समान यह अत्यन्त शिथिल अवस्था है।

(१०) शायनी-अवस्था—नब्बे वर्ष से लेकर सौ वर्ष की अवस्था शायनी अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य का शरीर, इन्द्रियां और मन अपना अपना व्यापार प्रायः बन्द कर देते हैं अतएव सुप्त मनुष्य की सी दशा हो जाती है। अन्त में मनुष्य मद्दान्द्रि में शयन करता है—उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अतएव इसे शायनी अवस्था कहा गया है। इस प्रकार मानव-जीवन दस अवस्थाओं में बंटा हुआ है।

मनुष्य की इन अवस्थाओं पर विचार करने से प्रतीत होगा कि अत्यन्त कठिनता से प्राप्त हुआ मनुष्य भव अनेक अवस्थाओं में बंटा है और इन अवस्थाओं में धर्म-क्रिया करने का बहुत कम अवकाश है। मनुष्य जब बालक होता है तब उसे धर्म-अधर्म का बोध ही नहीं होता, इसलिए वह धर्म क्रिया से विमुख रहता है। युवावस्था में विषयों की ओर मुक जाने के कारण, धर्माचरण का सामर्थ्य होने पर भी मनुष्य धर्म की विशिष्ट आराधना नहीं करता और वृद्धावस्था में सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य तीनों अवस्थाएं वृथा गंगा देता है। और अनन्त पुण्य के व्यय से प्राप्त हुआ मानव-भव रूपी अनमोल हीरा निष्प्रयोजन चला जाता है। इसलिए कविवर भूधरदास ने ठीक ही कहा है—

जौलों देह तेरी काहू रोग सौं न घेरी, जौलों जरा नाहि नेरी जासौं पराधीन परि है।
जौलों जम नामा बैरी देय न दम मा जौलों, माने कान रामा बुद्धि जाइ न बिगिरि है।
तौलों मित्र मेरे। निज कारज संचार ले रे, पौरुष थकेंगे फेर पीछे कहा करि है।
अहो आग लागे जब भौंपड़ी जरन लागै, कुआ के खुदाएं तब कौन काज सरि हैं ? ॥

जब तक शरीर में सामर्थ्य है इन्द्रियो में बल है और मस्तिष्क में हिताहित के विवेक की शक्ति है, तब तक मनुष्य को अपना प्रयोजन मिट्ट कर लेना चाहिए-आत्म-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो लेना चाहिए। जब शरीर और इन्द्रिया आदि बेकार होजायगी तब आत्मा के कल्याण की चेष्टा करना, भाषणी में आग लगने पर कुआ खुदवाने के समान असामयिक और अनुपयोगी है। अपने जीवन की अन्तमोलता का विचार करो। निश्चय समझो कि सदा इतने पुण्य का उदय नहीं रह सकता कि पुन पुन मनुष्य भव की प्राप्ति हो सके। इस जीवन को विषय वासनाओं के पोषण में व्यतीत न करो। तुम्हें जो बहुमूल्य चित्तामणि हाथ लग गया है सो उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करो। उसे कौआ उड़ाने के लिए न फेंक दो।

मनुष्य आयु अत्यन्त परिमित है और वह भी अनेक विघ्न-बाधाओं से भरी हुई है। जिस क्षण मैं जीवन त्रिचमान है उससे अगले क्षण का विश्वास नहीं किया जा सकता। अतएव अग्रमत्त भाव से आत्महित का मार्ग ग्रहण करो। स्त्री-पुरुष के एक बार के संयोग से असंख्यात सम्मूर्द्धिम मनुष्य और नौ लाख सत्त्व मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। उनमें से से एक-दो तीन या चार जीव ही अधिक से अधिक बच पाते हैं। शेष सब दीर्घायु के अभाव में मर जाते हैं। इस बात का विचार करो कि तुम्हें दीर्घ जीवन प्राप्त करने का भी सुयोग मिल गया है। सूपगडाग सूत्र में कहा है—

बह्रा जुड्ढा य पामह, गम्भस्था नि चयति माणरा।

सेणे जह भट्टय हरे, एव आउरयमि तुट्ठई ॥

श्री आदिनाथ भगवान् ने अपने पुत्र से कहा है बालक, युद्ध और यहा तक नि गर्भस्थ मनुष्य भी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। जैसे यात्र पक्षी तीतर पक्षी के ऊपर भपट कर उसे मार डालता है उसी प्रकार आयु का क्षय होन पर मृत्यु मनुष्य के प्राणों का अपहरण कर लेती है।

जीवन का अन्त धरने के इतने अधिक साधन जगत् में विद्यमान हैं कि जीवन के अन्त होने में किञ्चित् भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य की बात हो तो मनुष्य का जीवित रहना ही आश्चर्यजनक हो सकता है। मानव जीवन पक्षी के दोनों पाटों के बीच पड़े हुए दाने के समान है, जो किसी भी क्षण चूर चूर हो सकता है। इस प्रकार विनश्वर जीवन का आधा हिस्सा रात्रि में शयन करने में व्यतीत हो जाता है और आधा हिस्सा ससार सम्बन्धी प्रपञ्चों में मनुष्य बिता देते हैं। यह कितने खेद की बात है ?

हे भव्य जीव ! तू अपनी आयु की दुर्लभता का विचार कर, उसकी परिमितता और विनश्वरता को सोच। फिर शीघ्र से शीघ्र उसके अधिक से अधिक सदुपयोग का विचार करके सदुपयोग कर डाल। जो क्षण जा रहा है वह कभी वापिस नहीं आयगा। उसके लिए पश्चात्ताप न करना पड़े, ऐसा कर्त्तव्य कर और मानव-जीवन की सर्व श्रेष्ठ साधना मुक्ति-के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रह। समय अत्यन्त अल्प है

और कर्त्तव्य महान् है इसलिए जो अवसर हाथ लगा है उसे व्यर्थ न जाने दे यही सूचित करने के लिए सूत्रकार ने मानव-जीवन का कालिक विश्लेषण करके दस अवस्थाओं का वर्णन किया है।

मूलः—माणुस्सं विग्रहं लब्धुं, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।

जं सोच्चा पडिवज्जंति, तवं खंतिमहिंसयं ॥ ४ ॥

छायाः—माणुष्यं विग्रहं लब्ध्वा, श्रुतिर्वर्मस्य दुर्लभा ।

यं श्रुत्वा प्रतिपद्यन्ते, तपः क्षान्तिमहिंसताम् ॥ ४ ॥

शब्दार्थः—मानव-शरीर पाकर के भी धर्म का श्रवण दुर्लभ है—धर्म-श्रवण करने का अवसर मिलना कठिन है, जिसको सुनने से तप, क्षमा और अहिंसा को पालन करने की इच्छा जागृत होती है।

भाष्यः—पहले मनुष्य की दस अवस्थाओं का निरूपण किया है। यदि वह अवस्थाएं जीव को प्राप्त हो जाएं, तो भी धर्म के स्वरूप का श्रवण दुर्लभ है अर्थात् सर्वज्ञ और वीतराग द्वारा निरूपित निर्यन्त्र-प्रवचन के उपदेश को सुनने का सौभाग्य अत्यन्त कठिनता से प्राप्त होता है।

धर्म के उपदेश को श्रवण करने के लिए दीर्घायु, परिपूर्ण इन्द्रियां, शारीरिक आरोग्य, सद्गुरु का समागम आदि निमित्त कारणों की आवश्यकता होती है। इन निमित्त कारणों का मिलना सरल नहीं है।

उक्त निमित्त कारणों में से दीर्घायु के विषय में कहा जा चुका है। पुण्य के प्रबल उदय से यदि दीर्घायु मिल जाती है, तो भी जब तक इन्द्रियां परिपूर्ण नहीं होती तब तक आत्महित चाहने वाले मुमुक्षु प्राणियों का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसी कारण शास्त्रों में कहा है—

जाविन्दिया न हायंति ताव धम्मं समायर ।

अर्थात् जब तक इन्द्रियां क्षीण नहीं होने पाती तब तक धर्म का आचरण कर लो। फिर धर्म का आचरण होना कठिन हो जायगा। क्योंकि संसार में अनेक ऐसे प्राणी हैं जो इन्द्रियों की विकलता के कारण जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाते, वरन् उन्हें जीवन भारभूत प्रतीत होता है। जो वधिर (बहरे) हैं, वे धर्म-श्रवण करने में असमर्थ हैं। जो नेत्रहीन हैं वे शास्त्रों का अवलोकन नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो गूंगा आदि अन्य किसी इन्द्रिय से हीन होता है वह भी भली भांति धर्म का श्रवण और तदनुसार सम्यक् आचरण नहीं कर सकता।

इन्द्रियां परिपूर्ण और कार्यकारी होने पर भी यह शरीर नीरोग न रहे तो भी धर्म की आराधना नहीं हो पाती। इसलिए शास्त्र में कहा है—‘वाटी जाव न वढ्ढई’ अर्थात् जब तक शरीर में व्याधि नहीं बढ़ती है तब तक धर्म का आचरण कर लो। शास्त्रकार ने इस वाक्य में ‘वढ्ढई’ पद दिया है। इसका आशय यह है कि शरीर में

रोग तो सदा विद्यमान ही रहते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं तब रोग का होना कहना है। शरीर में ३५००००००० रोग कहे जाते हैं और प्रत्येक रोग के साथ पीने दो रोगों के हिसाब से करोड़ों रोग इस औशरिक शरीर को घेरे हुए हैं। कुछ माधारण रोग तो कुछ इनमें अत्यन्त मयकर और अमानाकारी हैं। उनमें से एक भी रोग यदि प्रवृत्त हो जाता है तो इतनी अधिक व्यकुलता उत्पन्न होती है कि धर्म-आराधना की ओर मन ही नहीं जाता है। इस प्रकार औशरिक शरीर को जब रोगों की आशफा सदा ही बनी रहती है तब कौन कह सकता है कि किम समय किम रोग की प्रवृत्तता हो जायगी ? किसी भी क्षण कोई भी रोग कुपित होकर समस्त शान्ति और माना को धून में मिला सकता है। जीवन को भारभूत बना सकता है। अतएव मानव शरीर वा लेने पर भी शारीरिक बीरोगना रहना कठिन है और जब बढ़ रहती है नभी धर्म का भ्रमण हो सकता है। पुण्य के योग से जिन्हें शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त है उन्हें धर्म-भ्रमण करने में विवश नहीं करना चाहिए।

शारीरिक बीरोगता भी प्राप्त हो जाय पर सद्गुरु का समागम न मिले तो सच्चे धर्म के भ्रमण का मौमात्र नहीं प्राप्त होना। कचन-कामिनी के रगती, स्व पर कल्याण के अभि लायी, यथार्थ बस्तु-स्वरूप के ज्ञाना, और समस्त जीवों पर कल्याण करने वाले सद्गुरुओं की सगति ही मनुष्य को धर्म की ओर आकृष्ट करने में कारणभूत होती है। ऐसे सद्गुरुओं का समागम भी बड़े पुण्य के उदय से होता है क्योंकि कि मसार में दुराचारी, अर्थ के दास, पातकप्रिय और बह्वचक गुरु कहलाने वालों की कमी नहीं है। हजारों-लाखों विभिन्न येषचारी-साधु जगत् में बिना किमा उच्च वरेश्य के पेटपूर्ति के लिए अपना अपने शिष्यों को ठग कर अर्थोपार्जन करने के लिए धूमते फिरते हैं। ये कचन-कामिनी के क्रीड राम हैं। धर्माधर्म के विवेक से विहीन हैं। कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का ज्ञान उन्हें लेशमात्र भी नहीं है। वे क्षयाति, लाम और पूना प्रणिष्टा के लोलुप हैं। ममार-सागर को पार करने के लिए इनका आश्रय लेना परपर की नीका का आश्रय लेने के समान है। असक्य प्राणी इन सद्गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए धर्म से विमुक्त हो रहे हैं। ये अधर्म को ही धर्म समझकर, काच को हीरे के रूप में, मद्रण कर रहे हैं। उन्हें सच्चे धर्म का भ्रमण दुर्लभ है। अतएव इन्द्रियों की पूर्णता और शारीरिक बीरोगता प्राप्त हो जाने पर भी यदि सद्गुरु की सगति न मिले तो धर्म-भ्रमण दुर्लभ हो जाती है। इस प्रकार धर्मोन्नेश भ्रमण के लिए सद्गुरु का समागम होना आवश्यक है।

इसी प्रकार आर्यसेत्र का मित्रता, सुकुन की प्राप्ति होना भी धर्म भ्रमण के प्रबल निमित्त है। क्योंकि मनुष्य शरीर वा लेने पर भी बहुत से मनुष्य अनार्य क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। वहा धर्म की परम्परा न होने के कारण मनुष्य धर्म से सर्वथा विमुक्त हिंसा आदि पाप कर्मों में लीन और सदा अनुभम अव्यवसायों से युक्त होते हैं। इन मनुष्यों को वह ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूँ ? कहा से आया हूँ ? कहा जाऊंगा ? जीवन का उद्देश्य क्या है ? अन्तः का दिन क्या है और अद्विज क्या है ?

आर्य क्षेत्र में जन्म लेने पर भी धार्मिक कुल में जन्म मिलना दुर्लभ होता है। क्योंकि आर्यक्षेत्र में भी अधिकांश कुल ऐसे होते हैं जिनमें वास्तविक धर्म के संस्कार नहीं होते। कोई धर्म से उपेक्षा करते हैं, कोई धर्म को दम्भ कहते हैं, कोई धर्म को उपादेय समझते हुए भी मिथ्या धर्म को ग्रहण करके उलटा अहित कर बैठते हैं। ऐसे कुल में जन्म लेने वाली सन्तान भी प्रायः उसी प्रकार के संस्कार ग्रहण कर लेती है।

अब यह स्पष्ट है कि मानव-शरीर पा लेने पर भी धर्म श्रवण का पुण्य अवसर मिलना दुर्लभ हो जाता है। अतएव इन सत्र दुर्लभ निमित्तों को पा लेने के पश्चात् प्रत्येक प्राणी को अप्रमत्त भाव से धर्म-श्रवण करना चाहिए। इस बहुमूल्य वारण सामग्री को प्राप्त कर चुकने पर भी जो धर्म-श्रवण नहीं करते वे चिन्तामणि प.वर भी उसे अविवेक के कारण अथाह समुद्र में फेंक देते हैं।

धर्म, आत्मा का स्वभाव है। अतएव वह सर्वत्र आत्मा में विद्यमान रहता है। फिर उसे श्रवण करने से क्या लाभ है? इस शंका का समाधान करते हुए सूत्रकार ने उत्तरार्ध में कहा है—‘जं सोषा पटिवज्जति तव खंतिमहिसयं।’ अर्थात् धर्म-श्रवण करने से तप, क्षमा और अहिंसकता की प्राप्ति होती है। आगे निरूपण किये जाने वाले चारह प्रकार के तप को, क्रोध के अभाव रूप क्षमा को और पर-पीड़ा का अभाव रूप अहिंसकता को, मनुष्य धर्म-श्रवण करके ही जानता है और जब उनके यथार्थ स्वरूप को जान लेता है तभी उन्हें आचरण में लाता है। अतएव धर्म-श्रवण का साक्षात् फल तप, शान्ति और अहिंसा के स्वरूप का ज्ञान हो जाना और परम्परा फल मुक्ति प्राप्त होना है। भगवती सूत्र में कहा है—

प्रश्न—हे भगवन् ! श्रवण का क्या फल है ?

उत्तर—हे गौतम ! श्रवण का फल ज्ञान है।

प्र०—हे भगवन् ! ज्ञान का क्या फल है ?

उ०—हे गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है (हेयोपादेय का विवेक हो जाना विज्ञान कहलाता है।)

प्र०—हे भगवन् ! विज्ञान का क्या फल है ?

उ०—हे गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान है।

प्र०—हे भगवन् ! प्रत्याख्यान का क्या फल है ?

उ०—हे गौतम ! प्रत्याख्यान का फल संयम है।

प्र०—हे भगवन् ! संयम का क्या फल है ?

उ०—हे गौतम ! संयम का फल आस्रव का रुकना है।

प्र०—हे भगवन् ! आस्रव रुकने का क्या फल है ?

उ०—हे गौतम ! आस्रव रुकने से तपश्चरण शक्य होता है।

प्र०—हे भगवन् ! तपश्चरण का क्या फल है ?

उ०—हे गौतम ! तपश्चरण से आत्मा का कर्म-मल नष्ट होता है।

प्र०—हे भगवन् ! कर्म-मल के नाश का क्या फल है ?

३०—हे गौतम ! कर्म मन के नाश में योग (मन-वृत्तन नाश के व्यापार) का निरोध होता है ।

३०—हे भगवन् ! योग के निरोध का क्या फल है ?

३०—हे गौतम ! योग के रुकने से निद्रा प्राप्त होती है ।

—भगवद्गीता ३ उ० ४

इस प्रश्नोत्तर ॥ धर्म अरण के फल में मनो भ वि चोद हो जाता है और माय ही यह भी जाना है कि किम जग मे अपना भ्रमर हान होते अन् में मुक्ति को प्राप्त करता है ।

अनन्त मनुष्य भय पा लेने के परचान् चित्ता मायगात्रिया को सर्वज्ञ कीवाराग द्वारा प्रह्वित, कल्प-वृक्ष के समान समस्त अमीष्टा जो मिद्ध करने वाले सद्धर्म के भगवान् का सुअमर प्राप्त हुआ है उह आन्तरिक अनुराग के साथ उसे अरण करना चाहिए और वमके अनुसार आचरण करना चाहिए ।

मूलः—धम्मो मंगलमुक्खिट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि त नममंति, जस्म धम्मो सया मणो ॥५॥

छाया धर्मो मंगलमुक्खिट्ठं, अहिंसा संजमस्तप ।

देवा धर्मि त नमस्वन्ति, वस्य धर्मो सया मण ॥५॥

राशदार्थ्य—अहिंसा संजम और तप रूप धर्म सर्वभेष्ट मंगल है । जिनका मन इस धर्म में सदा रत रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

भाष्य—मानव शरीर पा लेने के बाद भी जिस धर्म का अरण दुर्लभ है उस धर्म का स्वरूप मूलकार ने कहा बताया है ।

‘म पापं गालयति-इति मंगलम्’ अर्थात् जो पाप का विनाश करता है वह मंगल कहलाता है । अथवा ‘मग-सुखं लातीति मंगलम्’ अर्थात् जो मग (सुख) को लाता है—जिससे सुख की प्राप्ति होती है उसे मंगल कहते हैं । धर्म मंगल है, अर्थात् धर्म से ही पापों का विनाश होता है और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है ।

ससार में अनेक प्रकार के मंगल माने जाते हैं । परदेश गमन करते समय जल से भरे हुए घड़े का दीक्षना, पूजमात्रा का नगर आना, तथा हल्दी, श्रीफल, आम्रपत्र, गान आदि-आदि अनेक वस्तुएं मंगल रूप मानी जाती हैं । धर्म भी क्या इसी प्रकार—इन्हीं वस्तुओं के समान मंगल है ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए ‘उक्खिट्ठं’ (उत्कृष्ट) पद सूचकार ने ग्रहण किया है । इसका तात्पर्य यह है कि अन्य वस्तुएं लोक में मंगल रूप अवश्य मानी जाती हैं किन्तु वम मंगल में भी अमंगल द्विधा रहता है अथवा उस मंगल के परचान् फिर अमंगल प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ—वाणिज्य के लिए परदेश जाने वाले व्यक्ति को सज्जन घर सामने मिल जाए तो वह मंगल समझेगा । पर इस मंगल का क्या परिणाम होगा ? उसे व्यापार

में लाभ होगा उसके परिग्रह की वृद्धि होगी, और परिग्रह पाप रूप होने के कारण अमंगल है। इसी प्रकार धनोपार्जन में होने वाले सावध व्यापार से हिंसा का पाप होगा और हिंसा भी अमंगल है। अतएव यह स्पष्ट है कि सजल घट रूप मंगल, परिणाम में अमंगल का जनक है—उस मंगल में घोर अमंगल छिपा हुआ है। यही नहीं, वह मंगल क्या भविष्य-काल के समस्त अमंगलों का निवारण कर सकता है? कदापि नहीं। इस प्रकार लोक में जो मंगल समझा जाता है वह मंगल उत्कृष्ट मंगल नहीं है। उत्कृष्ट मंगल तो धर्म ही हो सकता है, जिसकी प्राप्ति होने पर अमंगल की संभावना नहीं रहती और जिस मंगल में अमंगल का रंचमात्र भी सद्भाव नहीं है। यही भाव प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने धर्म को सिर्फ मंगल नहीं, किंतु उत्कृष्ट मंगल कहा है।

‘धम्मो मंगलमुक्खिड्ढ’ इस पद की दूसरी तरह से भी व्याख्या की जा सकती है। वह इस प्रकार है—जो उत्कृष्ट मंगल रूप है, जो दुःख एवं पाप का विनाशक है और जिससे सुख की प्राप्ति होती है वही धर्म है। जो इस लोक में और परलोक में आत्मा के लिए अनिष्ट जनक है वह मंगल रूप न होने के कारण अधर्म है। इस व्याख्या के अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि जो आत्मा के लिए मंगल रूप है वह आत्म-धर्म है, जो समाज के लिए मंगल रूप है अर्थात् जिससे समाज में सुख और शांति का प्रसार होता है वह समाज-धर्म है। जिस आचरण या व्यवहार से राष्ट्र का मंगल सिद्ध होता है—राष्ट्र में अमन-चैन की वृद्धि होती है वह आचरण राष्ट्र धर्म है। जिस व्यवहार से जाति सुखी होती है, जाति के पाप अर्थात् बुराइयाँ दूर होती हैं, वह जातीय धर्म है। इस व्याख्या से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी परम्परा, चाहे वह अर्वाचीन हो या प्राचीन हो, तभी उपादेय हो सकती है जब उसमें कल्याण कारिता का तत्त्व विद्यमान हो। जो आचार राष्ट्र के लिए अकल्याण करता है वह राष्ट्रीय अधर्म है, जिसके व्यवहार से समाज और जाति का अहित होता है वह चाहे प्राचीन ही क्यों न हो वह सामाजिक अधर्म और जातीय अधर्म है। तात्पर्य यह है कि कल्याण और अकल्याण ही धर्म और अधर्म की कसौटी है। इस व्यवहार धर्म के स्वरूप को भलीभांति हृदयंगम कर लिया जाय तो पारस्परिक वैमनस्य क्षीण हो सकते हैं और राष्ट्र में समाज में एवं जाति में कल्याणकारी परम्पराओं की प्रतिष्ठा की जा सकती है।

इस प्रकार सूत्रकार ने धर्म का कल्याण के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के पश्चात् धर्म के स्वरूप का भी निर्देश कर दिया है। वह मंगलमय धर्म क्या है? इस प्रश्न के समाधान में सूत्रकार कहते हैं—‘अहिंसा संजमो तयो,’ अर्थात् अहिंसा, संयम और तप धर्म के तीन रूप हैं। ये तीनों ही धर्म के रूप पाप के विनाशक और सुख-शांति के जनक हैं। जैसे आत्मा के कल्याण के लिए इन तीनों की अनिवार्य आवश्यकता है उसी प्रकार समाज के कल्याण के लिए भी इनकी आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में और जिस समाज के जीवन में यह तीन दिव्य गुण ओत-प्रोत नहीं होते

यह व्यक्ति और वह समाज कभी स्थायी शान्ति और सुख का भोग नहीं कर सकता। इन तीनों में सर्व प्रथम अहिंसा को स्थान दिया गया है, क्योंकि अहिंसा इनमें प्रधान है। अहिंसा प्रधान इस कारण है कि वह साध्य है और समय तथा तप अहिंसा के साधन हैं।

प्रत्येक मन में अहिंसा को धर्म स्वीकार किया गया है। जिन मतों में यज्ञ-याग तथा अन्य प्रकार के बलिदान के रूप में हिंसा का विधान है, वे मत भी हिंसा को अहिंसा समझ करके ही धर्म स्वीकार करने हैं। हिंसा को धर्म मानने का अभिप्राय किसी ने भी प्रकट नहीं किया है। अतएव यह कहना भ्रमपूर्ण नहीं है कि अहिंसा की व्याख्या, अहिंसा की मर्यादा और अहिंसा सम्बन्धी समझ भले ही विभिन्न मतों में विभिन्न प्रकार की हो, परन्तु 'अहिंसा धर्म है' इस सिद्धांत में किसी को विवाद नहीं है।

अहिंसा को सब धर्मों, मतों और पथों में जो सम्मानन व स्थान प्राप्त है जो निष्कारण नहीं है अहिंसा के बल पर ही जगत् के प्राणियों की स्थिति है। एक व्यक्ति, यदि दूसरे व्यक्ति की हिंसा पर उत्तारू हो जाय एक आति दूसरी जाति का सहार करने में तत्पर बन जाय और एक देश दूसरे देश की हत्या करने पर कर्मर फस ले, तो समाज की क्या दशा होगी? यह कल्पना करना भी कठिन हो जाता है। अतएव अहिंसा वास्तव में जीवन है और हिंसा मृत्यु है। जगत् यदि जीवित रहना चाहे तो उसे अहिंसा का अवलम्बन लेना ही होगा। अहिंसा के बिना जगत् घोर कलरवामा बन जायगा। यही कारण है कि अहिंसा प्रत्येक प्राणी के अन्तःकरण में निवास करती है। परम्परागत संस्कार या बातावरण-जन्म प्रभाव के कारण अहिंसा भले ही न्यूनाधिक रूप में पाई जाय, पर जन्म से हिंसक समझे जाने वाले पशुआ पर भी उसका प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। मिहू कितना ही क्रूर क्यों न हो, पर अपन बाल बच्चों के प्रति उसके हृदय में भी हिंसा की भावना नहीं होती। उने अशों में यह भी अहिंसक रहना ही है। इससे यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि अहिंसा प्राणी का स्वाभाविक धर्म है और वह धर्म बातावरण या संस्कारों के कारण कुछ अंशों में द्विष जाने पर भी इसका सर्वथा लोप कदापि नहीं होता। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म में उसे आदरणीय स्थान प्राप्त हुआ है।

आत्मिक बन की वृद्धि के अनुपात से जीवन में अहिंसा का विकास होता है। जिस व्यक्ति की आत्मिक शक्ति जितनी अधिक विस्फुलित होती जाती है वह उतनी ही मात्रा में अधिक-अधिक अहिंसा का आचरण करना चला जाता है। जिसमें आत्मिक बल नहीं है वह अहिंसा की प्रतिष्ठा अपने जीवन में नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि बलवान पुरुष ही अहिंसक हो सकता है। अतएव कतिपय लोगों की यह धारणा सर्वथा मिथ्या है कि अहिंसा कायरता रूप है। भारतीय इतिहास के अवलोकन में प्रतीत होता है कि जब तक भारतवर्ष में, अहिंसा का आचरण करने वाले राजाओं का राज्य था तबतक किसी विदेशी राजा ने आकर भारत को पराधीन

नहीं बनाया। इसके विरुद्ध अहिंसा का अनुसरण न करने वाले मुगल सम्राटों के हाथ से भारत का साम्राज्य चला गया। इस से यह साबित होता है कि साम्राज्य का उदय या अस्त हिंसा और अहिंसा पर अवलम्बित नहीं है। तात्पर्य यह है कि अहिंसा शक्तिशाली का धर्म है, उसमें कायरता के तत्व की कल्पना करना मिथ्या और अज्ञानपूर्ण है।

प्रश्नव्याकरण में कहा है—'अहिंसा, देव मनुष्य और असुरों सहित समस्त जगत के लिए पथप्रदर्शक दीपक है और संसार-सागर में डूबने हुए प्राणी को सहारा देने के लिए द्वीप है, चाण है, शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है।.... यह भगवती अहिंसा भयभीतों के लिए शरण है, पक्षियों को आकाशगमन के समान हितकारिणी है। प्यासों को पानी के समान है। भूखे को भोजन समान है। समुद्र में जहाज समान है। चौपायों के लिए आश्रम के समान है, रोगियों के लिए औषधि के समान है। यही नहीं, भगवती अहिंसा इनसे भी अधिक कल्याणकारिणी है। यह पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, धनस्पति, वीज, हरित, जलचर, स्थलचर, नभचर, व्रत, स्थावर समस्त प्राणियों के लिए मंगलमय है।

अहिंसा का निरूपण जिनागम में बहुत सूक्ष्म रूप से किया गया है। यहां संक्षेप में ही उसका स्वरूप लिखा जाता है, परन्तु अहिंसा के स्वरूप को सम्यक प्रकार से समझने के लिए पहले हिंसा का स्वरूप समझ लेना उचित है। कषाय के वेश होकर द्रव्य-भाव प्राणों का व्यपरोपण (घात) करना हिंसा है। तात्पर्य यह है कि जब किसी मनुष्य के अन्तःकरण में क्रोध आदि कषाय की उत्पत्ति होती है तब सर्व प्रथम उसके शुद्ध-उपयोग रूप भाव प्राणों का घात होता है, यह हिंसा है। तत्पश्चात् क्रोध के आवेश में वह मनुष्य यदि अपनी छाती पीटता है, सिर फोड़ लेता है या आत्मघात करता है तो उसके द्रव्य प्राणों का घात होता है, यह द्रव्य हिंसा है। यदि वह मनुष्य क्रोध आदि के वेश होकर दूसरों को गर्मभेदी वचन बोलता है और दूसरे के चित्त की शान्ति को घात करता है तो उसके भाव प्राणों का व्यपरोपण करने के कारण भाव-हिंसा करता है। अन्त में यदि दूसरे पुरुष का अंग-छेदन करता है या उसे मार डालता है तो वह द्रव्य हिंसा करता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि राग-द्वेष रूप भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है और इन विकृत भावों का उदय न होना अहिंसा है। जो व्यक्ति कषाय के वेश होकर, अतृप्तता से प्रवृत्ति करता है वह हिंसा का भागी हो जाता है, चाहे उसकी प्रवृत्ति से जीवों की द्रव्य हिंसा हो या न हो, क्योंकि कषाय का सद्भाव होने से भावहिंसा अनिवार्य है। इसके विपरीत जो यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करता है—अर्थात् जो भाव-हिंसा से रहित है उसकी प्रवृत्ति से द्रव्य-हिंसा कदाचित् हो जाय तो भी वह हिंसा का भागी नहीं होता।

हिंसा दो प्रकार की होती है—(१) अविरति रूप हिंसा और (२) परिणति रूप हिंसा। जो प्राणी, जीव-हिंसा करने में प्रवृत्त नहीं है, फिर भी जिसने हिंसा-

त्याग की प्रतिज्ञा नहीं की है, उसे अविरति रूप हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि उसके परिणाम में हिंसा का अविनश्य रूप में सद्भाव है। मन, वचन अथवा काय के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना, किसी के प्राणों का घात करना परिणति रूप हिंसा है। दोनों प्रकार की हिंसा में प्रमाद का सद्भाव पाया जाता है और जब तक प्रमाद का सद्भावन है तब तक हिंसा का भी सद्भाव रहता है।

हिंसा का सम्बन्ध मुख्य रूप से अन्तःकरण में उत्पन्न होने वाले परिणामों से है। कोई पुरुष हिंसामय परिणामों के कारण, हिंसा न करने पर भी हिंसा का पाप उपार्जन करता है और कोई पुरुष, हिंसा हो जाने पर भी हिंसा के पाप का पात्र नहीं होता।

अर्थात् गौतम स्वामी पूछते हैं—भगवन्। त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी और पृथ्वीकाय की हिंसा का त्याग न करने वाला भ्रातृ यदि पृथ्वी खोदते समय किसी त्रस जीव की हिंसा करे तो क्या उसके धर्म में दोष लगता है ?

भगवान् महावीर स्वामी उत्तर देते हैं—नहीं, यह नहीं हो सकता। क्योंकि श्रावक त्रस जीव की हिंसा के लिए प्रवृत्ति नहीं करता।

—भगवती श० ७, उ० १

तीव्र कषाय से आविष्ट परिणाम के कारण, अल्प द्रव्य हिंसा होने पर भी तीव्र फल भोगना पड़ता है और मन्द कषाय के कारण हिंसा के तीव्र परिणाम न होने पर भी अधिक हिंसा हो जाती है तो भी हिंसा का फल तीव्र नहीं होता।

कुछ लोग यह सोचते हैं कि सिद्ध, व्याघ्र, सर्प बिच्छू आदि भावि हिंसक प्राणी, अन्य अनेक प्राणियों की हिंसा करते हैं। उन्हें यदि मार डाला जाय तो अनेक जीवों की रक्षा हो जायगी और मारने वाले को पाप की अपेक्षा पुण्य का बंध अधिक होगा। यह विचार अज्ञान-मूलक है। हम पहले यह बता चुके हैं कि कर्म का फल उसी को भोगना पड़ता है जो करता है। ऐसी अवस्था में पाप कर्म करके अनुभूत फल को आमन्त्रित क्यों करना चाहिए ? इसके अतिरिक्त प्रायः कहावत प्रसिद्ध है कि—‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ अर्थात् जगत् में एक जीव दूसरे जीव की हिंसा करके अपना जीवन-न्यापन करते हैं। सो अब एक जीव दूसरे जीव के घातक हैं तो मारने वाला किन किन जीवों को, कहा तक मारेगा ? और यदि मारने पर उतारू हो जायगा तो उसकी हिंसा का पार नहीं रहेगा। उस हिंसा का फल उसे ही सुगतना पड़ेगा। अतएव जीव रक्षा के उद्देश्य से जीव-हिंसा करना अयोग्य है।

इससे यह भी सिद्ध है कि करुणा के वश होकर हिंसक जीवों की हिंसा करना उचित नहीं है। कोई कोई भ्रष्ट जीव रोगी अथवा अन्य प्रकार से दुखी प्राणी की हिंसा करके समझते हैं कि हम उस प्राणी का उपकार कर रहे हैं। उसे दुःख से बचाकर शान्ति प्रदान करते हैं। यह समझ भी मिथ्या है। क्योंकि दुःख पाप का

फल है। जो दुःख भोग रहा है उसने पाप कर्म का उपार्जन अवश्य किया है। अतएव पाप के फल को भोगना उसके लिए अनिवार्य है। इस जन्म में, या आगामी जन्म में फल-भोग जब अनिवार्य है तो कोई प्राणी की हिंसा करके उसे फल-भोग से कैसे वचा सकता है। अतएव जो आस्तिक पुण्य, पाप और परलोक में श्रद्धान रखता है वह ऐसा घृणित और अज्ञानतापूर्ण कार्य कदापि नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त दुःखी जीव भी मरना नहीं चाहते। मरण उन्हें अप्रिय है, इसलिए भी उन्हें मारना उचित नहीं कहा जा सकता।

अगर दुःखी प्राणियों को मारना कर्त्तव्य समझा जाय तो सुखी जीव बहुत पाप करते हैं, अतः उन्हें पाप से बचाने के लिए उन्हें भी मार देना कर्त्तव्य ठहरेगा। इस प्रकार हिंसा की परम्परा बढ़ती चली जायगी। उसका कहीं भी अन्त नहीं होगा।

कई लोग कुसंस्कारों से प्रेरित होकर देवी-देवताओं को बलि चढ़ा कर हिंसा करते हैं और उसे अधर्म नहीं मानते। उन्हें यह सोचना चाहिए कि देवता क्या कभी मांस-भक्षण करते हैं? यदि नहीं, तो उनके लिए किसी प्राणी के प्यारे प्राणों का घात करना उचित कैसे कहा जा सकता है? हिंसा और धर्म का आपस में विरोध है। जो हिंसा है वह धर्म नहीं और जो धर्म है वह हिंसा नहीं है। ऐसी स्थिति में चाहे वेदोक्त हिंसा हो; चाहे किसी अन्य शास्त्र में प्ररूपित हिंसा हो, वह धर्म कदापि नहीं हो सकती। जो वेदोक्त हिंसा को हिंसा ही नहीं समझते, उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके की जाने वाली हिंसा से प्राणी का घात नहीं होता है? क्या उसे घोर दुःख नहीं होता है? यदि यह दोनों बातें होती हैं तो फिर उसे हिंसा न मानने का क्या कारण है? यदि यह कहा जाय कि मंत्रोच्चारण-पूर्वक की हुई हिंसा से मरने वाला प्राणी स्वर्ग-लाभ करता है अतएव यह हिंसा पाप नहीं है, तो इस कथन की सचाई का प्रमाण क्या है? क्या कभी कोई जीव स्वर्ग से आकर कहता है कि मैं वैदिक हिंसा से मर कर स्वर्ग में देव हुआ हूँ? ऐसा न होने पर भी केवल मिथ्या श्रद्धा के कारण जो लोग इस प्रकार की हिंसा करते हैं उन्हें अपने माता-पिता आदि प्रियजनों पर उपकार करके उन्हें भी स्वर्ग भेज देना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति का जब इतना सरल और सीधा उपाय है तो क्यों नहीं अपने प्रियजनों को ही लोग बलि चढ़ा कर स्वर्ग पहुंचाने का पुण्य लूटते हैं? उनकी करुणा बेचारे दीन हीन और मूक पशुओं पर ही क्यों बरसती है?

बलि चढ़ने वाले पशु को स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा कहने वाले कर्मों के फल के भोग के विषय में क्या कहेंगे? वध्य पशु ने यदि पापों का उपार्जन किया है तो उसे पापों का फल नरक आदि अशुभ गति न मिल कर स्वर्ग गति कैसे मिल सकती है? यदि मिलती है तो कृत कर्म नाश और अकृत कर्म का भोग मानना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं है। अतएव यह स्पष्ट है कि धर्म मान कर की जाने वाली हिंसा भी उसी प्रकार घोर दुःख देने वाली है जैसी कि दूसरी हिंसा है। अतः विवेकीजनों को उससे भी वचना चाहिए।

अतएव किसी ने ठीक ही कहा है—'हिंसा नाम भयेद् धर्मो न भूतो न भविष्यति' अर्थात् हिंसा धर्म नहीं है, न थी और न कभी होगी। अतएव हिंसा मदा ही घोर पाप है। जिन प्राणी की रक्षा के लिए प्राणी अपने जिज्ञाता साम्राज्य का भी तृण की तरह त्याग कर देता है उन प्राणों के घात करने से इतना भीषण पाप लगता है कि समस्त पृथ्वी का दान कर देने से भी उस पाप का शमन नहीं हो सकता। भला विचार कीजिए कि वन में घास-पानी खा-पीकर जीवन निर्वाह करने वाले निर्बल पशुओं की हत्या करने वाला पुण्य क्या कुत्ते के समान ही नहीं है? तिनके की नोक चुभाने से मनुष्य दुःख का अनुभव करता है तो तीखे शस्त्रों से मूक प्राणियों का शरीर चलनी बनाने से उन्हें कितनी वेदना होती होगी? अनप्य जो नरक की भीषण ज्वालामुखी में पड़ने से बचना चाहते हैं उन्हें हिंसा से बचना चाहिए और अपने सुखदुःख की किसी भी वस्तु पर ही दूसरे जीवों के सुख-दुःख की परवाह करना चाहिए। जो दूसरे को सुख पहुँचाना है उसे सुख प्राप्त होता है और दूसरों को दुःख देने वाले को दुःख भोगना पड़ता है। यह सिद्धान्त अटल और अचल है।

पूर्वोक्त सब प्रकार की हिंसा का त्याग करना अहिंसा है। यह अहिंसा उद्दृष्ट मग्न रूप है। अहिंसा से समार में दीर्घ आयु सुदृढ़ शरीर, निरोगता प्रसिद्धा, विपुल ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है और परम्परा से मुक्ति-साध होता है। अतएव अहिंसा सभी जीवों के लिए माता के समान हितकारिणी है, पाप निशारिणी है, सत्सार-सागर से धारिणी है, सर्वसत्ता-धारिणी है। जगत् में अहिंसा ही स्थायी शान्ति स्थापित कर सकती है। अहिंसा ही जीवन को शान्ति प्रदान कर सकती है। अहिंसा के बिना सत्सार शमशान के तुल्य भयानक है। अहिंसा के बिना जीवन घोर अभिशाप है। अहिंसा दोनों लोकों में एक मात्र अवलम्बन है। हिंसा विनाश है, विनाश का मार्ग है विनाश का आह्वान है। अहिंसा अमृत है, अमृत या अक्षय कोष है, अमृत का आह्वान है। सुख और शान्ति केवल अहिंसा पर ही अवलम्बित हैं।

धर्म का द्वितीय रूप यहा संयम बतलाया गया है। संयम का अर्थ है इन्द्रियों और मन का दमन करना तथा प्राणी की हिंसा-जनक प्रवृत्ति से बचना। संयम अहिंसा रूपी वृक्ष की ही एक शाखा है—

अहिंसा निजणा दिद्धा संयमभूषसु सन्मो।

अर्थात् समस्त प्राणियों पर संयम रखना यही अहिंसा है। इस प्रकार संयम और अहिंसा एक रूप होने पर भी यहा संयम को पृथक् कहने का प्रयोजन इतना ही है कि अहिंसा की आराधना के लिए संयम की मुख्य अपेक्षा है। संयम का आचरण करने से अहिंसा का ठीक ठीक आचरण हो सकता है। असंयमी पुरुष अहिंसा का आचरण नहीं कर सकता। संयम संक्षेप से दो प्रकार का है। (१) इन्द्रिय संयम और (२) प्राणी संयम। पाचों इन्द्रियों को और मन को अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति करने से रोक कर आत्मा की ओर उन्मुख करना इन्द्रिय संयम है। और पट्काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना प्राणी संयम है।

तात्पर्य यह है कि मन, वचन और काय के अधीन न होना बल्कि मन, वचन, काय को अपने अधीन बना लेना संयम कहलाता है। विषय-भेद से संयम के सत्तरह भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं:- (१) पृथ्वीकाय संयम (२) अपकाय संयम (३) तेजस्काय संयम (४) वायुकाय संयम (५) वनस्पतिकाय संयम (६) द्वीन्द्रिय संयम (७) त्रीन्द्रिय-संयम (८) चतुरिन्द्रिय संयम (९) पञ्चेन्द्रिय संयम (१०) प्रेक्ष्य संयम (११) उपेक्ष्य संयम (१२) अपहृत्यसंयम (१३) प्रमृज्य संयम (१४) कायसंयम (१५) वाक्संयम (१६) मनःसंयम और (१७) उपकरणसंयम। पृथ्वीकाय की घात का मन से विचार न करना, घात-जनक वचन न बोलना और घात करने वाली शारीरिक चेष्टा न करना अर्थात् पृथ्वीकाय की विराधना से वचना पृथ्वीकाय संयम है। इसी प्रकार आगे भी पञ्चेन्द्रिय संयम पर्यन्त समझना चाहिए। आंखों से दिखाई देने योग्य पदार्थों को देखकर ही रखना उठाना प्रेक्ष्य संयम कहलाता है। गुणियों के पालन करने में प्रवृत्त मुनियों द्वारा राग द्वेष का त्याग करना-साम्यभाव होना उपेक्ष्य संयम कहलाता है। निरवश आहार ग्रहण करना, निर्दोष स्थान ग्रहण करना आदि बाह्य साधनों का ग्रहण अपहृत्यसंयम कहलाता है। किसी वस्तु को पोंछकर लेना, बिना पोंछे न लेना प्रमृज्य-संयम कहलाता है। मन, वचन और काय को सावध प्रवृत्ति से बचाना मनःसंयम, वचनसंयम और कायसंयम है। संयम में सहायक उपकरणों का यत्नापूर्वक उपयोग करना उपकरण संयम कहलाता है।

संयम की इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि संयम अहिंसा का ही यत्ना-चार रूप साधन है। इसीलिए सूत्रकार ने अहिंसा के बाद संयम को स्थान दिया है।

धर्म का तीसरा रूप तप है। संयम के अनन्तर तप का ग्रहण करने से यह सूचित होता है कि तप संयम का प्रधान सहायक है। तप की सहायता से ही संयत पुरुष संयम का आचरण करने में समर्थ होते हैं। तप का विशद विवेचन सूत्रकार स्वयं आगे करेंगे, अतएव यहां उसका विस्तार नहीं किया जाता।

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि अहिंसा परम मंगलमय होने से धर्म है और उसका साधन संयम और संयम का साधन तप भी मंगल के हेतु होने के कारण मंगल रूप हैं।

धर्म के फल को कट करते हुए सूत्रकार करते हैं—‘जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।’ यहां अवि (अपि-भी) अव्यय यह सूचित करता है कि धर्मात्मा पुरुष के चरणों में राजा-महाराजा और चक्रवर्ती तो प्रणाम करते ही हैं, पर लोक में माननीय और पूजनीय समझे जाने वाले देव भी उसे पूजते हैं-उसे नमस्कार करते हैं।

यहां यह आशंका की जा सकती है कि यदि देवता, इन्द्र और चक्रवर्ती धर्मात्मा के चरणों में नमस्कार करते हैं, तो भी इससे धर्मात्मा पुरुष की आत्मा का क्या कल्याण हुआ ? पूजा-प्रतिष्ठा तो इस लोक संबंधी ऐश्वर्य है—सांसारिक लाभ है। धर्म के आचरण से यदि सांसारिक लाभ होता है तो धर्म का आचरण आध्यात्मिक

लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म से यदि आध्यात्मिक लाभ होना है तो सूत्रकार ने उसे क्यों नहीं प्रकट किया ?

इस शङ्का का समाधान यह है कि सूत्रकार सद्बोध में ही अपने भाव प्रकट करते हैं। उनके शब्द थोड़े होते हैं पर उन शब्दों का भाव बहुत विस्तृत और गहन होता है। यहाँ पर धर्मात्मा को देवों द्वारा नमस्करणीय कहा गया है। इसका आशय यह हुआ कि धर्मात्मा महापुरुष देवों का भी देव—देवाधिदेव—बन जाता है। देवाधिदेव बही हो सकता है जिसका आध्यात्मिक विकास चरम सीमा पर पहुँच चुका हो। इससे स्पष्ट हो गया कि जिसका मन सदा धर्म में ही सलग रहता है उसे न केवल जगत् नमस्कार करता है वरन् वह मुक्ति भी प्राप्त करता है और मुक्ति ही आत्मा के लिए परम कल्याण रूप है।

‘जस धम्मे मया मणो’ यहाँ मया (महा) शब्द भी विशेष अभिप्राय का सूचक है। ‘मया’ शब्द से यह अर्थ प्रतीत होता है कि धर्म जीवन के प्रतिकूल में आराधना के योग्य है। धर्मस्थानक में ही धर्मानुकूल वृत्ति रखने वाले और धर्मस्थानक से बाहर निकल कर, अन्य मासारिक कार्यों में धर्म की मर्यादा उपेक्षा करने वाले पुरुष धर्म का यथार्थ आचरण नहीं करने। जिसका अन्तःकरण धर्म में डूब जाता है उसका प्रत्येक जीवन-व्यवहार धर्म से समन्वित ही होता है। धर्मस्थान और मकान या दुकान में उसका व्यवहार परस्पर विरोधी नहीं होता चाहिए। धर्मात्मा पुरुष आजीविका उपार्जन करता है फिर भी धर्म से निरपेक्ष होकर नहीं। वह बैठता है, पैठता है, चार्त्तालाप करता है, पर इन सब क्रियाओं में धर्म की अवहेलना नहीं करता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य धर्मात्मा का प्रत्येक व्यवहार, अपनी पद-मर्यादा के अनुसार धर्ममय ही होता है। जिसके व्यवहार में धर्म की अवहेलना होती है वह सच्चा धर्मात्मा नहीं है। यही आशय व्यक्त करने के लिए सूत्रकार ने ‘मया’ शब्द का प्रयोग किया है। अतएव धर्म के आचरण द्वारा जो आत्मिक विकास या आत्मकल्याण चाहते हैं उन्हें अपने प्रत्येक व्यवहार में, प्रतिकूल, धर्म को सम्मुख रखना चाहिए। ऐसा करने से ही धर्म की सच्ची आराधना होती है।

‘मणो’ पद भी यहाँ एक विशिष्ट आशय को सूचन करता है। शरीर के द्वारा की जाने वाली वदना—नमस्कार या अन्य कोई भी क्रिया तभी धर्म रूप हो सकती है जब मन उसके साथ होता है। जिस द्रव्य क्रिया के साथ मन का संबन्ध नहीं होता अर्थात् बिना मन के लोक-विराग के लिए जो शारीरिक क्रिया की जाती है वह निष्फल है। अतएव धर्म की आराधना करने वाले पुरुषों का यह परम कर्त्तव्य है कि उनकी समस्त धार्मिक क्रियाएँ हृदयस्पर्शी हों—मात्र शरीर-स्पर्शी न हों, इस बात का ध्यान रखें। मन की क्रिया ही मुख्य रूप से बंध और मोक्ष का कारण होती है। ‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। अतएव मन को धर्माचरण के अनुकूल बनाना ही मुख्य रूप से धर्म की माधना है। इस अभिप्राय को प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने ‘मणो’ पद का प्रयोग किया है।

**मूलः—मूलाउ खंधप्भवो दुमस्स, खंधाउ पच्छा समुर्विति साहा ।
साहप्साहा विरुहंति पत्ता,तओ से पुष्पं च फलं रसो य ॥६॥**

छायाः—मूलात् स्कन्धप्रभवो द्रुमस्य, स्कन्धात् पश्चात् समुपयान्ति शाखाः ।

शाखाप्रशाखाभ्यो विरोहन्ति पत्राणि, ततस्तस्य पुष्पं च फलं रसश्च ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—वृक्ष के मूल से स्कन्ध अर्थात् तना उत्पन्न होता है, तदनन्तर स्कंध से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। शाखाओं और प्रशाखाओं से पत्ते उत्पन्न होते हैं। फिर उस वृक्ष में फूल लगते हैं, फल लगते हैं और फलों में रस उत्पन्न होता है ।

भाष्यः—आगे कहे जाने दार्ष्टान्तिक को सुगमता से समझने के लिए यहां पहले दृष्टान्त का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यह है कि जैसे मूल के बिना स्कन्ध, स्कन्ध के बिना शाखाएं, शाखाओं के बिना प्रशाखाएं (पतली डालियां—टहनियां), शाखा-प्रशाखाओं के बिना पत्ते, पत्तों के बिना पुष्प, पुष्पों के बिना फल और फलों के बिना रस नहीं उत्पन्न होता अर्थात् यह सब क्रम से ही उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार आगे कहे जाने वाले विनय रूपी मूल के बिना हृदय में धर्म का उदय नहीं होता ।

गाथा का अर्थ स्पष्ट है अतएव विशेष विवरण की आवश्यकता नहीं है ।

**मूलः—एवं धम्मस्स विण्णओ, मूलं परमो से मुक्खो ।
जेण किंति सुअं सिग्घं, नीसेसं चाभिगच्छइ ॥७॥**

छायाः—एवं धर्मस्य विनयो मूलं, परमस्तस्य मोक्षः ।

येन कीर्ति श्रुतं शीघ्रं, निश्चेपं चाभिगच्छति ॥ ७ ॥

शब्दार्थः—इसी प्रकार धर्म का मूल विनय है और धर्म का अन्तिम रस मोक्ष है । विनय से कीर्ति, तथा सम्पूर्ण श्रुत को शीघ्र प्राप्त कर लेता है ।

भाष्यः—जैसे वृक्ष के मूल से स्कन्ध आदि क्रम से उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार विनय से श्रुत आदि की प्राप्ति होती है । वृक्ष का अस्तित्व जैसे मूल पर अवलम्बित है उसी प्रकार धर्म विनय पर अवलम्बित है । बिना मूल के वृक्ष क्षण भर भी नहीं टिक सकता । इसी प्रकार बिना विनय के धर्म क्षण भर नहीं टिक सकता । अतएव धर्म को यहां विनय-मूलक कहा गया है । वृक्ष के मूल से स्कन्ध, शाखा आदि क्रम पूर्वक अन्त में रस का उदय होता वतलाया गया है । उसी प्रकार विनय से श्रुत आदि की प्राप्ति होते-होते क्रमशः मोक्ष रूपी परम-चरम-रस-मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

विनय का जैनागम में बहुत विस्तृत अर्थ प्रतिपादन किया गया है । विनय का अर्थ सिर्फ नम्रता ही नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण आचार-विचार का विनय में समावेश होता है । 'संजोगा विप्पमुक्कस्स अणगारस्स भिक्खुणो, विण्यं पाउकरिस्सामि आणुपुण्वि सुणेह मे ।' यहां साधु के आचार को विनय शब्द से ही निरूपण किया है । नम्रता के अर्थ में भी विनय शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नम्रता प्रद-

गित करना भी आचार का ही एक अंग है। अनप्य दोनों अर्थों में अन्तर नहीं है, यह महज ही समझा जा सकता है। ज्ञाताधर्मकथा में कहा है—

विनयमूले धर्मे परणत्ते, स त्रिय विणये दुविहे परणत्ते, तपहा आगार विणए
 ॥ अणगारविणए य । तत्थ सु जे से आगारविणए से ण पच अणुअयाइ, सत्त मिक्खा-
 ययाइ एककारस च्चासमपटिमाओ । तत्थ स जे से अणगारविणए से ण पच मह
 ययाइ —! दुविहेण विणमूलेण धम्मेण अनुपुत्थेण अट्ठकम्मपगढीओ खवेत्ता लोपमा-
 पयद्धारो भवन्ति ।'

अर्थात् धर्म विनयमूलक कहा गया है। यह विनय भी दो प्रकार का है—
 आगारविनय और अनगारविनय। इसमें जो आगारविनय है सो पाच अणुअत, मात
 शिञ्जानन और ग्यारह भावक की प्रतिमाएं हैं। अनगारविनय में पाच महाजन हैं। दो
 प्रकार के इस विनय मूलक धर्म से क्रमशः धर्म की आठ प्रवृत्तियों का रूप करके (जीव)
 लोक के अप्रमाण में स्थित हो जाता है।

इस प्रकार औत्तराध्ययन और नायाधर्मकथा के उद्धरणों से यह स्पष्ट हो
 जाता है कि 'विनय' में समस्त आचार का अन्तर्भाव हो जाता है। नम्रता और आदर-
 प्रदर्शन के अर्थ में 'विनय' शब्द व्याख्यापत्रति में प्रयुक्त किया गया है। इसका उल्लेख
 आगे किया जायगा।

सत्कार विनय करने योग्य व्यक्ति का आदर करना, सम्मान-यथोचित सेवा
 करना, कृतिर्म-वन्दना करने योग्य का वन्दना, अनुष्ठान शुभ्रन को देखते ही आसन
 त्याग कर खड़ा हो जाना, अश्रुलिङ्गरण हाथ जाड़ना, आसनाभिप्रद-आसन देना,
 आसनानुप्रदान शुभ्रन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसन ले जाना गौरव
 योग्य व्यक्ति के सामने जाना, बैठे हुए ही सेवा करना, उनके गमन करने पर पीछे-पीछे
 चलना इत्यादि विनय के रूप हैं।

विनय के सात भेद हैं—(१) ज्ञानविनय (२) दर्शनविनय (३) चात्रविनय
 (४) मनविनय (५) ध्वनविनय (६) कायविनय और (७) लोकोपचारविनय।

ज्ञान के पाच भेद हैं अतएव विनयभेद से ज्ञानविनय भी पाच प्रकार का है।
 मतिज्ञान की आराधना करना और औरित्तिकी आदि बुद्धियों के धनी पुण्यों के प्रति
 विनम्रता का भाव रखना मतिज्ञानविनय है। इसी प्रकार अज्ञान और अतज्ञानी के प्रति,
 अधिज्ञान और अधिज्ञानी के प्रति, मन पर्याय ज्ञान और मन पर्याय ज्ञानी के प्रति,
 तथा केवलज्ञान और केवलज्ञानी के प्रति बहुमान का भाव अन्तःकरण में होना क्रमशः
 अतज्ञानविनय आदि समझना चाहिए

दर्शन विनय दो प्रकार है—(१) शुभ्रपा विनय और (२) अनाशातना विनय।
 गुह्य मन्त्रादृष्टि के आने पर मरहट, स नाने, कृतिर्कमे आदि पृथक् प्रकार से उसकी
 यथोचित सेवा करना शुभ्रपाविनय है। अनाशातनाविनय वह है जहाँ से भेद है।

(१) अमुक अरिहन्त के नाम-स्मरण से उपद्रव होता है, दुर्भिक्ष होता है, या शत्रु का नाश होता है, इस प्रकार कहना अरिहन्त की आशातना है।

(२) जैन धर्म में स्नान आदि शौच का विधान नहीं है, अतएव यह धर्म मलीन है, इस प्रकार कहना अर्हन्त भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म की आशातना है।

(३) पांच आचार के पालक आचार्य की आशातन करना। जैसे-यह आचार्य तो बच्चे हैं—थोड़ी उम्र के हैं शास्त्रज्ञ भी नहीं है।

(४) द्वादशांग के ज्ञाता, स्व-पर सिद्धान्त के पारगामी उपाध्याय का अवर्णवाद बोलना उपाध्याय की आशातना है। जैसे—इन उपाध्याय को क्या आता है ? इन से ज्यादा ज्ञानी तो मैं हूँ ? इत्यादि कहना।

(५) साठ वर्ष की उम्र वाले वयःस्थविर, बीस वर्ष की दीक्षा वाले दीक्षास्थविर और स्थानांगसूत्र तथा समवायांग सूत्र के गुह्य अर्थ के ज्ञाता श्रुतस्थविर की निन्दा करना स्थविर-आशातना है।

(६) एक गुरु के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य-समूह को कुल कहते हैं। उस कुल की निन्दा करना कुल की आशातना है।

(७) साधुओं का समुदाय गण कहलाता है। उस गण की बुराई करना गण की आशातना है।

(८) साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप संघ की आशातना करना संघ की आशातना करना कहलाता है।

(९) शास्त्रोक्त शुद्ध क्रिया की अवहेलना करना क्रिया की आशातना है।

(१०) एक साथ आहार आदि करने वाले सांभोगिक मुनि की निन्दा आदि करना सांभोगिक की आशातना है।

(११-१५) मतिज्ञान आदि पांचों ज्ञानों की बुराई करना ज्ञान की पांच आशातनाएं हैं।

इन पन्द्रह की आशातना का त्याग करना, इन्हीं की भक्ति और बहु-मान करना तथा इन्हीं के गुणों का कीर्तन करना $१५ \times ३ = ४५$ भेद अनाशातना विनय के समझने चाहिए।

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात, इस पांच प्रकार के चारित्र का विनय करना और इनका आचरण करने वालों के प्रति आदरभाव होना पांच प्रकार का चारित्रविनय है।

मन, वचन और काय का व्यापार क्रमशः मनविनय, वचनविनय और काय-विनय कहलाता है। मनविनय के दो मूल भेद हैं—प्रशस्त मनविनय और अप्रशस्त मनविनय। प्रशस्त मनविनय सात प्रकार का है—(१) पाप रहित (२) क्रोध आदि रहित (३) क्रिया में आसक्ति रहित (४) शोक आदि उपक्लेशों आदि से रहित (५)

आस्रय रहित (६) स्व-पर के आयास से रहित (७) और जीवों को भय उत्पन्न न हो, इस प्रकार मन की प्रवृत्ति करना प्रशस्त मनविनय है। इससे विपरीत पापवृत्त विचार करना, क्रोध आदि रूप मन को प्रवृत्त करना आदि सात प्रकार का अप्रशस्त मनविनय है।

वचन योग की शुभ और अशुभ की प्रवृत्ति के कारण वचन विनय भी प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार का है। मनविनय में कहे हुए सात दोषों से युक्त वचन की प्रवृत्ति करना सात प्रकार का अप्रशस्त वचन विनय है और उन दोषों से रहित वचन बोलना सात प्रकार का प्रशस्त वचनविनय है।

कायविनय के भी प्रशस्त अप्रशस्त के भेद से दो भेद होते हैं। यतनापूर्वक गमन करना, यतनापूर्वक स्थित होना, यतनापूर्वक बैठना, यतना के साथ विस्तर पर लेटना सावधानी से चलना करना, सावधान होकर विश्राम करना, सावधान होकर सब इन्द्रियों की प्रवृत्ति करना, यह सात प्रकार का प्रशस्त कायविनय है। इससे विपरीत प्रवृत्ति करना सात प्रकार का अप्रशस्त कायविनय है।

मातृवं लोकोपचार विनय के भी सात प्रकार हैं—(१) गुरु आदि बड़ों के पास जाना (२) उनकी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करना (३) उनका कार्य सिद्ध करने के लिए सुविधा कर देना (४) किये हुए उपकार का बदला चुकाना (५) रोगी की सार सभाल करना (६) देश-काल के अनुसार व्यवहार करना (७) सब कार्यों में अनुकूल रूप से वर्तन करना अर्थात् ऐसे कार्य करे जिससे किसी को बुरा न लगे।

भगवद्गीता सूत्र में उल्लिखित इन भेद प्रभेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विनय में नम्रता के अतिरिक्त समस्त प्रवृत्तियाँ सम्पूर्ण आचार विचार-अन्तर्गत है।

इस प्रकार की विनय से युक्त पुरुष विनीत कहलाता है। विनीत के पात्रद लक्षण बताये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) निरर्थक न भटकना (२) स्थिर आसन में बैठना (३) निरर्थक भाषण न करना (४) स्वभाव में स्थिरता होना (५) चिरकाल तक क्रोध न रहना (६) अपने सामर्थ्य से मिल-जुल कर रहना (७) विद्वान् होने पर भी अभिमान न करना (८) स्वयंसेवक अपराध स्वीकार कर लेना-दूसरों पर दोष न डालना (९) साधर्म्य पर कुपित न होना (१०) शत्रु के भी गुणों की प्रशंसा करना (११) किसी की गुहा बात प्रकट न करना (१२) मिथ्या आढम्बर न करना (१३) तपस्वतापी बनना (१४) श्रेष्ठ बनना (१५) लज्जाशील तथा शिष्टेन्द्रिय होना।

जो पुरुष इन विनीत के लक्षणों को धारण नहीं करता, प्रत्युत इनसे विपरीत आचरण करता है वह अविनीत होता है।

विनीत पुरुष को क्या फल प्राप्त होता है, यह बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि विनय से इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है और श्रुत की प्राप्ति होती है। अर्थात् विनीत शिष्य शीघ्र ही शास्त्रों का समर्थन बन जाता है और क्रम से मुक्ति प्राप्त करता है।

‘निरसेयस’ पद के स्थान पर ‘निस्सेस’ पाठ भी कहीं-कहीं दृष्टिगोचर

होता है। 'निरसेस' अर्थात् सम्पूर्ण। यह श्रुत का विशेषण है अतः उससे यह आशय निकलता है कि विनय से सम्पूर्ण श्रुत की प्राप्ति होती है। सम्पूर्ण श्रुत की प्राप्ति होने से पुरुष श्रतकेवली पद प्राप्त करता है और श्रुत के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञाता बन जाता है।

**मूलः—अणुसिद्धं पि बहुविहं, मिच्छादिद्विया जे नरा अबुद्धिया ।
वद्वनिकाइयकम्मा, सुणंति धम्मं न परं करेंति ॥८॥**

छायाः—अनुशिष्टमपि बहुविधं, मिथ्यादृष्टयो ये नरा अबुद्धयः ।

वद्वनिकाचितकर्माणः शृण्वन्ति धर्मं न परं कुर्वन्ति ॥ = ॥

शब्दार्थः—जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि, और बुद्धिहीन होते हैं, और जिन्होंने प्रगाढ़ कर्म बांधे हैं, वे गुरु के द्वारा नाना प्रकार से प्रतिपादित धर्म को सुन तो लेते हैं पर उसका आचरण नहीं करते।

भाष्यः—धर्म का स्वरूप और धर्म का मूल प्रतिपादन करने के पश्चात् यहां यह बताया गया है कि धर्म का आचरण करने का पात्र कौन होता है और कौन नहीं होता ?

जिनकी दृष्टि मिथ्या है अर्थात् दर्शनमोहनीय कर्म के प्रबल उदय से जिन्हें जितेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों पर श्रद्धा नहीं है और सम्यग्दृष्टि न होने के कारण जो अज्ञानी हैं—जिन्हें सत्-असत् का विवेक नहीं है और जिन्होंने तीव्र संक्लेश परिणामों के कारण गाढ़े और चिकने-कर्म बांधे हैं वे-सद्गुरु द्वारा भांति-भांति से उपदिष्ट धर्म के स्वरूप को सुनकर भी उसका आचरण नहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि मिथ्यादृष्टि और मिथ्याज्ञानी होने के कारण वे सम्यक चारित्र रूप धर्म को अंगीकार करने में समर्थ नहीं होते हैं।

प्रत्याख्यानावरण कपाय के क्षय या उपशम से सर्वविरति रूप चारित्र होता है और अप्रत्याख्यानावरण के क्षय या उपशम से देशविरति चारित्र की प्राप्ति होती है। जो मिथ्यादृष्टि है उसके अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय होता है और अनन्तानुबन्धी कपाय सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का घात करती है। अतएव मिथ्यादृष्टि जीव धर्म का आचरण नहीं कर पाते। सूत्रकार ने इस कथन से यह भी सूचित किया है कि अतिशय पुण्योदय से जिन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है और जो हिताहित का विचार करने में समर्थ हैं और जिनके कर्म निकाचित नहीं हैं, उन्हें धर्म का श्रवण करके यथाशक्ति अवश्य पालन करना चाहिए।

मूलः—जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्ढई ।

जाविंदिया न हायंति, ताव धम्मं समांयेरे ॥ ९ ॥

छाया—जरा यावत्त पीडयति, व्याधिर्वाच्यं यद्वर्ते ।

यावदिन्द्रियाणि न होयन्ते, तावद्धर्मं समाचरेत् ॥ ६ ॥

शब्दाय — जब तक घृद्धावस्था नहीं सताती, जब तक व्याधि नहीं बढ़ती और जब तक इन्द्रिया शिथिल नहीं होती, तब तक धर्म का आचरण कर ले ।

भाष्य — पहले यह बताया गया था मिथ्यादृष्टि धर्म का आचरण नहीं करने । किन्तु जो सम्यग्दृष्टि हैं और जो धर्म का आचरण करने का समर्थ हैं, वे भी प्रमाद में ऐसे तन्मय रहते हैं कि धर्माचरण की ओर वनछा ध्यान नहीं जाता । वे सोचते हैं कि अभी जीवन बहुत लम्बा है । कुछ दिनों बाद ही धर्म का आचरण कर लेंगे । उन्हें बोध देने के लिए सूत्रकार ने कहा है कि घृद्धावस्था अन्य पीड़ा उत्पन्न होने से पहले ही धर्म का आचरण कर ला । घृद्धावस्था आने पर अपने शरीर को सम्भालना ही कठिन हो जाता है । उस अवस्था में सम्यक् रूप से धर्म का आचरण होना कठिन है । इसके अतिरिक्त कौन कह सकता है कि घृद्धावस्था जीवन में आयेगी ही ? क्योंकि मसार में बहुत से बालक, युवा और प्रौढ़ व्यक्ति भी यमराज के अतिथि बन जाते हैं । उन घृद्धावस्था का आना निश्चित नहीं है तब उसके भरोसे बैठे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है ।

कभी-कभी घृद्धावस्था आने से पूर्व ही व्याधि इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जीवन भारभूत हो जाता है और इन्द्रिया भी किसी भी समय छोटा दे सकती हैं । इस प्रकार जीवन को बुरा बनाने वाले घटुसरयक शिथिलों की विगमना में कौन शिथिल व्यक्ति घृद्धावस्था के विश्वास पर बैठा रह सकता है ? अतएव भविष्य की अपेक्षा न रख कर शीघ्र ही धर्म का आचरण करना चाहिए ।

सूत्रकार ने कहा व्याधि के लिए बढ़ जाना कहा है उत्पन्न होना नहीं कहा । इसका आशय यह है कि व्याधि—शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की सदा विघ्नमान रहती है । यह नवीन उत्पन्न नहीं होती । जब यह अतिशय मद्ध रूप में रहती है तब यह समझा जाता है कि व्याधि है ही नहीं, और जब बढ़ जाती है तब उसका उत्पन्न होना कहा जाता है । परन्तु वास्तव में व्याधि सदा विद्यमान रहती है ।

अथवा जरा शारीरिक वेदना रूप है और व्याधि शब्द बढ़ा मानसिक वेदना के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । कहा भी है—

‘जे ए जीवा मारीर वेयण वेदंति, तेहि ए जीणण जरा जे ए जीवा माणस वेयण वेदंति तेसि ए जीवाण सोणे ।’

—मगवती सूत्र, ज० १६ उ० २

अर्थात् जो जीव शारीरिक वेदना वेदते हैं उन जीवों को जरा होती है और जो जीव मानसिक वेदना वेदते हैं उन जीवों को शोक होता है ।

इस प्रकार व्याधि शब्द को मानसिक वेदना (शोक) के अर्थ में लिया जाय तो गाय का अर्थ यह होता है कि जब तक शारीरिक और मानसिक वेदना नहीं बढ़ जाती और इन्द्रिया शिथिल नहीं पड़ती तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए ।

मूलः—जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिअत्तइ ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जंति राइअो ॥१०॥

छाया—या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

अधर्मं कुर्वाणस्य, अफला यान्ति रात्रयः ॥ १० ॥

शब्दार्थः—जो-जो रात्रि चली जाती है वह लौटकर नहीं आती । अधर्म करने वाले की रात्रियाँ निष्फल जाती हैं ।

भाष्यः—सम्यग्दृष्टि जीवों को धर्म में उन्मुख करने की विशेष प्रेरणा करने के लिए काल का मूल्य यहां बताया गया है । सूत्रकार का आशय यह है कि परिमित समय तक रहने वाले जीवन का एक-एक दिन और रात्रि भी अमूल्य है, क्योंकि संसार का उत्तम से उत्तम पदार्थ मूल्य देकर खरीदा जा सकता है । गया हुआ जवाहरात रूप्यों से फिर प्राप्त किया जा सकता है, गया हुआ राज्य भी मिल सकता है, नष्ट हुआ धन पुनः उपार्जन किया जा सकता है । अतएव यह सब पदार्थ बहु-मूल्य भले ही हों पर अमूल्य नहीं हैं । मगर जीवन का एक एक दिन और एक-एक घंटा, घड़ी, मिनिट, क्षण और समय-जो बीत जाता है सो फिर किसी भी भाव नहीं खरीदा जा सकता । समस्त पृथ्वी बदले में देकर भी कोई अपने जीवन के बीते हुए क्षण वापिस नहीं पा सकता । अतः जीवन के क्षण अमूल्य हैं । इन क्षणों को सफल बनाने का एक मात्र उपाय धर्म का सेवन करना ही है । धर्म-सेवन के अतिरिक्त जीवन की और कोई सार्थकता या सफलता नहीं है ।

जो लोग अधर्म का सेवन करते हैं अर्थात् हिंसा आदि पापमय व्यापारों में संलग्न रहते हैं, विषय-कषाय का पोषण करने में लगे रहते हैं और धर्म का आचरण नहीं करते, उनके जीवन की रात्रियाँ निष्फल जाती हैं । उनका जीवन निरर्थक हो जाता है । असीम पुण्योदय से प्राप्त जीवन को अधर्म के सेवन में व्यतीत कर देना कितना बड़ा प्रमाद है ? इसलिए हे भव्य जीव ! तुम्हें अनुपम अवसर मिला है । चेत, शीघ्र सावधान हो । जीवन को सफल बनाने के लिए धर्म-सेवन कर ।

यहां और अगली गाथा में अधर्म करने वाले की रात्रि निष्फल और धर्म करने वाले की रात्रि सफल बताई है, सो 'रात्रि' शब्द उपलक्षण है । उससे वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन, मुहूर्त, घंटा, मिनिट आदि अन्य काल-विभागों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए ।

मूलः—जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिअत्तइ ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइअो ॥११॥

छाया—या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

धर्मं च कुर्वाणस्य, सफला यान्ति रात्रयः ॥ ११ ॥

शब्दार्थ — जो जो रात्रि व्यतीत हो जाती है वह फिर नहीं लौटती। धर्म करने वाले की रात्रियाँ सफल हो जाती हैं।

भाष्य — जीवन का समय निरर्थक किस प्रकार व्यतीत होता है, यह बताने के पश्चात् उसकी सफलता कैसे होती है, सो यहाँ बताया गया है। जीवन की सार्थकता धर्म का सेवन करने में है। सामाजिक ऐश्वर्य और भोग विलास की सामग्री का संचय करने में जीवन को कुतार्थ-सफल समझने वाले जीवों के नेत्र खोलने के लिए सूत्रकार कहते हैं—उसी का जीवन सफल होता है जो धर्म का आचरण करता है। अपरिमित पुण्य की पूँजी लगाकर गरीब हुआ जीवन पाप के उपाचरण में लगा देना और उससे नाना दुःखों को आमंत्रण देना निवेकजीवना नहीं है। भाव सुगम है अनप्य उसके विशेष व्याख्यान को आवश्यकता नहीं है।

मूलः—मोही उज्जुभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ ।

णिग्वाणं परमं जाइ, धयसित्तिव पावए ॥१२॥

छाया — सुद्धि उज्जुभूतस्य धम सुद्धस्य चित्थिति ।

निर्वाण परमं याति, धर्मात्मक इव पावक ॥ १२ ॥

शब्दार्थ — सरलस्वभाव वाले को ही शुद्धता प्राप्त होती है और शुद्ध पुरुष के हृदय में ही धर्म उद्भूत है और वह उत्कृष्ट निर्वाण प्राप्त करता है, जैसे घी का सिंचन करने से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है।

भाष्य — धर्माचरण की प्रेरणा करने के पश्चात् सूत्रकार यह बतलाते हैं कि धर्म कहा स्थिर रह सकता है? इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा गया है कि उज्जुता से युक्त पुरुष ही शुद्धि प्राप्त करता है। योग की अरुणा को उज्जुता या आर्जव या सरलता कहते हैं। तात्पर्य यह है कि मन वचन और काय की प्रवृत्ति में एक रूपता होना उज्जुता है। जो पुरुष अपने मन में जैसा विचार करता है, वैसा ही वचन कथन करना चाहिए और उसी के अनुसार शारीरिक चेष्टा होना चाहिए। यही निष्कपट व्यवहार है। इसके विरुद्ध जो कपटाचारी होता है जिसके मन में क्रुद्ध, वचन में क्रुद्ध और शरीर से और ही क्रुद्ध प्रवृत्ति होती है उसे भावाचारी कहते हैं। निष्कपट हृदय वाला पुरुष ही शुद्धता प्राप्त करता है क्योंकि उसके परिणामों में सकलेश नहीं होता। भावाचारी का अन्तःकरण सदैव सञ्चिच्छ रहता है। उसके योगों में एकरूपता न देने से उसे सदा अपना कपट प्रकट होने का भय बना रहता है। ऐसी अवस्था में उसे सदैव नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाएँ करने पड़ती हैं। उसका चित्त सदा उधेड़वुन में फँसा रहता है। इस कारण उसके परिणामों में निरन्तर मलिनता छाई रहती है और जहाँ परिणामों में मलिनता होती है वहाँ शुद्धि को अवसर नहीं मिलता। इसीलिए भावाचारी को तीन शब्दों में परिगणित किया गया है और ताई गई है। इसी अमिप्राय से सूत्रकार का प्रतिपादन किया है।

जहां निरन्तर संक्लेशमय परिणाम होने हैं वहां धर्म की स्थिति नहीं होती। अत-
एव सूत्रकार ने कहा—शुद्ध पुरुष के हृदय में ही धर्म ठहरता है।

जैसे अग्नि में घृत क्षेपण करने से अग्नि प्रदीप्त और विशिष्ट तेज वाली हो जाती है, साथ ही उसकी ज्वालाएं ऊंची उठने लगती हैं उसी प्रकार सरलता-जन्य शुद्धि प्राप्त होने पर आत्मा चारित्र्य से विशिष्ट तेजस्वी बन जाता है और ऊर्ध्वगमन करके निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण का स्वरूप आगे सविस्तर प्रतिपादन किया जायगा।

मूलः--जराभरणवेगेणं, बुद्धिमाणाण पाणिणं।

धम्मो दीवो पइट्ठा य, गइ सरणमुत्तमं ॥१३॥

छायाः—जराभरणवेगेन, बाह्यमानानां प्राणिनाम्।

धर्मो द्वीपः प्रतिष्ठा च, गति शरणमुत्तमम् ॥१३॥

शब्दार्थः—जरा-मरण रूप (जल के) वेग से बहाये जाते हुए प्राणियों को धर्म ही द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है और उत्तम शरण है।

भाष्य.—धर्म की उपयोगिता का यहां वर्णन किया गया है। पहले यह बतलाया गया था कि ऋजुतायुक्त पुरुष में ही धर्म का वास होता है, किन्तु उस धर्म की उपयोगिता क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर यहां दिया गया है।

नदी के तीव्र प्रवाह में बहने वाली कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती, इसी प्रकार संसार में जन्म-मरण के कारण कोई भी जीव एक अवस्था में स्थिर नहीं रहता। आज जन्म लेता है, कल मृत्यु आ बेरती है, इस प्रकार यह जीव जन्म और मरण के प्रवाह में अनादिकाल से बहता चला आ रहा है। जन्म-मरण का यह प्रवाह कहीं समाप्त होगा या अनन्त काल तक इसी भांति चलता रहेगा ? यह प्रश्न प्रत्येक विचारवान् व्यक्ति के मस्तिष्क में उद्भूत होता है और प्रत्येक पुरुष अपने-अपने मन्तव्य के अनुसार समाधान करके संतोष मान बैठता है। कोई कहता है—जैसे दीपक जलते-जलते अकस्मात् बुझ जाता है उसी प्रकार यह आत्मा जन्म-मरण करते-करते अचानक ही समाप्त हो जाती है। कोई कहते हैं कि जैसे नदी रंगमंच पर अपना अभिनय प्रदर्शित करने के पश्चात् स्वतः अभिनय से निवृत्त हो जाती है उसी प्रकार प्रकृति जब अपना अभिनय समाप्त कर देती है तब पुरुष जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है। पर विचार करने से यह सब कल्पनाएं निराधार ठहरती हैं। इनके सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा।

प्रस्तुत प्रश्न का समाधान सूत्रकार ने यह दिया है कि जन्म-मरण के वेग में बहने से बचने के लिए धर्म ही एक मात्र द्वीप के समान आधारभूत है। धर्म ही प्राणी को स्थिरता प्रदान कर सकता है। उसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है और कोई शरणभूत नहीं है। धर्म ही जन्म-मरण के प्रवाह से बचा कर किनारे लगा सकता है। कहा भी हैः—

धम्मो मगलमउलं, ओसहमउलं च सन्वदुक्काणं ।

धम्मो बलमवि विउल, धम्मो ताणं च सरणं च ॥

अर्थान्—धर्म ही उत्कृष्ट मगल है, धर्म ही समस्त दुःखों की सर्वश्रेष्ठ औषध है, धर्म ही विपुल बल है, धर्म ही त्राण है, धर्म ही शरण है ।

जो लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं वे धर्म को पारस्परिक वैमनस्य का हेतु कह कर उसकी अवहेलना करते हैं । पर धर्म में प्राणी मात्र पर मैत्रीभाव रखने का आदेश दिया जाता है, वैमनस्य का नहीं । किसी धर्म का कोई अनुयायी यदि अन्यायी है तो उस अन्याय को धर्म का दोष नहीं समझना चाहिए । जो लोग किसी अनुयायी के व्यवहार को धर्म की कसौटी बनाने हैं, उनकी कसौटी ही खोटी है । धर्म अपनी कल्याण कारिता की कसौटी पर कसा जा सकता है । शास्त्र-प्रतिपादित धर्म के स्वरूप का निर्देष्टव्य करने से धर्म एकान्त सत्य वस्तु स्वरूप का दर्शक, एकान्त कल्याणकारी और जगत् को शरणभूत प्रतीत होगा ।

मूलः—एस धम्मे धुवे णिच्चे, सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिज्झन्ति चाणेणं, सिज्झिस्सन्ति तहावरे ॥१४॥

छाया — एवो धर्मो ध्रुवो नित्य, शाश्वतो जिनदेसित ।

सिद्धा सिज्झन्ति चाणेन, सेत्स्यन्ति तपागरे ॥ १४ ॥

शब्दार्थ — जिन भगवान् द्वारा उपदिष्ट यह धर्म ध्रुव है, नित्य है, और शाश्वत है । इस धर्म के निमित्त से अनन्त जीव सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं तथा भविष्य में सिद्ध होंगे ।

भाष्य — यहाँ पर सूत्रकार ने धर्म का माहात्म्य बतलाने हुए उसकी नित्यता का प्रतिपादन किया है ।

राग द्वेष आदि आन्तरिक शत्रुओं को जीतने वाला महापुरुष जिन कहलाता है । 'जिन' भगवान् के द्वारा जिस धर्म का निरूपण किया जाता है वह 'जिनदेशित' धर्म कहलाता है । इन अध्याय में जिन धर्म का निरूपण किया गया है वह धर्म जिनेन्द्र भगवान् द्वारा उपदिष्ट है और ध्रुव, नित्य तथा शाश्वत है । इसी धर्म का आश्रय लेकर अनादिकाल से अब तक अनन्त जीव सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त कर चुके हैं, वर्तमान में भी इस धर्म के अनुष्ठान से जीव सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी इसी धर्म के आचरण से जीवों को सिद्धि प्राप्त होगी ।

यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि धर्म जिन भगवान् द्वारा प्ररूपित हुआ है तो यह नित्य अर्थात् अनादिकाल से अनन्त काल तक स्थिर रहने वाला किस प्रकार हो सकता है ? क्योंकि प्रत्येक जिन सादि हैं और उनकी प्ररूपणा भी सादि ही होती है । इसका समाधान यह है कि वगणि प्रत्येक जिन सादि है—अनादिकालीन 'जिन' का होना असंभव है, तथापि जिन भगवान् की परम्परा अनादिकालीन है ।

और प्रत्येक जिनकी प्ररूपणा एक ही होती है अतएव उनका उपदिष्ट धर्म भी अनादिकालीन है।

इसके अनिरिक्त प्ररूपणा सादि होने पर भी धर्म अनादिकालीन हो सकता है। आकाश के स्वरूप का आज निरूपण करने से जैसे आकाश अद्यतन नहीं हो सकता उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान् द्वारा अमुक काल में धर्म की प्ररूपणा करने के कारण धर्म अमुककालीन नहीं हो सकता। धर्म वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव अनादिकालीन ही होता है अतएव धर्म अनादिकालीन है।

धर्म को ध्रुव वतलाकर सूत्रकार ने यह सूचित किया है कि विभिन्न तीर्थंकरों के शासन में, विभिन्न देशों और कालों में धर्म कभी अन्यथा रूप नहीं होता। धर्म तीनों कालों में सदा एक रूप ही रहता है। जैसे अग्नि का स्वभाव भूतकाल में दाह रूप था, वर्त्तमान में दाह रूप है और भविष्य में भी दाह रूप ही रहेगा, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का स्वभाव सदा काल एक रूप ही रहता है और वस्तु का स्वभाव ही धर्म कहलाता है अतएव वह कभी अन्यथा रूप नहीं हो सकता।

संसार जीव की जन्म मरण-जरा आदि व्याधियां त्रिकाल में एक-सी हैं और इन व्याधियों के निदान मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद तथा कपाय भी त्रिकाल में एकसे रहते हैं अतएव इन व्याधियों की औपधि (धर्म) भी सदा एक-सी रहती है। अथवा पांच और पांच संख्याओं का योग दस होता है, यह भूत, वर्त्तमान और भविष्य—तीनों कालों के लिए सत्य है। इसमें समय के भेद से भेद नहीं होता, उसी प्रकार धर्म में भी कालभेद से भेद नहीं होता। यही सूचित करने के लिए उत्तराध में कहा गया है कि इसी धर्म के द्वारा जीव सिद्ध हुए हैं, होते हैं और होंगे।

अवसर्पिणी काल के इस पांचवें आरे में यद्यपि कोई जीव भरतक्षेत्र से मुक्त नहीं होते तथापि विदेहक्षेत्र आदि की अपेक्षा से वर्त्तमान काल का कथन समझना चाहिए। क्योंकि विदेहक्षेत्र में बीस तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं और वहां से वर्त्तमान में भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-तृतीय अध्याय

समाप्त

करते हैं। जो पुण्य क उपार्जन करते हैं वे मनुष्य भय को और देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो पटुजीव-निकाय की रक्षा करते हैं वे सिद्ध अवस्था पाकर सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा सभी तीर्थवरों का कथन है।

भाष्य — गाथा का अर्थ सुगम है। तात्पर्य यह है कि जीव अपने परिणामों के द्वारा जैसे कर्मों का बंध करता है उन्हीं के अनुसार उसे शुभ या अशुभ गति प्राप्त होती है। जो महापुरुष पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और वनस्पति काय तथा त्रम (जगम) जीवों की अहिंसा का पूर्णरूपेण पालन करते हैं वे चारों ही गतियों से अनीत होकर सिद्ध दशा प्राप्त करते हैं। जिस अवस्था में पहुँचने पर आत्मा कृतकृत्य हो जाता है, आत्मा का कुद्व भी साध्य नहीं रहता—आत्मा चरम मित्रि प्राप्त करना है, उस अवस्था को सिद्ध अवस्था कहा जाता है। मय ज्ञानीजनों का यही कथन है।

मूलः—जह जीवा वज्झन्ति, मुञ्चति जह य परिकलिस्सति ।

जह दुक्खाणं अतं, करेति कंहे अपडिबद्धा ॥ ४ ॥

छाया—यथा जीवा वज्झन्ते मुञ्चते यथा च परिकलिश्यन्ते ।

यथा दुःखानामतं कुर्वन्ति, केऽपि अपडिबद्धा ॥ ४ ॥

व्याख्यान — जैसे कोई-कोई जीव कर्म-बन्धन में बंधते हैं उसी प्रकार कोई कोई कर्म-बन्धन से मुक्त भी होते हैं। जैसे कोई जीव क्लेश भोगते हैं उसी प्रकार कोई जीव कर्म-बन्धन से मुक्त होकर ममस्त दुःखों का अन्त कर देते हैं।

भाष्य —समस्त जीव स्वभावतः एक समान गुणों के धारक हैं। प्रत्येक आत्मा अन्तर्गत सुख स्वभाव धाता है और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तथा मोक्ष आदि पर पदार्थों के संयोग से रहित सर्वथा निशुद्ध है। फिर भी समार में प्राणी समूह में जो महान् अन्तर दृष्टि गोचर होता है अर्थात् कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई रोगी, कोई निरोग होता है, उसका कारण बाह्य द्रव्य का संयोग है। जिस आत्मा के साथ शुभ कर्म-परमाणुओं का संयोग होता है वह इन्द्रिय और मन के अनुकूल विषयों को पाकर अपने को सुखी मानता है, और जिस आत्मा के साथ अशुभ कार्माणु पुद्गलों का संयोग हो रहा है वह प्रतिकूल सामग्री उपलब्ध करके दुःख का वेदन करता है। यदि ऐसा न होता और दुःख तथा बंधन आत्मा का स्वभाव होते तो ससार में जो त्रिस्तदृशता देखी जाती है वह कदापि न देखी जाती। किन्तु कोई जीव बन्धन में आवद्ध होने हैं और कोई बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कोई दुःख भोगते हैं और कोई दुःखों का अन्त कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि दुःख और बंधन जीव में औपाधिक रूप से निश्चिन्त हैं, जीव के स्वभाव नहीं हैं।

कर्म ही जीव को नाच नचा रहे हैं। कर्मों के कारण ही जीव नाना रूपों और नाना नामों को धारण करता है। जो अपडिबद्ध अर्थात् समस्त कर्मों के बंधन से रहित हो जाते हैं, वे समस्त दुःखों से भी रहित हो जाते हैं।

**मूलः—अट्टदुहट्टियचित्ता, जीवा दुःखसागरमुवैति ।
जह वैरगगमुवगया, कम्मसमुग्गं विहाडैति ॥ ५ ॥**

छायाः—आर्त्तदुःखात्तचित्ताः, जीवा दुःखसागरमुपयान्ति ।

यथा वैराग्यमुपगताः, कर्मसमुद्गं विधाटयन्ति ॥५॥

शब्दार्थ—आर्त्त और रौद्र ध्यान से युक्त चित्त वाले जीव दुःख रूपी समुद्र को प्राप्त होते हैं और विरक्ति को प्राप्त जीव कर्मों के समुदाय को हटा देते हैं ।

भाष्य—कर्म बंधन जन्य संसार-वैचित्र्य का निरूपण करके सूत्रकार पुनः उसकी पुष्टि करते हुए कर्मों के विनाश का उपाय सूचित करते हैं ।

अनेक जीव दुःखों के असीम सागर में गोते लगा रहे हैं, इसका कारण आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान है । अतएव जो दुःख-सागर में गिरने से बचना चाहते हैं उन्हें आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करना चाहिए तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यान का अभ्यास करना चाहिए ।

इष्ट वस्तु का वियोग होने पर, अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर और शारीरिक वेदना होने पर जो शोक रूप मानसिक चिन्ता होती है उसे आर्त्तध्यान कहते हैं । किसी शुभ क्रिया के उपलक्ष्य में, भविष्य में शुभ फल की आकांक्षा करना अर्थात् स्वर्ग आदि की कामना से प्रेरित होकर धर्म का अनुष्ठान करना निदान कहलाता है । निदान रूप चिन्तन भी आर्त्तध्यान है । हिंसा, असत्य, चौर्य और अन्नह्यचर्य आदि पापमय चिन्तना को रौद्र ध्यान कहते हैं । जिन जीवों के अन्तःकरण में यह दोनों अप्रशस्त ध्यान होते हैं वे दुःख के समुद्र में डूबते हैं ।

इसके विपरीत जो जीव वैराग्यमय परिणति से विभूषित होते हैं वे कर्म-समूह का ध्वंस कर डालते हैं । तात्पर्य यह है कि जिनका चित्त पदार्थ मात्र के प्रति समान है, जो राग के वश होकर किसी वस्तु के संयोग की चिन्ता नहीं करते, तथा द्वेष के वश होकर किसी पदार्थ के वियोग का विचार नहीं करते—सदा समभाव से शुद्ध सरोवर में रमण करते हैं, वे कर्मों का अन्त करने में समर्थ होते हैं । जिनका चित्त वैराग्य से वासित हो जाता है वे निर्मल दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं । संसार के रागी द्वेष जीव जिस दृष्टि से पदार्थों को देखते हैं वह राग और द्वेष से मलिन होती है । उसमें पदार्थ को उसके असली स्वरूप में देखने की योग्यता नहीं होती । हरे रंग का चश्मा जिन नेत्रों के सामने होता है वे नेत्र हरित न होने पर भी प्रत्येक पदार्थ को हरित ही देखते हैं, और लाल रंग वाले चश्मे से आच्छादित नेत्र सब वस्तुओं को लाल ही देखते हैं । जैसे चश्मा दृष्टि की यथार्थता को आच्छादित करके पदार्थ को अन्य ही रूप में दृष्टि के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार राग-द्वेष भी दृष्टि में विपर्यय उपस्थित करके पदार्थ को अयथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं । दोनों वास्तविकता के प्रतिबंधक हैं और अवास्तविकता के जनक हैं । भेद इतना ही है कि चश्मा स्थूल प्रति-

करते हैं। जो पुण्य क उपायन करते हैं वे मनुष्य भय को और देवलोक को प्राप्त होते हैं। जो षट्नीम-निकाय की रक्षा करते हैं वे सिद्ध अवस्था पाकर सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा सभी तीर्थंकरों का वचन है।

भाष्य - गाथा का अर्थ सुगम है। तात्पर्य यह है कि जीव अपने परिणामों के द्वारा जैसे कर्मों का पथ करता है उन्हीं के अनुसार उसे शुभ या अशुभ गति प्राप्त होती है। जो महापुरुष पृथ्वी, अन्, तन, वायु और वनस्पति काय तथा त्रम (जगम) जीवों की अहिंसा का पूर्णरूपेण पालन करते हैं वे चारों ही गतियों से अतीत होकर सिद्ध वशा प्राप्त करते हैं। जिस अवस्था में पहुँचने पर आत्मा कृन्कृत्य हो जाता है, आत्मा का कुद्व भी माध्य नहीं रहता-आत्मा चरम निद्रि प्राप्त करता है, उम अवस्था को सिद्ध अवस्था कहा जाता है। सब ज्ञानीजनों का यही वचन है।

मूलः—जह जीवा वज्झति, मुच्चन्ति जह य परिकिलिस्सति ।

जह दुक्खाणं अत, करेति कंठे अपडिवद्धा ॥ ४ ॥

छाया—यथा जीवा वज्झते, मुच्चते यथा च परिकलियत ।

यथा दुक्खानाम्ग कूयन्ति, केऽपि अपडिवद्धा ॥ ४ ॥

संवादार्थ—जैसे कोई कोई जीव कर्म व धन में बंधने हैं उसी प्रकार कोई कोई कर्म-बन्धन से मुक्त भी होते हैं। जैसे कोई जीव क्लेश भोगते हैं उसी प्रकार कोई जीव कर्म बन्धन से मुक्त होकर भगवान् दुग्गों का अंत कर देने हैं।

भाष्य—समस्त जीव स्वभावतः एक समान गुणों के धारक हैं। प्रत्येक आत्मा अनन्त सुख स्वभाव वाला है और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तथा मोक्ष आदि पर पदार्थों के संयोग से रहित गर्भया विमुक्त है। फिर भी समार में प्राणी-समूह में जो महान् अन्तर दृष्टि गोचर होता है अर्थात् कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई रोगी, कोई निरोग होता है, उसका कारण बाह्य द्रव्य का संयोग है। जिस आत्मा के माध्य शुभ कर्म-परमाणुओं का संयोग होता है वह इन्द्रिय और मन के अनुकूल विषयों को पारर करने का सुखी मानता है, और जिस आत्मा के साथ अशुभ कार्माणु पुद्गलों का संयोग हो रहा है वह प्रतिकूल सामग्री उपलब्ध करके दुःख का वेदन करता है। यदि ऐसा न होता और दुःख तथा धन आत्मा का स्वभाव होने तो समार में जो विमदशता देखी जाती है वह कदापि न देखी जाती। किन्तु कोई जीव बन्धन में आवद्ध होते हैं और कोई धन से मुक्त हो जाते हैं, कोई दुःख भोगते हैं और कोई दुःखों का अंत कर देने हैं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि दुःख और धन जीव में औपाधिक रूप से नियमान हैं, जीव के स्वभाव नहीं हैं।

कर्म ही जीव को नाच नचा रहे हैं। कर्मों के कारण ही जीव नाचा रूपों और नाचा नामों को धारण करता है। जो अप्रतिबद्ध अर्थात् समस्त कर्मों के धन से रहित हो जाते हैं, वे समस्त दुग्गों से भी रहित हो जाते हैं।

**मूलः—अट्टदुहट्टियचित्ता, जीवा दुःखसागरमुवैति ।
जह वेरगगमुवगया, कम्मसमुग्गं विहाडैति ॥ ५ ॥**

छायाः—आर्त्तदु खार्त्तचित्ताः, जीवा दुःखसागरमुपयान्ति ।

यथा वेराग्यमुपगताः, कर्मसमुद्गं विघाटयन्ति ॥५॥

शब्दार्थ—आर्त्त और रौद्र ध्यान से युक्त चित्त वाले जीव दुःख रूपी समुद्र को प्राप्त होते हैं और विरक्ति को प्राप्त जीव कर्मों के समुदाय को हटा देते हैं।

भाष्य—कर्म बंधन जन्य संसार-वैचित्र्य का निरूपण करके सूत्रकार पुनः उसकी पुष्टि करते हुए कर्मों के विनाश का उपाय सूचित करते हैं।

अनेक जीव दुःखों के असीम सागर में गोते लगा रहे हैं, इसका कारण आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान है। अतएव जो दुःख-सागर में गिरने से बचना चाहते हैं उन्हें आर्त्तध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करना चाहिए तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यान का अभ्यास करना चाहिए।

इष्ट वस्तु का वियोग होने पर, अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर और शारीरिक वेदना होने पर जो शोक रूप मानसिक चिन्ता होती है उसे आर्त्तध्यान कहते हैं। किसी शुभ क्रिया के उपलक्ष्य में, भविष्य में शुभ फल की आकांक्षा करना अर्थात् स्वर्ग आदि की कामना से प्रेरित होकर धर्म का अनुष्ठान करना निदान कहलाता है। निदान रूप चिन्तन भी आर्त्तध्यान है। हिंसा, असत्य, चौर्य और अब्रह्मचर्य आदि पापमय चिन्तना को रौद्र ध्यान कहते हैं। जिन जीवों के अन्तःकरण में यह दोनों अप्रशस्त ध्यान होते हैं वे दुःख के समुद्र में डूबते हैं।

इसके विपरीत जो जीव वैराग्यमय परिणति से विभूषित होते हैं वे कर्म-समूह का ध्वंस कर डालते हैं। तात्पर्य यह है कि जिनका चित्त पदार्थ मात्र के प्रति समान है, जो राग के वश होकर किसी वस्तु के संयोग की चिन्ता नहीं करते, तथा द्वेष के वश होकर किसी पदार्थ के वियोग का विचार नहीं करते—सदा समभाव से शुद्ध सरोवर में रमण करते हैं, वे कर्मों का अन्त करने में समर्थ होते हैं। जिनका चित्त वैराग्य से वासित हो जाता है वे निर्मल दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। संसार के रागी द्वेष जीव जिस दृष्टि से पदार्थों को देखते हैं वह राग और द्वेष से मलिन होती है। उसमें पदार्थ को उसके असली स्वरूप में देखने की योग्यता नहीं होती। हरे रंग का चश्मा जिन नेत्रों के सामने होता है वे नेत्र हरित न होने पर भी प्रत्येक पदार्थ को हरित ही देखते हैं, और लाल रंग वाले चश्मों से आच्छादित नेत्र मन्त्र वस्तुओं को लाल ही देखते हैं। जैसे चश्मा दृष्टि की यथार्थता को आच्छादित करके पदार्थ को अन्य ही रूप में दृष्टि के समन्वय प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार राग-द्वेष भी दृष्टि में विपर्यय उपस्थित करके पदार्थ को अयथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं। दोनों वास्तविकता के प्रतिबंधक हैं और अवास्तविकता के जनक हैं। भेद इनका ही है कि चश्मा स्थूल प्रति-

बधक है और राग द्वेष सूक्ष्म प्रतिबधक हैं—ये मन को अयथार्थ बना देते हैं।

राग-द्वेष का आवरण जिसके मन पर चढ़ जाता है वह किसी वस्तु को सुग-दायी, किसी को दुःखदायी, किसी को भली, किसी को बुरी समझने लगता है। पर वास्तवमें न कोई वस्तु बुरी है, न भली है। यह सब राग द्वेष की क्रीडा है। राग द्वेष का खिलौना बनकर यह जीव किसी वस्तु को प्राप्त करके हर्ष-निभोर हो जाता है और किसी का संयोग पाकर दुःख से व्याकुल बन जाता है। यह हर्ष-निपाद ही रम-बध का जनक है और इसी से दुःखों के सागर में निमग्न होना पड़ता है। जो योगी राग द्वेष से रहित है, वह प्रत्येक पदार्थ को वीतराग भाव से देखता है। पदार्थ परिणति का दृष्टा होने हुए भी उसमें राग द्वेष का अनुभव नहीं करता। वह जानता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने संयोगों के अनुसार परिणमन कर रहा है। उसमें राग-द्वेष का सम्बन्ध स्थापित करने से आत्मा की ममता भावना मलीन हो जाती है अतएव योगी के लिए न कोई पदार्थ इष्ट होता है, न कोई अनिष्ट ही होता है। इष्ट-अनिष्ट पदार्थ का भेद न होने से संयोग की अवस्था में न हर्ष का अनुभव होता है और न वियोग की अवस्था में निपाद का अनुभव होता है। योगीजन दोनों अवस्थाओं में मग्न रहते हैं। अन्नकरण में जब इस प्रकार की साम्यभाव रूप परिणति रहती है तब जीव कर्मों के समूह का—जिनका वर्णन द्वितीय अध्यायन में किया जा चुका है—अन्त कर देता है।

मूलः—जह रागेण कडाणं, कम्माणं पावगो फलविवागो ।

जह य परिहीणकम्मा, सिद्ध सिद्दालयमुवेति ॥६॥

छाया —अथा रागेण कृतानां कर्मणा पापक फलविपाक* ।

यथा च परिहीणकम्माणि सिद्धा सिद्दालयमुपपाति ॥६॥

शब्दाथ —जैसे राग भाव से बाधे हुए कर्मों का फल पाप रूप (दुःख रूप) होता है, वैसे ही कर्मों से सर्वथा रहित सिद्ध भगवान् सिद्दालय को प्राप्त होते हैं ।

भाष्य —जैसे तराजू की इस्की में अगर उचाई होती है तो निचाई की अवश्य होती है, इसी प्रकार जहां राग होता है वहां द्वेष भी अवश्य होता है। राग के बिना द्वेष की स्थिति समभव नहीं है। इसीलिए राग द्वेष आदि समस्त दोषों को हटा देने वाले महापुरुष को वीतराग कहते हैं। 'वीतराग' कहने से 'वीतद्वेष' का बोध स्तर हो जाता है। इसी प्रकार यहां गाथा में राग के प्रहण करने से द्वेष का भी प्रहण समझना चाहिए। अतएव तात्पर्य यह है कि जो जीव राग और द्वेष के बश होकर अशुभ कर्मों का उपार्जन करता है, उसे पापमय फल की प्राप्ति होती है। कर्मों की अशुभ प्रकृतियां पहले बतलायी जा चुकी हैं। उन प्रकृतियों का परिणाम उस जीव को भोगना पड़ता है।

इससे विपरीत जो राग द्वेष मय परिणामों का त्याग करके समस्त कर्मों का

पूर्ण रूप से अन्त कर देते हैं वे सिद्ध पर्याय अर्थात् विशुद्ध आत्म-परिणति प्राप्त करके सिद्धालय को प्राप्त करते हैं। कर्मों का सर्वथा विनाश होने पर आत्मा स्वभावतः ऊर्ध्वगमन करके लोकाकाश के अन्त में विराजमान हो जाता है। वही लोकाग्र सिद्धालय कहलाता है।

मूलः—आलोयणनिरवलावे, आवई सुदढधम्मया ।

अणिस्सिओवहाणे य, सिक्खा निप्पडिकम्मया ॥७॥

अण्णायया अलोभे य, तित्तिक्खा अज्जवे सुई ।

सम्मदिट्ठी समाहो य, आयारे विणओवए ॥ ८ ॥

धिई मई य संवेगे, पणिहि सुविहि संवरे ।

अत्तदोसोवसंहारे, सर्वकामविरत्तया ॥ ९ ॥

पच्चक्खाणे विउस्सग्गे, अप्पमादे लवालवे ।

भाणसंवरजोगे य, उदये मारणंतिए ॥ १० ॥

संगाणं य परिणयाया, पायच्छित्तकरणेविय ।

आराहणा य मरणंते, वत्तीसं जोगसंगहा ॥११॥

छायाः—आलोचना निरपलापा, आपत्ती सुदृढधर्मता ।

अनिश्रितोपधानश्च, शिक्षा निःप्रतिकर्मता ॥ ७ ॥

अज्ञानता अलोभश्च, तित्तिक्षा आर्जवः शुचिः ।

सम्यग्दृष्टिः समाधिश्च, आचारो विनयोपेतः ॥ ८ ॥

धृति मतिश्च संवेगः, प्रणिधिः सुविधि संवरः ।

आत्मदोषोपसंहारः, सर्वकामविरक्तता ॥ ९ ॥

प्रत्याख्यानं व्युत्सर्गः अप्रमादो लवालवः ।

ध्यान-संवर-योगाश्च, उदये मारणान्तिके ॥१०॥

सङ्गानाञ्च परिज्ञाय, प्रायश्चित्तकरणमपि च ।

आराधना च मरणान्ते, द्वात्रिंशतिः योगसंग्रहाः ॥११॥

शब्दार्थः—वत्तीस योग संग्रह इस प्रकार हैं—(१) आलोचना (२) निरपलाप

- (३) आपत्ति में भी धार्मिक दृढ़ता (४) अनिश्रितोपधान (५) शिक्षा (६) निःप्रतिकर्मता
(७) अज्ञानता (८) अलोभ (९) तित्तिक्षा (१०) आर्जव (११) शुचिता (१२) सम्यग्दृष्टि
(१३) समाधि (१४) आचार (१५) विनय (१६) धृति (१७) मति (१८) संवेग (१९) प्रणिधि
(२०) संवर (२१) आत्मदोषोपसंहार (२२) सर्वकामविरक्ति (२३) प्रत्याख्यान (२४) व्युत्सर्ग

(२५) अग्रमात्र (२६) लवाचन (२७) ध्यान (२८, सवरयोग (२९) मरणान्तिकउदय (३०) सगपरिज्ञानना (३१) प्रायश्चित्त और (३२, मरणान्तिक आराधना ।

भा. २ — त्रिम विधि का अनुसरण करने से मन, वचन और काय अर्थात् तीन योगों का निग्रह होता है और त्रिममे योग की साधना सुकर बनती है उम विधि का अनुसरण करना योगमग्न कहलाता है । प्रत्येक मनुष्य को और विशेषतः योगीजनों को यह विधिया अवश्यमेव पाननीय हैं । इनमे आध्यात्मिक शुद्धि होती है । तृतीय योग मग्नही का स्वरूप इस प्रकार है —

(१) आलोचना — शिष्य को ज्ञान में या अनजान में जो कोई दोष लगा हो, उसे अपने गुरु के समक्ष प्रकाशित कर देवे ।

(२) निरपलाप — शिष्य द्वारा प्रकाशित दोषों को गुरु किसी और से न कहे ।

(३) धार्मिक दृढ़ता — घोर से घोर कष्ट आ पड़ने पर भी अपने धर्म में हट-भटल रहना ।

(४) अनिश्चित उपधान — निष्काम तपस्या करना अर्थात् तप के फल स्वरूप स्वर्ग के सुखों की या इमलोक सम्बन्धी श्रद्धा महिमा प्रशंसा, यक्ष-क्षीर्ति आदि की इच्छा न रखने हुए तप करना ।

५) शिष्टा — आभिविनी (ज्ञान-लाभ सम्बन्धी) शिष्टा तथा प्रहृणी (चारित्र-लाभ सम्बन्धी) शिष्टा के शास का उरफार मानकर शिष्टा को अंगीकार करना ।

(६) निप्रतिकर्मता — शरीर आदि को नहीं सजाना ।

(७) अज्ञानता — गृहस्थ को मालूम न हो मके इस प्रकार गुण रूप से तपस्या करना ।

(८) अलोभ — वाद्य पदार्थों का तथा स्त्रीर्षि आदि का लोभ न करना ।

९) निनिष्ठा — परीपह और उपसर्ग सहन करना ।

(१०) आर्द्रव — योग की कुटिलता का त्याग कर सरलता धारण करना ।

(११) शुचिता — अन्न करण को राग-द्वेष आदि से दूषित न होने देना ।

(१२) मम्यादृष्टि — शका आदि दुष्टों से रहित मम्यस्वर का पालन करना ।

(१३) समाप्ति — अन्न करण को मदा शस्य और स्थिर रखना ।

(१४) आचार — ज्ञान आदि पाथ आचारों की यथाशक्ति गृह्णित करना ।

(१५) विनय — पूर्वोक्त विनय का आचरण करना ।

(१६) धृति — मयमादि के अनुष्ठान में धैर्य धारण करना ।

(१७) मति — मदा पराम्यमयी बुद्धि रखना ।

(१८) सवेग — समार से तथा भागोपभोगों से उदासीन रहना ।

(१९) प्रण्वि — आत्मा के ज्ञान आदि गुणों को स्वज्ञाने की भांति यत्नपूर्वक सुगन्धित रखना — दूषित न होने देना ।

(२०) सुविधि — मयन पालन में दीन न करना मिथितता न आने देना ।

(२१) अत्म दोषोपमहार — अपने आत्मा में घोर की तरह गुने हुए दोषों को

खोज-खोज कर निकालना ।

(२२) सर्वकामविरक्तता—इंद्रियों के भोगों से तथा सब प्रकार की कामनाओं से विरक्त रहना ।

(२३) प्रत्याख्यान—यम, नियम, तप, त्याग, की शक्ति के अनुसार वृद्धि करते रहना ।

(२४) व्युत्सर्ग—उपाधि से रहित होना, शिष्य आदि का अभिमान न करना ।

(२५) अप्रमाद—निद्रा, विकथा, जाति, कुल आदि का अहंकार आदि किसी भी प्रकार का प्रमाद न करना ।

(२६) लवालव—जिस काल में जो क्रिया करनी चाहिए उस काल में उस क्रिया का निर्वाह करना ।

(२७) ध्यान—आर्त्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान का त्याग करके धर्म-ध्यान और शुक्त-ध्यान धारण करना ।

(२८) संवर योग—मन वचन काय के अशुभ योगों को सम्यक् प्रकार से रोकना ।

(२९) मारणान्तिक उदय—जीवन का अन्त करने वाले कष्ट उपस्थित होने पर भी चित्त में लोभ न होने देना ।

(३०) संगपरिह्राय—संसार का कारण समझ-बूझकर स्वजन परिजन सम्बन्धी स्नेह को त्यागना ।

(३१) प्रायश्चित्त—किये हुए पापों की निन्दा न करना, पश्चात्ताप करना और शत्रुवरहित बन जाना ।

(३२) मारणान्तिक आराधना—आयु का अन्त सन्निकट आया जानकर आहार आदि का त्याग कर देना, शारीरिक समता का त्याग कर संथारा करना—समाधिभाव के साथ देह का परित्याग करना ।

इस षत्तीस प्रकार के योग—संग्रह को जो मुनि अपने हृदय—प्रदेश में स्थापित कर तदनुकूल प्रवृत्ति करते हैं वे शीघ्र ही मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं । इनका आचरण आत्म-शुद्धि का उत्कृष्ट उपाय है ।

मूलः—अरहंतसिद्धपवयणगुरुत्थेवहुस्सुए तवस्सीसु ।

वच्छल्लया य तेसिं अभिक्ख, णाणोवओगे य ॥१२॥

दंसणविणए आवस्सए य, सीलव्वए निरइयारो ।

खणलवतवच्चियाए, वेयावच्चे समाही य ॥१३॥

अपुव्वणाणगहणे, सुयभत्ती पवयणे पभावणया ।

एएहिंकारणेहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥१४॥

(२५) अप्रमाद (२६) लगन (२७) ध्यान (२८, सपरयोग (२९) मरणांतिक उदय (३०) सगपरिज्ञानता (३१) श्रवश्चिन् और (३२) मारणान्तिक आराधना ।

भाष्य — निम त्रिधि का अनुमरण करने से मन, वचन और काय अर्थात् तीन योगों का निमग्न होता है और जिससे योग की माधना मुक्त बनती है उस त्रिधि का अनुमरण करना योगसमग्र कहलाता है । प्रत्येक मनुष्य को और विशेषतः योगीजनों को यह विधिया अवश्यमेव पालनीय हैं । इनसे आध्यात्मिक शुद्धि होती है । वचन योग समग्रों का स्वरूप इस प्रकार है —

(१) आलोचना — शिष्य को जान में या अमजान में जो कोई दोष लगा हो, उसे अपने गुरु के समक्ष प्रशिक्षित कर देने ।

(२) निरपलाप — शिष्य द्वारा प्रशिक्षित दोषों को गुरु क्रिमी और मे न कहे ।

(३) धार्मिक दृढता — घोर से घोर कष्ट आ पड़ने पर भी अपने धर्म में दृढ-अटल रहना ।

(४) अनिश्चित-उपधान निष्काम तपस्या करना अर्थात् तप के फल स्वरूप स्वर्ग के सुखों की या इमलोक सम्बन्धी तृप्ति महिमा प्रशंसा, यज्ञ-कीर्ति आदि की इन्द्रा न रखते हुए तप तपना ।

(५) शिक्षा — आसेजिमी (ज्ञान-लाभ सम्बन्धी) शिक्षा तथा प्रहृष्टी (चारित्र-लाभ सम्बन्धी) शिक्षा के दाता का उपकार मानकर शिक्षा को अंगीकार करना ।

(६) नि प्रतिजर्म्मा — क्षीर आदि को नहीं सजाना ।

(७) अज्ञातना — गृहस्थ को मालूम न हो सके इस प्रकार गुप्त रूप से तपस्या करना ।

(८) अलोभ — बाह्य पदार्थों का तथा कीर्ति आदि का लोभ न करना ।

(९) निनिष्ठा — परीषद् और उपसर्ग सहन करना ।

(१०) आर्जव — योग की कुटिलता का त्याग कर सरलता धारण करना ।

(११) शुचिता — अन्न करण को राग द्वेष आदि से दूषित न होने देना ।

(१२) सम्यग्दृष्टि — द्रव्य आदि दोषों से रहित सम्यक्त्व का पालन करना ।

(१३) समाधि — अन्तःकरण को सदा स्थिर और स्थिर रखना ।

(१४) आचार — ज्ञान आदि पाँच आचारों की यथाशक्ति शुद्धि करना ।

(१५) त्रिनय — पूर्वोक्त त्रिनय का आचरण करना ।

(१६) धृति — समयमादि के अनुष्ठान में धैर्य धारण करना ।

(१७) मति — मदा वैराग्यमयी बुद्धि रखना ।

(१८) सवेग — मसार से तथा मागोपमोगा से उदासीन रहना ।

(१९) प्रणिधि — आत्मा के ज्ञान आदि गुणों को खनाने की भाँति यत्नपूर्वक सुगन्धित रखना — दूषित न होने देना ।

(२०) सुविधि — समय पालन में ढील न करना शिथिलता न आने देना ।

(२१) आत्म दोषोपमहार — अपने आत्मा में घोर की तरह घुंम घुंम दोषों को

खोज-खोज कर निकालना ।

(२२) सर्वसाधनविरक्तता—इन्द्रियों के भोगों से तथा सब प्रकार की कामनाओं से विरक्त रहना ।

(२३) प्रत्याख्यान—यम, नियम, तप, त्याग, की शक्ति के अनुसार वृद्धि करने रहना ।

(२४) कुरुरमर्ग—उपाधि में रहित होना, शिष्य आदि का अभिमान न करना ।

(२५) अप्रमाद—निद्रा, विकृष्टा, ज्ञानि, कुल आदि का अहंकार आदि किसी भी प्रकार का प्रमाद न करना ।

(२६) लयालय—जिस काल में जो क्रिया करनी चाहिए उस काल में उस क्रिया का निर्वाह करना ।

(२७) ध्यान—आर्त्त-ध्यान और रौद्र-ध्यान का त्याग करके धर्म-ध्यान और शुद्ध-ध्यान धारण करना ।

(२८) संवर योग—गन वचन काय के अशुभ योगों को सम्यक् प्रकार से रोकना ।

(२९) साम्प्रान्तिक उदय—जीवन का अन्त करने वाले कष्ट उपस्थित होने पर भी चित्त में लोभ न होने देना ।

(३०) संगपरिताप—संसार का कारण समझ-बूझकर स्त्रजन परिजन सम्यन्धी स्नेह को त्यागना ।

(३१) प्रायश्चित्त—किये हुए पापों की निन्दा न करना, पश्चात्ताप करना और क्षत्यरहित बन जाना ।

(३२) मारणान्तिक आराधना—आयु का अन्त सन्निकट आया जानकर आहार आदि का त्याग कर देना, शारीरिक समता का त्याग कर संयारा करना—समाधिभाव के साथ देह का परित्याग करना ।

इस अन्तिम प्रकार के योग—संग्रह को जो मुनि अपने हृदय—प्रदेश में स्थापित कर तदनुकूल प्रवृत्ति करने हैं वे शीघ्र ही मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं । इनका आचरण आत्म-शुद्धि का उत्कृष्ट उपाय है ।

मूलः—अरहंतसिद्धपवयणगुरुथेर्वहुस्सुए तवस्सीसु ।

वच्छल्लया य तेसिं अभिक्ख, णाणोवओगे य ॥१२॥

दंसणविणए आवस्सए य, सीलव्वए निरइयारो ।

खणलवतवच्चियाए, वेयावच्चे समाही य ॥१३॥

अपुव्वणाणगहणे, सुयमत्ती पवयणे पभावणया ।

एएहिंकारणेहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥१४॥

छाया — अहं-सुखप्रवचनगुह्यविरहदुःखनयु तपस्विषु ।

वस्यनना तथा मभाङ्गा ज्ञानोपयोगरच ॥१२॥

दण्डनिनय आचरणक व नीलवत निरतिचारम् ।

शतनवसुपस्याग वैयावृत्य समाधिषव ॥१३॥

अनुवातप्रहृष्ट श्रुतिमति प्रवचनप्रभावना ।

एवं कारणीयकरत समने ओव ॥१४॥

शब्दाय — अहिम्न, मिद्ध, वीनरागोक्त आगम, गुरु, स्वविर वदुधन तथा तपस्वी पर आत्मन्य भाव रचना—इनके गुणों का कीर्तन करना, मदा ज्ञान में उपयोग रखना । निरतिचार सम्पत्त्व का पालन करना, विनीत होना, घट आचरणक का पालन करना अतिचार रहित शीला और प्रभा का पालन करना शुभ ध्यान ध्याना तप करना, त्याग करना वैयावृत्य (सेवा) करना अहिम्न चित्त रचना । मिद्ध तथा ज्ञान ग्रहण करना श्रुत की मक्ति करना, सिद्धि प्रवचन की प्रभावना करना इन कारणों ॥ जीव तीर्थ करत प्राप्त करता है ।

भाष्य—तीर्थ कर गोन की प्राप्ति निम्ननिमित्त बीम कारणा स होनी है —

(१) अर्हन्त भगवान् का गुणानुवाद करना ।

(२) सिद्ध भगवान् का गुणानुवाद करना ।

(३) प्रवचन अर्थात् वीनराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट शास्त्र का गुणानुवाद करना ।

(४) पद्म महाप्रनघारी गुरु महाराज का गुणानुवाद करना ।

(५) स्वविर अर्थात् वृद्ध मुनिगण का गुणानुवाद करना ।

(६) वदुधन अर्थात् शास्त्रों के विशिष्ट ज्ञाता ज्ञानी पुरुषों का गुणानुवाद करना ।

(७) तपस्वी का गुणानुवाद करना ।

(८) बार बार ज्ञान में उपयोग लगाना ।

(९) निर्मल-निरतिचार सम्पत्त्व का पालन करना अर्थात् शुद्ध भक्ता में किंचित् भी दोष न लगने देना ।

(१०) गुरु आदि महा पुरुषों का यथोचित वितन करना ।

(११) देवसी, रायमी, पाक्षिक चतुर्मासिक एवं सावस्वरिक प्रतिक्रमण की यथामस्य मान-गुद्धिपूर्वक करना तथा अन्य शास्त्रोपदिष्ट आवश्यक क्रियाओं का आचरण करना ।

(१२) शील अर्थात् अज्ञचर्य आदि ज्ञानों का तथा प्रथाभ्यासों का अनिचार न लगाते हुए पालन करना ।

(१३) निरन्तर वैराग्यमयी वृत्ति अनामस्ति का भाव रखना ।

(१४) पाद प्रकार की तपश्चरा करना ।

(१५) मुपात्र की प्रीतिपूर्वक दान देना ।

(१६) गुरु, रोगी, तपस्वी, वृद्ध और नवदीक्षित का वैयावृत्य करना ।

(१७) समाधि भाव रखना ।

(१८) नित्य नये ज्ञान का अभ्यास करना ।

(१९) श्रुत भक्ति अर्थात् सर्वज्ञ भगवान् के वचनों पर श्रद्धा-भक्ति रखना ।

(२०) जैनधर्म की प्रभावना करना - अर्थात् अपने विशिष्ट ज्ञान से, चारित्र्य से, वाक् कौशल से तथा शास्त्रार्थ आदि करके जैन धर्म की महिमा का विस्तार करना एवं धर्म के विषय में फैले हुए अज्ञान को दूर करना ।

उल्लिखित बीस कारणों से जीव को तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है । तीर्थंकर प्रकृति समस्त पुण्य प्रकृतियों में श्रेष्ठ है । उसकी प्राप्ति के लिए उच्चतर श्रेणी की निर्मलता अपेक्षित है । इन बीस कारणों में उत्कृष्ट रसायन आने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ।

इस महान् पुण्य प्रकृति के बंध के लिए भावों की अत्यन्त निर्मलता की आवश्यकता होती है । क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व अथवा प्रथमोपशम सम्यक्त्व या द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की अवस्था में, अविरत सम्यग्दृष्टि नामक चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें अप्रमत्त संयत नामक गुणस्थान तक चार गुणस्थान वाले मनुष्य ही इसे बांध सकते हैं । और वे भी उसी समय बांध सकते हैं जब केवली भगवान् या द्वादशांग के सम्पूर्ण ज्ञाता श्रुतकेवली के निकट मौजूद हों ।

आठ कर्मों में से चार घातिया कर्मों का क्षय करने वाले, जीवनमुक्त-सशरीर परमात्मा अरिहंत कहलाते हैं । अरिहंत भगवान् सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग और अनन्त आत्मिक सुख से संपन्न होते हैं । मोहनीय कर्म का क्षय कर देने के कारण उनकी समस्त इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं । उनके चार अघातिक कर्म शेष रहते हैं और उन्हीं के कारण वे परा मुक्ति नहीं पाते । शुक्ल ध्यान के आलम्बन से जब चार अघातिक कर्म भी क्षीण हो जाते हैं तब अदेह दशा या परम मुक्ति प्राप्त होती है । उस समय वह सिद्ध कहलाने लगते हैं । प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं । अर्थात् जो वचन आप्त पुरुष द्वारा उच्चारण किया गया हो, युक्तियों द्वारा खंडित न हो सकता हो, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों से प्रतिकूल न हो, पूर्वापर विरोध से युक्त न हो, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हो, वह वचन प्रवचन अथवा आगम कहलाता है । संस्कृत-व्याकरण के अनुसार 'प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनं' अर्थात् 'प्रकृष्ट पुरुष का वचन' ऐसी भी व्युत्पत्ति होती है । उसके तात्पर्य में कोई अन्तर नहीं आता । इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी आप्त पुरुष का वचन ही 'प्रवचन' पद का अभिधेय सिद्ध होता है ।

अज्ञान-अंधकार का विनाश करके सम्यग्ज्ञान का प्रकाश करने वाले, तथा निर्मल सम्यक्त्व के दाता, पंच महाव्रतधारी मुनिराज गुरु कहलाते हैं । गुरुओं में जो ज्येष्ठ होते हैं वे स्वविर कहलाते हैं । सूत्र-सिद्धान्तों के मर्मज्ञ विद्वान् बहुश्रुत हैं । अनशन आदि विशिष्ट तप करने वाले तपस्वी कहलाते हैं । इन सब के प्रति वात्सल्य भाव

रखने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है।

विशुद्ध सम्बन्धत्व का धारण करना, पूर्व प्रतिपादित विनय का पालन करना, प्रतिदिन नियमित रूप से, नियत समय पर शुद्ध भावों से आवश्यक क्रिया करना, मात शौच और पांच ग्रन्थों में अनिवार्य न लगाने हुए इनका पालन करना, प्रज्ञान ध्यान में नतर होना, यथाशक्ति तप और त्याग (दान) करना, मुनियों की सेवाश्रय करना, और समाधि रखना भी तीर्थंकरत्व की प्राप्ति का कारण है।

नित्य नवीन ज्ञान का अर्जन करना, भुक्त के प्रति आश्र और भक्ति की भावना रखना, तपस्या ज्ञान पादत्रिवाद आदि के द्वारा जीवराम भगवान् के उद्देश की प्रमाणा करना अर्थात् त्रिनेन्द्र भगवान् द्वारा जगत् के बन्धुत्व के लिए त्रिम धर्म का प्ररूपण किया गया है उसका सर्वत्र सर्वमाधारण में बढ़ाना, उसके सम्बन्ध में जो अज्ञान पैदा हुआ हो उसका निवारण करके त्रिज्ञानमय का प्रभाव विस्तार करना, इन कारणों से जीव को तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है।

समाप्त में जितने पदार्थ पुण्य के द्वारा प्राप्त होने हैं उन सब में तीर्थंकर पद सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई भी पुण्य का फल नहीं है। इसी से यह जाना जा सकता है कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिए जितने अधिक पुण्य की अपेक्षा रहती है। यहाँ हम पद की प्राप्ति के जो कारण बताये गये हैं उनमें से किसी भी कारण से तीर्थंकर पद प्राप्त हो सकता है, पर वह प्रगाढ़ और चरम भीमा को प्राप्त होना चाहिये। साधारण कारण से तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि जब असंख्य जीव मुक्त होते हैं तब भी तीर्थंकर जीवों ही होते हैं। अनपेक्ष तीर्थंकर पद की प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले भव्य जीवों को विशिष्ट-अतिशय विशिष्ट चरम करना चाहिये।

मुक्त और तीर्थंकर में इतना भेद है कि सर्वज्ञ ज्यों का रूप करने वाला प्रत्येक आत्मा मुक्त कहलाता है परन्तु तीर्थंकर भगवान् सर्वज्ञ भवत्या प्राप्त करके सर्वज्ञ भविका-मातु-माप्ती रूप पञ्चविध तीर्थ की स्थापना करते हैं। जगत् में तीर्थंकर का धर्म-ज्ञानमय चरम है। धर्मज्ञानमय की प्रतिष्ठा करने के परमाणु से मुक्ति प्राप्त करने हैं। तीर्थंकर, अतिशय पुण्य रूप तीर्थंकर नाम-प्रवृत्ति के उद्भव से होते हैं प्रत्येक मुक्त आत्मा को इस प्रवृत्ति का उद्भव नहीं होता। एक-एक तीर्थंकर के प्राप्त में अगणित आत्मा भिदि-पद प्राप्त करने हैं। प्रत्येक तीर्थंकर अवश्यमेव मुक्ति प्राप्त करने हैं पर प्रत्येक मुक्त तीर्थंकर नहीं होते।

कल्प के प्रकरण में तीर्थंकर नाम धर्म के बंध की मायवी का उद्देश्य दिया जा चुका है। अनपेक्ष यदा उसका विस्तार नहीं दिया जाता। त्रिज्ञानुभो को वह प्रकरण देना लेना चाहिये।

मूलः—पाणाइवायमलियं, चौरिकं मंहुणं दवियमुच्छं ।

कोटं मार्णं मार्यं, लोभं पेजं तदा दोसं ॥ १५ ॥

कलहं अभ्याख्यानं, पेसुन्नं रइ-अरइसमाउत्तं ।

परपरिवायं माया-मोसं मिच्छत्तसल्लं च ॥ १६ ॥

छायाः—प्राणातिपातमलीकं, चौर्यं मैथुनं द्रव्यमूर्च्छाम् ।

क्रोधं मानं मायां, लोभं प्रेम तथा द्वेषम् ॥ १६ ॥

कलहमभ्याख्यानं, पैशून्यं रत्यरती समायुक्तम् ।

परपरिवादं माया-मृपां मिथ्यात्वशल्यम् च ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—प्राणातिपात, असत्य, चौर्य, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, रति-अरति. परपरिवाद, मायामृपा, और मिथ्यात्वशल्य को तीर्थकरों ने पाप रूप प्रतिपादन किया है ।

भाष्यः—आत्मशुद्धि के उपायों का अनुष्ठान करने के साथ-साथ ही आत्मा को अशुद्ध बनाने वाले पापों का परिहार करना भी अनिवार्य है । ऐसा किये बिना आत्म-शुद्धि नहीं हो सकती । आत्मिक मलीनता के जनक पापों का त्याग भी-आत्म-शुद्धि का हेतु है । इसी कारण यहां पापों का उल्लेख करके उनके त्याग की आवश्यकता प्रदर्शित की गई है ।

यों तो अनन्त जीवों की पाप रूप क्रियाएं भी अनन्त हैं, उनका शब्दों द्वारा कथन और उल्लेख नहीं हो सकता किन्तु उन तमाम क्रियाओं का वर्गीकरण करने पर अठारह वर्ग होते हैं । इन्हीं वर्गों को शास्त्र में अठारह पापस्थानक कहते हैं । प्रकृत गाथाओं में इन्हीं अठारह पापस्थानों का निर्देश किया गया है । उनका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—

(१) प्राणातिपात—किसी भी प्राणी के दस प्राणों में से किसी प्राण का घात करना, प्राणी को वेदना पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना अथवा अपने द्रव्य भाव प्राणों का घात करना प्राणातिपात या हिंसा है ।

(२) अलीक—मिथ्या भाषण करना अर्थात् असत् वस्तु को सत् कहना, सत् को असत् कहना, दूसरे के चित्त को विपाद करने वाले वचन बोलना, हिंसा-जनक वचन प्रयोग करना, सावध भाषा का प्रयोग करना, संशयजनक तथा कर्कश-कठोर वाणी का उच्चारण करना, ।

(३) चौर्य—बिना आज्ञा लिए किसी की वस्तु को ग्रहण करना ।

(४) मैथुन—स्त्री-पुरुष के परस्पर गृह व्यापार को मैथुन कहते हैं । ब्रह्मचर्य का पालन न करना ।

(५) परिग्रह—संसार के पदार्थों पर, संयम के उपकरणों पर यहां तक कि शरीर पर भी ममता भाव रखना परिग्रह कहलाता है ।

(६) क्रोध (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) प्रेम अर्थात् इष्ट पदार्थों पर अनुराग करना (११) द्वेष—अनिष्ट पदार्थों से घृणा करना (१२) कलह करना (१३) अभ्याख्यान—किसी की गुप्त बात प्रकट करना (१४) पैशून्य—चुगली खाना (१५) रति—

अरति-मसार के कारणभूत भोगोपभोगों को पाकर प्रमत्त होता तथा धर्म-साधना में अप्रसन्नता रखना (१६) परपरिवाद-दूस्त्रों को कलत्र रागाना-निन्दा करना (१७) माया मृषा-कपटयुक्त अमत्य भाषण करना तथा (१८) मिथ्यादर्शनशून्य मिथ्या ध्यान करना ।

इन अठारह प्रकार के पापों का सेवन करने में ममार की वृद्धि होती है, क्योंकि इनके सेवन से आत्मा में मलिनता उत्पन्न होती है । अनप्य आत्म शुद्धि का उपाय करने वालों को इन पापों का परित्याग अवश्य करना चाहिए ।

मूलः—अजम्बसाणनिमित्ते, आहारो वेयणा पराघाते ।

कासे आणापाणू, सत्तविहं भिज्झण आऊ ॥ १७ ॥

छाया—अजम्बसाननिमित्ते, आहारो वेयणा पराघात ।

स्पर्श घानग्राण सप्तविध जीयते घायु ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—आयु मान प्रकार से चीण होता है—(१) भयकर वस्तु का विचार आने से (२) शस्त्र आदि के निमित्त से (३) गिपेली वस्तुओं के आहार से या आहार के निरोध से (४) शारीरिक वेदना से (५) गड्ढे में गिरने आदि से (६) सर्प आदि के स्पर्श से (७) श्वाभोण्ड्वाम की कड़ावट से ।

भाष्य—अकाल मृत्यु के सम्बन्ध में पहले किंचिद् उल्लेख किया गया है । यहा सूत्रकार ने अकालमृत्यु के कारणों का निरूपण किया है । अकालमृत्यु का तात्पर्य यह है कि जो आयु धीरे-धीरे लम्बे समय में भोगी जाने वाली थी वह जल्दी-जल्दी अतर्मुहूर्त में भी भोगी जाती है । ऐसा प्रसंग क्यों उपस्थित होता है—नियत समय से पूर्व ही आयु कर्म को भोगने का कारण क्या है ? इसी प्रश्न का यहा सात कारण बतलाकर समाधान किया गया है । भयकर वस्तु के दर्शन से अथवा दर्शन न होने पर भी कमका विचार आने से आयु चीण हो जाती है । इसी प्रकार लकड़ी डण्डा, अस्त्र शस्त्र आदि निमित्तों से, आहार का निरोध होने से या अधिक आहार करने से, शूल आदि की असह्य शारीरिक वेदना होने से, गड्ढे में गिरना आदि बाह्य आपात लगने से, सर्प आदि के काट लेने से अथवा स्पर्श करने ही शरीर में विष फैला देने वाली किसी भी वस्तु के स्पर्श करने से तथा सास बन्द होने से अकालमृत्यु हो जाती है ।

सोपक्रम आयु वाले ही अकालमृत्यु से मरने हैं । अकालमृत्यु व्यवहारनय की अपेक्षा से समझना चाहिए ।

ज्ञानावरण आदि समस्त प्रकृतियों का, आयुर्कर्म की भांति शुभाशुभ परिणामों के अनुसार अपवर्तनाकरण के द्वारा स्थिति आदि के खण्डन से उपक्रम होता है । वह उपक्रम प्रायः उन कर्मों का होता है जिनका निकाचना करण के द्वारा निकाचित रूप से (प्रगाढ़) बंध नहीं होता है । कभी-कभी वीरवतर सपञ्चर्या का अनुष्ठान करने से निकाचित कर्म का भी उपक्रम हो जाता है । कर्मों का यदि उपक्रम न हो तो कभी कोई जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी जीव अथ चतुर्थ

गुणस्थान में होता है तब उसके अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति वाले कर्मों की सत्ता होती है। यदि इस स्थिति का खंडन न हो और समस्त कर्म जितनी स्थिति वाले बंधे हैं उतनी ही स्थिति भोगनी पड़े तो मोक्ष का अभाव हो जायगा। फिर भी यहां केवल आयु कर्म का ही उपक्रम होना बतलाया गया है, उसके दो कारण हैं—प्रथम यह कि आयु कर्म का उपक्रम प्रसिद्ध है, दूसरा यह कि आयु कर्म का उपक्रम बाह्य कारणों से होता है, जब कि अन्य कर्मों का उपक्रम सिर्फ आन्तरिक अध्यवसाय के निमित्त से ही होता है।

धीरे-धीरे दीर्घ काल में भोगने योग्य कर्म को शीघ्र भोग लिया जाता है, बिना भोगे उसकी निर्जंग नहीं होती है अतएव किये हुए कर्म का नाश (कृत-नाश) दोष यहां नहीं आ सकता। इतना विशेष समझना चाहिए कि समस्त कर्म प्रदेशोदय की अपेक्षा अवश्य भोगने पड़ते हैं, अनुभागोदय की अपेक्षा कोई कर्म भोगा जाता है, कोई नहीं भी भोगा जाता। आगम में कहा है:—

“जं तं अणुभागकम् तं अत्येगइयं वेणइ, अत्येगइयं नो वेणइ, तत्थ एं जं तं पणसकम् तं नियमा वेणइ।”

अर्थात् अनुभाग कर्म को कोई भोगता है, कोई नहीं भोगता, पर प्रदेश कर्म को नियम से सब भोगते हैं।

कर्म के उपक्रम के लिए साध्य रोग का दृष्टान्त दिया गया है, जैसे कोई साध्य रोग औषध आदि उपक्रम के बिना लम्बे समय में नष्ट होता है और औषध आदि उपक्रम से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जो असाध्य रोग होता है वह सैंकड़ों औषधियों का सेवन करने से भी नष्ट नहीं होता है, इसी प्रकार कोई कर्म बन्ध के समय उपक्रम योग्य ही बंधता है। अगर उपक्रम का कारण न मिले तो वह अपनी बंधी हुई स्थिति पर्यन्त भोगे बिना नहीं छूटता और यदि उपक्रम की सामग्री मिल जाय तो अन्तर्मुहूर्त्त आदि अल्पकाल में ही प्रदेशोदय द्वारा मुक्त होकर नष्ट हो जाता है। परन्तु जो कर्म निष्काचित रूप में बंधता है वह उपक्रम के अनेक कारण उपस्थित होने पर भी, जितने समय में भोगने योग्य होता है उससे पहले प्रायः नहीं भोगा जा सकता।

कर्म का उपक्रम सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण उपयोगी हैं—(१) जैसे फल वृक्ष की शाखा में लगा हो तो धीरे-धीरे यथासमय पकता है और जिस फल को तोड़ कर घास आदि से ढंक दिया जाता है वह अकाल में ही पक जाता है, इसी प्रकार कोई कर्म बन्ध काल में पड़ी हुई स्थिति के अनुसार नियत समय पर भोगा जाता है और कोई कर्म अपवर्त्तना आदि कारण के द्वारा अन्तर्मुहूर्त्त में भी भोग लिया जाता है।

(२) जैसे मार्ग बराबर होने पर भी किसी पथिक को गति की तीव्रता के कारण कम समय लगता है और किसी को गति की मंदता के कारण अधिक समय लगता है, इसी प्रकार कोई कर्म शीघ्र भोग लिया जाता है, कोई धीरे-धीरे भोगा जाता है।

(३) जैसे दो ग्रिथ एक ही शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उनमें एक की प्रहण और धारण करने की शक्ति अधिक होने से वह शीघ्र ही शास्त्र का अध्ययन कर लेता है और दूसरा धीरे धीरे बहुत समय में अध्ययन कर पाता है उसी प्रकार कर्म की स्थिति एक ममान होने पर भी अध्ययन आदि परिणामों से तथा चाग्रि आदि के भेद से कर्म के अनुभव में उत्कृष्ट, मध्यम तथा अधम्य काल-भेद होता है।

(४) जैसे लम्बी रस्सी को एक छोर से मुलगने पर कमरा मुलगने-मुलगने लम्बे समय में मुलग चुकती है और यदि उसे इकट्ठा करके मुलगाया जाय तो शीघ्र ही सारी मुलग जानी है, उसी प्रकार कोई कर्म शीघ्र भोग लिया जाता है और कोई धीरे-धीरे भोगा जाता है।

(५) जैसे गोला बल फेंका देने से शीघ्र सूरज जाना है और इकट्ठा कर रखने से उसके सूरने में बहुत काल लगता है इसी प्रकार कोई कर्म अपवर्तना पादि करण के द्वारा शीघ्र भोग लिया जाता है और कोई क्या-समय व्यवहारीन स्थिति के अनुसार भोगा जाता है।

इन उदाहरणों के अतिरिक्त और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिन से यह सिद्ध होता है कि दीर्घकाल में निष्पन्न होने वाली क्रिया को प्रयत्न की विशिष्टता से अल्पकाल में ही सम्पन्न किया जा सकता है। अतएव पूर्वोक्त मान कारणों से आयु कर्म का उपक्रम होना युक्ति-संगत ही है। जो लोग मिथ्या धारणा के अनुसार यह समझते हैं कि अकाल में आयु क्षीण नहीं होती वे भी अपनी या अपन कुटुम्बीजनो की रण अवस्था में औपधोपचार कराते हैं। समय समाप्त हो जाने पर आयु दिक नहीं सकती, तो औषध आदि का उपचार निरर्थक ही सिद्ध होता है। इससे ज्ञान पड़ता है कि जो आयु का अकाल में क्षय होना नहीं कहते वे भी व्यवहार में क्षय होना अवश्य स्वीकार करते हैं।

अब यह सिद्ध हो चुका कि अकाल में भी आयु दूट जाती है तब विवेक शील पुरुषों को जीवन का विश्राम न करके, शीघ्र ही आत्म शुद्धि के अनुष्ठान में सलग हो जाना चाहिए।

मूलः—जह मिउलेवालित्तं, गरुयं तुव अहो वयड एवं ।

आमवकयकम्मगुरु, जीवा वच्चंति अहरगहं ॥ १८ ॥

तं चेव तान्वमुक्क, जल्लोवरिं ठाइ जायलहुभावं ।

जह तह कम्मविमुक्का, लोयगगपइट्ठिया होति ॥ १९ ॥

छाया — वया मूलेपात्तिष्ठ गुरु तुम्ह अधो वय वयम् ।

आत्मवक्तृकर्मगुरु जीवा वचन्ति अहरगहं ॥ १८ ॥

तच्चैव तन्निमुक्क जलोपरि तिष्ठति जायलहुभावं ।

यथा तथा कर्मविमुक्ता लोकाग्रगतिष्ठिया भवन्ति ॥ १९ ॥

शब्दार्थः—मिट्टी के लेप से लिप्त तूम्हा भारी होकर पानी में नीचे चला जाता है, इसी प्रकार आस्रव द्वारा उपार्जित कर्मों से भारी हुए जीव अधोगति प्राप्त करते हैं—नीच योनि में नत्पन्न होते हैं। वही तूम्हा जब मिट्टी के लेप से छूट जाता है तो लघुता प्राप्त कर के जल के ऊपर आ ठहरता है, उसी प्रकार कर्मों से छुटकारा पाने पर जीव लघु होकर ऊपर—लोक के अग्र भाग पर स्थित हो जाते हैं।

भाष्यः—आत्मा अधोगति और उच्चगति किस कारण से प्राप्त करता है, यह जाने बिना उच्चगति के लिये प्रयास नहीं किया जा सकता और इस प्रयास के बिना आत्मिक शुद्धि नहीं हो सकती, अतएव आत्म-शुद्धि के प्रकरण में इसका उल्लेख किया गया है।

यहां आत्मा को तूँवे की उपमा दी गई है। आत्मा उपमेय है और तूँवा उपमान है। ऊर्ध्वगमन दोनों में समान धर्म पाया जाता है। तूँवा स्वभाव से हलका है, किन्तु मृत्तिका का लेप होने से वह भारी हो जाता है, इसी प्रकार जीव स्वभाव से हलका अतएव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, किन्तु कर्म रूपी मृत्तिका के संसर्ग से वह भारी हो रहा है। जब गुरुता—भारीपन का कारणभूत कर्म-संसर्ग हट जाता है तो जीव तूँवे के समान अपने मूल रूप में आकर ऊर्ध्वगमन करता है, तूँवा ऊर्ध्वगमन करके अपनी शक्यता के अनुसार जल की ऊपरी सतह पर ही आता है किन्तु आत्मा तूँवे की अपेक्षा अनन्त गुणा हलका होने के कारण लोक के अन्तिम प्रदेशों तक पहुँचता है। आगे धर्मास्तिकाय का—जो कि गति में सहायक है—अभाव होने के कारण आत्मा की गति नहीं होती। इसी कारण कर्म-विमुक्त आत्मा को 'लोकाग्रप्रतिष्ठित' कहा गया है।

इसके विपरीत जो जीव अपने अशुभ अध्यवसायों के कारण पाप कर्मों का उपार्जन करता है वह कर्मों के भार से गुरु होकर तूँवे के समान अधोगमन करता है—नरक आदि नीच गति प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि जो आत्मा अपनी शुद्धि चाहता है उसे कर्मों के भार से हलका बनना चाहिए।

श्री गीतम उवाच—

मूलः—कहं चरे कहं चिह्ने कहं आसे कहं सए ?

कहं भुंजंतो भासंतो, पावं कम्मं न वंधई ? ॥२०॥

छायाः—कयञ्चरेत् कथं तिष्ठेत्, कयमासीत् कथं शयीत् ?

कथं भुञ्जानो भाषमाणः पापं कर्म न बन्धाति ? ॥२०॥

शब्दार्थः—श्रीगीतम स्वामी भगवान् से प्रश्न करते हैं—किस प्रकार चलना चाहिए ? किस प्रकार ठहरना चाहिए ? किस प्रकार बैठना चाहिए ? किस प्रकार सोना चाहिए ? किस प्रकार भोजन करते हुए और किस प्रकार चोलते हुए पाप कर्म नहीं बंधते ?

भाष्य — आत्मशुद्धि का वर्णन करते हुए पूर्व गाथा में यह बताया गया है कि कर्म से मुक्त आत्मा ऊर्ध्व गति करके लोकप्र में प्रविष्टि हो जाता है किन्तु पाप कर्म से मुक्ति तभी हो सकती है जब नवीन कर्मों का बंध होना रुक जाता है। जिस तालाब में सदा नवीन जल आता रहता है उस तालाब के जल का पूर्ण क्षय नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो आत्मा नवीन कर्मों का आवागमन करता रहता है वह पूर्ण रूप से निष्कर्म कदापि नहीं हो सकता। अतएव नये कर्मों के बंध का निरोध होना निष्कर्म अवस्था प्राप्त होने के लिए अनिवार्य है।

यही सोचकर श्रीगीतम स्वामी मंत्र, सर्वदर्शी परम बीतगग, श्रमलोत्तम श्रीमहावीर से विनय पूर्वक प्रश्न करते हैं कि भगवन् ! किस प्रकार चलने ठहरने, बैठने, सोने, भोजन करने से और किस प्रकार भाषण करने से पाप कर्मों के बंध से बचा जा सकता है ? प्रत्येक क्रियाशब्द के साथ 'कथं' (किस विम प्रकार) का प्रयोग यह सूचित करता है कि इन सब क्रियाओं को करते समय, विशेष साध्यानी की आवश्यकता होती है।

यहां जिन क्रियाओं का शाब्दिक उल्लेख किया गया है वे उपलक्षण मात्र हैं। उनसे अन्य क्रियाओं का भी-जिनका उल्लेख गाथा में नहीं किया गया है-ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार उत्तरवर्ती गाथा में भी उपलक्षण से ही उत्तर दिया गया है। वहां भी अन्यान्य क्रियाओं का ग्रहण करना चाहिए।

गाथा में 'बधइ' क्रिया के कर्त्ता का उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु सामर्थ्य से 'जीव' अथवा 'मुनि कर्त्ता' का अध्याहार करना चाहिए। वात्पर्य यह है कि विम प्रकार की प्रवृत्ति करने से जीव अथवा मुनि पाप कर्म का बंध नहीं करता है ?

श्रीभगवान् उवाच —

मूलः—जयं चरे जयं चिट्ठे, जयं थासे जय सए ?

जयं भुंजंतो भासंतो, पावं कम्मं न वंधइ ? ॥२१॥

छाया — यत चरेत् यत चिट्ठेत् यतभासीन् यत शयीत् ।

यत भुञ्जानो भावभाष पाप कम्म न बन्धाति । २१ ।।

शब्दार्थ — श्रीभगवान् उत्तर देने हैं—यननापूर्वक चलना चाहिए। यननापूर्वक ठहरना चाहिए। यननापूर्वक बैठना चाहिए। यननापूर्वक भोजन करने वाला और यननापूर्वक भाषण करने वाला पाप कर्म नहीं बाँधता है।

भाष्य — श्रीगीतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् कहते हैं दे गीतम। आत्म-शुद्धि के अमिलायी और कर्म बंध से बचने की आकांक्षा रखने वाले मुनि या अन्य मुमुक्षु को चाहिए कि वह यनना के साथ चले बैठे, ठहरे, मोधे, भोजन करे और भाषण करे। इन सब क्रियाओं को यनना के साथ करने वाला पाप कर्म का बंधन नहीं करता है।

जिन धर्म में यतना का बड़ा सहचर है। सावधानता, अप्रमाद अथवा हिंसा-रहित प्रवृत्ति या जागरूकता को यतना कहते हैं। जो प्रवृत्ति यतना के साथ की जाती है उसमें शुभ योग होता है और अयतनापूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति में अशुभ योग होता है। शुभ योग के सद्भाव में पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। अतएव पाप से बचने के लिए यतनापूर्वक ही प्रवृत्ति होना चाहिए। यतना के साथ क्रिया करने में यदि विराधना हो भी गई तो वह भाव-पाप का कारण नहीं होती।

इसके विरुद्ध जो बिना यतना के प्रतिलेखन आदि धार्मिक क्रिया करता है वह विराधना का भागी होता है। कहा है—

पुढवी आउक्काए, तेऊवाऊवणस्सइतसाणं ।

पडिलेहणापमत्तो, छएहं पि विराहओ होइ ॥

अर्थात् प्रतिलेखना में प्रमादी (यतनापूर्वक आचरण करने वाला) पृथ्वी-काय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन छहों कायों की विराधना करता है।

इन अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही काल में, एक ही क्षेत्र में, एक-सी ही क्रिया करने वाले दो पुरुषों में से जो यतनापूर्वक प्रवृत्ति करता है वह नवीन कर्मों को नहीं बांधता, इतना ही नहीं किन्तु पूर्व-बद्ध कर्मों का क्षय (निर्जरा) भी करता है और अयतना से वही प्रवृत्ति करने वाला नवीन पाप कर्म का बन्ध करता है। अर्थात् एक के पुराने बंधे हुए कर्म खिरते हैं और दूसरे के नये कर्म बंधते हैं। इतना महान् अन्तर केवल यतना-अयतना के कारण हो जाता है। इससे जाना जा सकता है कि आचार-धर्म में यतना का कितना महत्वपूर्ण और उच्च स्थान है? वास्तव में यतना में ही धर्म और अयतना में ही अधर्म है। अतः मुमुक्षुजनों को प्रत्येक प्रवृत्ति यतना-अप्रमाद-पूर्वक करनी चाहिए।

गाथा में 'जयं' शब्द विशेषण है। उससे क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। क्रियाविशेषण नपुंसक लिंग और एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तदनुसार यहां भी 'जयं' पद नपुंसक लिंग एकवचन है।

पूर्व गाथा में कहे अनुसार यहां भी उपलक्षण से प्रतिलेखना, प्रमार्जना आदि अन्य समस्त क्रियाओं का ग्रहण करना चाहिए।

मूलः—पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अमरभवणाइं ।

जैसिं पियो संजमो य, खंती य वंभचेरं च ॥ २२ ॥

छायाः—पश्चादपि ते प्रयाताः, क्षिप्रं गच्छन्ति अमरभवनानि ।

येषां प्रियं तपः संयमश्च, क्षान्तिश्च ब्रह्मचर्यञ्च ॥ २२ ॥

शब्दार्थः—पश्चात् अर्थात् वृद्धावस्था में भी संयम को प्राप्त हुए मनुष्य जिन्हें तप, संयम और क्षमा तथा ब्रह्मचर्य प्यारा है, वे शीघ्र देवभवनों को जाते हैं।

भार्य — जो जीव अपने जीवन में धर्म की आराधना करते हुए वृद्ध-अवस्था में जा पहुँचे हैं उनकी आत्म-शुद्धि संभव है या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह गाया कही गई है ।

आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है । वह न कभी बालक होता है, न युवा होता है, न वृद्ध होता है । बालक आदि अवस्थाएँ शरीर के विभिन्न पर्याय हैं । ऐसी द्वात में यह प्रश्न ही कैसे उठ सकता है कि वृद्धावस्था में धर्म-माधना संभव है या नहीं ? और जब यह प्रश्न ही सगत नहीं है तब सूत्रकार ने उसके समाधान का प्रयत्न क्यों किया है ? इसके उत्तर में यह समझना चाहिए कि वास्तव में आत्मा कभी बूढ़ा या बालक नहीं होता । फिर भी कर्मों के कारण उसकी स्वाभाविक शक्तियाँ अक्षय हो रही हैं । अतएव वह जो भी चेष्टा करता है, उसमें शरीर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है । जानना और देखना आत्मा का स्वाभाविक गुण है किन्तु वह भी बिना इन्द्रियों की सहायता के व्यक्त नहीं होने पाता । इसी प्रकार अन्यान्य व्यापार भी शरीराश्रित हो रहे हैं । इसी कारण मुक्ति की प्राप्ति में यम-श्रमभनाराध सहनन को भी निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया गया है । तात्पर्य यह है कि शरीर यदि सुदृढ़ होगा तो मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल प्रबल पुण्याय हो सकेगा । शरीर यदि शिथिल, रूग्ण और निर्बल होगा तो उससे वैसा पुण्याय नहीं हो सकता, जिसके होने पर मोक्ष प्राप्त हो सकता है । ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उठना असगत नहीं बरन् सुमगत ही है ।

प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार ने बतलाया है कि जिन्हें तप, मयम, शान्ति और ब्रह्मचर्य प्याः है, वे वृद्धावस्था में भी यदि सम्यगं की ओर उन्मुख होते हैं तो उन्हें देवलोक की प्राप्ति होती है । अतएव वृद्धावस्था में प्राप्त पुण्यों को निराश न होकर तप आदि के आराधन में दत्तचित्त होना चाहिए ।

गाया में 'पियो' शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । जो शान्तिशाली-पुण्य तप, सयम आदि का अनुष्ठान करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और जो वृद्धावस्था आदि के कारण मयम आदि के अनुष्ठान में समर्थ नहीं होते, किन्तु जिन्हें मयम, तप, आदि प्यारा लगता है, चित्तकी रुचि, अभिलाषा अथवा प्रीति सयम आदि के अनुष्ठान में होती है वे अपनी पवित्र रुचि प्रीति के कारण अमर लोक (स्वर्ग) प्राप्त अवश्य करते हैं ।

इस कथन से यह भी स्पष्ट हो जाना है कि वृद्धावस्था में पहुँच जाने पर भी जिन मुमुक्षुओं को मयम, तप, क्षमा और ब्रह्मचर्य केवल प्रिय हो नहीं है बरन् जो उनका पालन भी करते हैं, वे मोक्ष भी प्राप्त करते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि तप, मयम आदि की ओर चित्तकी हार्दिक रुचि है वे देवलोक में जाते हैं, जो उनका अनुष्ठान करते हैं वे अन्य जीवों की भांति ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं ।

'अमरभवशाः' का अर्थ है—अमरों अर्थात् देवों के भवन । यद्वा अमर शब्द से देव का अर्थ दिया गया है, जो कोश-प्रसिद्ध है । अमरकोश में कहा है—'अमरा निर्वरा देवा' इत्यादि । यद्वा पर यह शङ्का हो सकती है कि देव भी मनुष्य, त्रियेण्य आदि

अन्य योनिवाले जीवों की तरह अपनी-आयु पूर्ण होने पर मरते हैं, फिर उन्हें 'अमर' क्यों कहा गया है ? इस शंका का समाधान यह है कि देव, मनुष्यों और तिर्यञ्चों की भाँति मरते तो हैं किन्तु उनकी नाईं अकाल-मृत्यु से नहीं मरते। इसी अपेक्षा से उन्हें 'अमर' कहा गया है।

जो जीव देवलोक में जाते हैं, उनकी मुक्ति का द्वार सदा के लिए बंद नहीं हो जाता। वे पुनः मनुष्य भव प्राप्त करके संयम आदि का विशिष्ट अनुष्ठान करके मुक्ति-लाभ कर सकते हैं। अतः यौवनकाल में, जब शरीर बलिष्ठ और इन्द्रियाँ समर्थ होती हैं, तभी संयम धर्म का आचरण करना चाहिए। कदाचित् अनुकूल सामग्री न मिलने से ऐसा न हो सका हो और वृद्धावस्था आगई हो तो भी हताश नहीं होना चाहिए और शक्ति के अनुसार धर्म का अनुसरण करना चाहिए। जो शक्ति से परे हो उस पर प्रेम और श्रद्धान रखना चाहिए। क्योंकि धर्म पर श्रद्धान और प्रेम रखने वाला जीव भी-शनैः शनैः मुक्ति प्राप्त करता है।

**मूलः—तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं ।
कम्मेहा संजमजोग संती, होमं हुणामि इसिणं पसत्थं ॥२३॥**

छायाः—तपो ज्योतिर्जीवो ज्योतिःस्थानम्, योगाः स्रुच शरीरं करीपाङ्गम् ।

कर्मधाः संयमयोगाः शान्तिः, होमं जुहोमि ऋषीणां प्रशस्तम् ॥ २३ ॥

शब्दार्थः—जिसमें जीव आदि अग्नि का स्थान (कुंड) है, तप अग्नि है, योग कुड़झी है, शरीर कंडे हैं, कर्म समिधा है, संयम रूप व्यापार शान्ति पाठ है ऐसा ऋषियों द्वारा प्रशंसनीय होम मैं करता हूँ।

भाष्यः—आत्म-शुद्धि के उपायों के दिग्दर्शन में सूत्रकार ने अग्निहोत्र, होम या यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप बताया है। भारतवर्ष में प्राचीनकाल में भगवान् महावीर के पूर्व और उनके समय में, वैदिक धर्म के अनुयायी यज्ञ किया करते थे। इन यज्ञों में गाय, घोड़ा, आदि विभिन्न पशुओं की अग्नि में आहुति दी जाती थी। इतना ही नहीं, नरमेध यज्ञ भी उस समय प्रचलित था, जिसमें मनुष्य का बलिदान किया जाता था। यह यज्ञ अनेक उद्देश्यों को सन्मुख रखकर किये जाते थे। कोई यज्ञ ऐश्वर्य (वैभव) की प्राप्ति के लिए किये जाते थे, कोई राज्यप्राप्ति के लिए, कोई पानी बरसाने के लिए, कोई देवता को प्रसन्न करने के लिए और कोई सद्गति की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार लौकिक कामनाओं से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के यज्ञ वैदिक धर्म के अनुयायी लोग करते थे। इसमें संदेह नहीं कि यह सब यज्ञ घोर हिंसाकारक थे और इनके द्वारा मानव-समाज में एक प्रकार की नृशंसता, कठोरता अथवा निर्दयता ने अपना आसन जमा लिया था।

आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस भयानक हिंसा को वेद का समर्थन प्राप्त था। वेद में इन सब यज्ञों का विधान होने के कारण लोग हिंसा-जन्य इस पातक को पातक नहीं समझते थे, वरन् धर्म समझकर करते थे। कोई भी पाप यदि पाप

समझकर किया जाता है तो वह उनका भयावह नहीं होता, जितना धर्म की ओट में धर्म के नाम पर—धर्मशास्त्र के विधान के आधार पर किया जाने वाला पाप भयावह होता है। यज्ञ करना शास्त्रविहित कर्त्तव्य समझा जाता था, अतएव उसकी भयङ्करता जनता के ख्याल में भी नहीं आती थी और जिना किसी भिक्षु के बिना किसी संन्योच के—हिंसा का शेर चर रहा था।

उस समय जो लोग धर्म के वास्तविक अहिंसात्मक स्वरूप के ज्ञाता थे, वे यज्ञ के विरुद्ध प्रचार करने लगे कि भी याज्ञिक लोग वैदिकी हिंसा हिंसा न मरनी^१ अर्थात् निम हिंसा का विधान वेद में किया गया है, वह हिंसा हिंसा ही नहीं है हिंसा ता मित्र बड़ी रहना मरनी है निमही आत्रा वेद नहीं देता। इस प्रकार, वह कर उस धोर हिंसा से अहिंसा का जामा पहनाने का प्रयत्न करते थे।

मोली-माली जनता अन्ध भट्टा के अनिरेख के कारण इस हिंसा के विरुद्ध खुन्नमखुल्ला विद्रोह नहीं करनी थी। इसी कारण याज्ञिक लोग जिना निमी भिक्षु के हिंसाकारी बर्णों में लगे रहते थे। उन्होंने यज्ञ के मन्त्र में तरह-तरह के विधि-विधानों की कल्पना की थी वे यज्ञ न कर रहने में नहीं चूरते थे—

औपच्यं पशुगो वृक्षारिष्यन्च पक्षिणस्तथा।

यज्ञार्थं निघन प्राप्ता, प्राप्नुयन्त्युष्टिस्त पुन ॥

अर्थात् --औपचिया (घास आदि), पशु, वृक्ष, निर्यञ्च और पक्षी, जो भी कोई प्राणी यज्ञ के लिए प्राप्त-स्वागत करता है अर्थात् निमकी यज्ञ में पलि दी जाती है वह स्वर्ग प्राप्त करता है।

असल भगवान् महावीर ने इस हिंसाकारी यज्ञ के विरुद्ध जनता को उपदेश देकर जात्यधिक धर्म की प्रतिष्ठा की। उन्होंने यज्ञ के भौतिक एक भयङ्कर यज्ञ के बदले आध्यात्मिक यज्ञ की प्रतिष्ठा की। वह यज्ञ क्या है, यही सूत्रकार ने इस गाथा में बताया है। सूत्रकार कहते हैं—नष्ट रूपी अग्नि में, कर्म रूपी समिधाण भोंकना आदि। योग को कुदृष्टी बनाना आदि और शरीर को कष्ट बनाना आदि। यही यज्ञ सच्चा यज्ञ है। लौकिक लाभ के लोलुप जो यज्ञ पशुओं को आग में होम कर के करते हैं, वह ऋषियों द्वारा प्रशंसित नहीं है। ऋषि तो इसी आध्यात्मिक यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। इसी यज्ञ से, कर्मों का विनाश हो जाने के कारण आत्म शुद्धि और परिणाम स्वरूप परम पद की प्राप्ति होती है। हिंसा करने से कभी मद्गति का लाभ नहीं हो सकता। हिंसा शत्रुत्व अथवा में हिंसा है। निमी भी शास्त्र का कोई वाक्य हिंसा को अहिंसा के रूप में नहीं पलट सकता।

भगवान् के उपदेश से जनता ने अहिंसा की महिमा समझी और उसका व्यापक प्रभाव हुआ। फल स्वरूप वैदिक धर्म में भी अहिंसात्मक यज्ञ की प्रतिष्ठा होने लगी और हिंसात्मक यज्ञ के प्रति लोगों की आस्था शून्य रह गई। संदिग्ध महर्षि

ध्यानाग्नौ जीवकुण्डस्थे, दममास्तदीपिते ।
 असत्कर्मसमित्त्वेपैरग्निहोत्रं कुरुत्तमम् ॥
 कपायपशुभिर्दुष्टैर्धर्मकामार्थनाशकैः ।
 शममन्त्रहुतैर्यज्ञं, विधेहि विहितं बुधैः ॥
 प्राणिघातात्तु यो धर्ममीहते मूढमानसः ।
 स वाञ्छति सुधावृष्टिं कृष्णाहिमुखकोटरात् ॥

अर्थात् - ध्यान को अग्नि बनाओ । जीव को अग्नि का कुण्ड बनाओ । इन्द्रिय-
 दमन रूपी वायु से अग्नि को प्रदीप्त करो । फिर उसमें असत् कर्म रूपी समिधा डालकर
 श्रेष्ठ अग्निहोत्र (होम) करो ।

कपाय रूपी पशु अत्यन्त दुष्ट हैं । वे धर्म, अर्थ और काम के बाधक हैं । अतएव
 शान्ति रूपी मंत्रों का पाठ करके उन्हें आग में—तप की आग में—भस्म करो । विद्वानों
 के द्वारा इसी यज्ञ का विधान किया गया है । तात्पर्य यह है कि पशुओं को अग्नि में
 जलाना रूप यज्ञ बुद्धिमानों द्वारा विहित नहीं है ।

महर्षि व्यास, इतने से ही सन्तुष्ट न हो कर आगे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि
 पशु आदि प्राणियों की हिंसा करके जो मूढ़-मानस वाले मनुष्य धर्म की (पुण्य की)
 कामना करते हैं वे काले सांप के मुख से अमृत की वर्षा होने की कामना करते हैं । जैसे
 कृष्ण सर्प के मुख से अमृत नहीं निकल सकता, वरन् विष ही निकलता है, उसी प्रकार
 प्राणियों के घात से धर्म नहीं हो सकता बल्कि अधर्म ही होता है ।

यज्ञ-याग आदि क्रियाकांड के विषय में निर्ग्रन्थों का जो अभिप्राय है वह इस एक
 ही गाथा से स्पष्ट समझा जा सकता है । इससे जैन धर्म और वैदिक धर्म के क्रियाकांड
 विषयक मौलिक अन्तर की भी कल्पना आ सकती है ।

जो मुमुक्षु इस प्रकार का यज्ञ प्रतिदिन करते हैं, तपस्या के द्वारा कपायों को
 भस्म करते हैं या पाप कर्मों का होम करते हैं, वही आत्मा को सर्वथा विशुद्ध बनाकर
 परम पद के अधिकारी बनते हैं ।

यहां अहिंसा के उपदेशक के रूप में भगवान् महावीर का कथन इसलिए किया
 गया है कि वर्तमान में उन्हीं का शासन प्रचलित है और अब तक के काल में वही अंतिम
 तीर्थंकर हुए हैं । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अन्य तीर्थंकर अहिंसा का प्रति-
 पादन नहीं करते । पहले बतलाया जा चुका है कि समस्त तीर्थंकरों का उपदेश समान
 ही होता है । दो सर्वज्ञ एक विषय में परस्पर विरोधी कथन नहीं करते ।

मूलः—धम्मे हरए वंमे सांतितित्थे,

अणाविले अत्तपसन्नलेस्से ।

जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो,

सुसीतिभूतो पजहामि दोसम् ॥ २४ ॥

छाया — धर्मो हृदो ब्रह्म पान्तितीय, अनाविन घात्मप्रसन्ननेश्व ।

यस्मिन् स्नातो विमलो विशुद्ध गुणैर्निभूत प्रब्रह्मनि दीपम् ॥ २४ ॥

शब्दायं — मिथ्यात्व आदि के विकारों का रहित स्वच्छ, आत्मा के लिए प्रशमनीय और अच्छी भावनाएँ उत्पन्न करने वाले धर्मरूपी सरोवर और ब्रह्मचर्यरूपी शान्ति-तीर्थ है। जहाँ पर स्नान करके निर्मल और विशुद्ध होकर तथा शान्त-राग-द्वेष आदि से रहित-होकर मैं निर्दोष शुद्ध बन जाता हूँ।

भाष्य — आत्म-शुद्धि के विषय में इतर महाकलम्बियों की धारणाओं में समीपन करके वास्तविक आत्म-शुद्धि का स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए सूत्रकार ने इस गाथा में आध्यात्मिक स्नान का वर्णन किया है।

लोक में प्रायः स्नान को आत्म शुद्धि का कारण समझा जाता है। इसीलिए दूर-दूर देशों में यात्रा करके लोग जिम जलाशय को अपनी धारणा के अनुसार पवित्र समझते हैं उसमें स्नान करने हैं और स्नान करके आत्मा को पवित्र मानते हैं। कोई कोई तो गंगा आदि नदियाँ में जीवित ही डूब मरते हैं और उस जल समाधि लेना कहते हैं। जो लोग जीवित अवस्था में जल-समाधि नहीं लेते, उनकी मृत्यु के अनन्तर उनके पुत्र पौत्र आदि कुटुम्बीजन उनकी अस्थियाँ गंगा यमुना आदि जलाशयों में डालते हैं। अस्थियों का जलाशय में डालना स्नान का ही एक रूप है और इससे यह समझा जाता है कि जिसकी अस्थियाँ पवित्र जलाशय में स्नेपण की जाती हैं उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। इस प्रकार की अनेक मिथ्या धारणाएँ जगत् में फैल रही हैं। इन धारणाओं का निराकरण करना इस गाथा का उद्देश्य है और साथ ही यह बताना भी कि आत्म शुद्धि के लिए किस प्रकार का स्नान उपयोगी और आवश्यक है। संक्षेप में इस विषय पर विचार किया जाता है।

आस्तिकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। आत्मा अरूपी, अमूर्त्तिक और भूतों से भिन्न स्वान्न अनन्त गुणात्मक सत्ता है और शरीर रूपी, मूर्त्तिक और भूतात्मक है। दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न होने के कारण दोनों की अशुद्धि मलीनता भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। आत्मा की मलीनता अज्ञान, कषाय आदि सूक्ष्म रूप और शरीर की मलीनता स्थूल मूल आदि रूप है। जहाँ दोनों की मलीनता भिन्न भिन्न रूप है सो शरीर को निर्मल बनाने से ही आत्मा निर्मल कैसे हो सक्ता है? जैसे कपड़ा धोने से शरीर नहीं धुलता, वही प्रकार शरीर को धोने से आत्मा नहीं धुल सकता। शरीर को निर्मल बनाने से यदि आत्मा में भी निर्मलता का प्रादुर्भाव हो पाता तो ससार के सभी मनुष्य स्नान करते ही मुक्ति प्राप्त कर लेते। और मनुष्य ही क्यों, जल में निवास करने वाले मत्स्य आदि जलचर जीव भी आत्मिक विशुद्धता प्राप्त कर लेते। बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जल में ही निवास करने के कारण जलचर जीवों को, कभी कभी स्नान करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिक उच्च पद की प्राप्ति होती। ऐसी अवस्था में ज्ञान, ध्यान, दान, सत्य, तपस्या आदि आत्म-शोधक उपायों का

अवलम्बन करना निरर्थक ही हो जायगा। जब स्नान करने से ही आत्मा शुद्ध हो जाता है, तब तपस्या के भगड़े में पड़कर कष्ट सहन करने की क्या आवश्यकता है? अतएव यह स्पष्ट है कि शारीरिक स्नान से आत्मिक शुद्धि नहीं होती।

स्नान से आत्म-शुद्धि नहीं होती, इतना ही नहीं, किन्तु स्नान से आत्मा अशुद्ध होता है। जल, जीवों का शरीर है। जल के एक विन्दु में असंख्यात जीव होते हैं। माइक्रोफोन यन्त्र के द्वारा छत्तीस हजार जीव चलते-फिरते तो कोई भी देख सकता है। जल के छोटे-छोटे जीव अत्यन्त हल्के-से आघात से ही मर जाते हैं। जब स्नान किया जाता है तो जल के अनगिनते विन्दु व्यय किये जाते हैं। इसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, यह कल्पना सहज ही की जा सकती है। इस हिंसा के पाप से आत्मा मलीन होता है। अतएव जल-स्नान से आत्मिक शुद्धि नहीं किन्तु अशुद्धि ही होती है। इसलिए आत्म-शुद्धि के उद्देश्य से स्नान करना मिथ्यात्व है।

जल में समाधि लेना तो स्पष्ट ही आत्मघात है। उसके सम्बन्ध में यहां अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। मृत पुरुष की अस्थियां गंगा आदि जलाशयों में डालने से मृत पुरुष की आत्मा शुद्ध हो जाती है, यह समझना अज्ञानता का अतिरेक है। सद्गति और दुर्गति उपार्जित किये हुए शुभ या अशुभ अदृष्ट पर अवलम्बित है। जिसने शुभ अदृष्ट का अर्जन किया है उसे सद्गति मिलेगी ही, चाहे उसका शरीर या अस्थियां कहीं भी मौजूद रहें। इसके विपरीत जिसने अशुभ अदृष्ट का उपार्जन किया है वह दुर्गति का अतिथि बनेगा ही, फिर भले उसकी अस्थियां किसी भी पवित्र जलाशय में क्यों न डाली जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो किये हुए शुभ-अशुभ कर्म निष्फल हो जाएंगे और आचार-प्रतिपादक ग्रन्थ-राशि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जायगी।

जलाशय में अस्थियां डालने से जीवों का घात होता है। अस्थियों में एक प्रकार का चार होता है और वह जलचर त्रस जीवों के तथा जलकायिक स्थावर जीवों के लिए शस्त्र रूप परिणत होता है। अतएव जलाशय में जितनी दूर तक अस्थियों का असर फैलता है, उतनी दूर तक के अनेक स्थावर और जंगम जीवों की हिंसा होती है। इसी प्रकार चित्ता की भ्रम जलाशय में डालने से प्रचुर हिंसा होती है। अतएव विवेकशील व्यक्तियों को निरर्थक हिंसा से अवश्य वचना चाहिए और साथ ही मिथ्यात्व-पोषक लोकाचारों से भी दूर ही रहना चाहिए।

यह जलस्नान आत्म-शुद्धिजनक नहीं है, तो किस प्रकार के स्नान से आत्मा शुद्ध हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्रकार कहते हैं—जिसमें मिथ्यात्व, अविरति आदि का कीचड़ नहीं है, जो आत्मा के लिए प्रशंसनीय एवं उच्च भावनाओं को प्रकट करने में सहायभूत है, ऐसे धर्म रूपी सरोवर में आत्मा को स्नान करना चाहिए। इस सरोवर में स्नान करने से आत्मा विमल अर्थात् द्रव्यमल से रहित तथा विशुद्ध अर्थात् भावमल से रहित हो जाता है। आत्मा के समस्त संतापों का अभाव होने से वह शीतल हो जाता है और सब दोषों का अन्त हो जाता

है। इसलिए धर्मरूपी सरोवर में प्रवेश करने के लिए 'ज्ञान्ति' तीर्थ की यात्रा करना चाहिए। कहा भी है—

कोटिरूपे यन्वभेदे च, तीर्थं शास्त्रावधारयो ।
पुण्यक्षेत्रमहापात्रोपायोपाध्यायदर्शने ॥

—विश्वलोचन कोश

सात्पर्य यह है कि जहाँ ज्ञान्ति है वहाँ धर्म का वास होता है। इसलिए यहाँ धर्म-सरोवर को ज्ञान्ति रूप तीर्थ में होना कहा है।

महर्षि व्यास ने भी इसी प्रकार के ज्ञान का विधान किया है। ये कहते हैं—

ज्ञानपालीपरिचित्ते, ब्रह्मचर्यं दयाभूमि ।
ज्ञात्वाऽति निमले तीर्थे, पापपङ्कापहारिणि ॥

अर्थात् ज्ञान की पाल से चारों ओर घिरे हुए, निर्मल, पापरूपी कीचड़ को धो डालने वाले और ब्रह्मचर्य तथा दया रूपी पानी से भरे हुए तीर्थ में ज्ञान करना चाहिए।

यही आध्यात्मिक ज्ञान आत्म-शुद्धि का जनक है। यही सयमी पुरुषों के लिए उपादेय है।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-चतुर्थ अध्याय

समाप्त

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ पांचवां अध्याय ॥

ज्ञान-प्रकरण

श्री भगवान् उवाच-

मूलः-तत्थ पंचविहं नाणं, सुअं आभिणिवोहियं ।

ओहिनाणं च तइअं, मणनाणं च केवलं ॥ १ ॥

छायाः—तत्र पञ्चविधं ज्ञानं, श्रुतमाभिनिबोधिकम् ।

अवधिज्ञानं च तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥ १ ॥

शब्दार्थः—ज्ञान पांच प्रकार का है—(१) श्रुतज्ञान (२) आभिनिबोधिकज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मनःपर्यायज्ञान और (५) केवलज्ञान ।

भाष्यः—चतुर्थे अध्याय में आत्म-शुद्धि के उपायों का निरूपण किया गया है । उन निरूपित उपायों की समझ और व्यवहार में लाना ज्ञान पर निर्भर है । सम्यग्ज्ञान के बिना आत्म-शुद्धि के उपाय यथावत् न जाने जा सकते हैं और न उनका अनुष्ठान ही किया जा सकता है । अतः ज्ञान का निरूपण करना आवश्यक है । इस सम्बन्ध से प्राप्त ज्ञान का प्ररूपण इस पंचम अध्याय में किया जाता है ।

जिसके द्वारा पदार्थ का स्वरूप जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं । ज्ञान आत्मा का अनुजीवी गुण है । वह जीव का असाधारण धर्म है और प्रत्येक अवस्था में उसकी सत्ता विद्यमान रहती है । ज्ञान मूलतः एक ही गुण है और वह ज्ञानावरण कर्म से आच्छादित हो रहा है । परन्तु सूर्य वादलों से आच्छादित होने पर भी लोक में थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य करता है, उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञानावरण से आच्छादित होने पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य करता है । हाँ, ज्ञानावरण कर्म का यदि प्रबल उदय होता है तो ज्ञान का प्रकाश कम होता है और यदि सूक्ष्म उदय होता है तो ज्ञान का प्रकाश अधिक होता है । जैसे सघनतर मेघपटल का आवरण होने से सूर्य कम प्रकाश करता है और विरल मेघ रूप आवरण होने से अधिक प्रकाश करता है । मेघों का सर्वथा अभाव होने से सूर्य अपने असली स्वरूप में उदित होता है और प्रचुर प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म का सर्वथा अभाव होने पर ज्ञान संपूर्णरूपेण अभिव्यक्त होकर, जगत् के समस्त पदार्थों को अवभासित करने लगता है ।

इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक आत्मा में ज्ञान समान रूप से अनन्त है किन्तु जीवों में जो ज्ञान सबधी तारतम्य दृष्टिगोचर होता है उसका कारण ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण ही ज्ञान की अनेक अवस्थाएँ होती हैं। यह मन अस्थायी अनन्तानन्त हैं, फिर भी सुनिधा पूर्वक समझने के लिए उन अवस्थाओं का वर्गीकरण करने पर मूल पांच वर्ग बनते हैं। इन्हीं पांच वर्गों का यहा मूत्रकार ने उल्लेख किया है। (१) श्रुतज्ञान (२) आभिनवोविश्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन पर्यायज्ञान और (५) केवल ज्ञान, ये ज्ञान के पांच भेद हैं।

यद्यपि यहा श्रुतज्ञान का प्रथम और आभिनवोविश्रुत अर्थात् मतिज्ञान का तदनन्तर कथन किया है, किन्तु नन्दी आदि सूत्रों में मतिज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम

मतिज्ञान का आदि में उल्लेख पाया

किया जाय, चाहे श्रुतज्ञान का, किन्तु दोनों का उल्लेख एक साथ ही मध्य स्थानों पर किया गया है। इसका कारण यह है कि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के स्वामी एक ही हैं। जिस जीव को मतिज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान अवश्य होता है और जिसे श्रुतज्ञान होता है उसे मतिज्ञान अवश्य होता है। इसके अतिरिक्त अनेक जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा दोनों की स्थिति भी समान है। अनेक जीवों की अपेक्षा मति ज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों सर्वकाल रहते हैं और एक जीव की अपेक्षा क्षयासृष्ट सागरोपम काल पर्यन्त दोनों ज्ञान निरन्तर होते हैं। इन दोनों ज्ञानों के इन्द्रिय और मन रूप कारण भी समान हैं—अर्थात् दोनों ही ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। सभी द्रव्यों को मतिज्ञान और श्रुतज्ञान-दोनों ज्ञान सकते हैं, अतएव दोनों में विषय की समानता भी है। मतिज्ञान भी परोक्ष है और श्रुतज्ञान भी परोक्ष है। इस प्रकार परोक्षता की समानता भी दोनों में पाई जाती है। इस कारण सर्वत्र दोनों ज्ञानों का एक साथ उल्लेख पाया जाता है।

दोनों का एक साथ उल्लेख होने पर भी इन्ह आदि में कहने का क्या कारण है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि मति श्रुत ज्ञान के होने पर ही अवधि आदि ज्ञानों की प्राप्ति हो सकती है। इन दोनों ज्ञानों के अभाव में अवधि ज्ञान आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव दोनों ज्ञानों को आदि में कहा है। इन दोनों में भी शायद मतिज्ञान का आदि में और श्रुतज्ञान का बाद में उल्लेख किया जाता है सो उत्पत्ति की अपेक्षा समझना चाहिए। अर्थात् पहले मति ज्ञान की उत्पत्ति होती है और फिर श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त श्रुतज्ञान को एक प्रकार से मतिज्ञान का ही भेद स्वीकार किया गया है इसलिए भी मतिज्ञान का पूर्व निर्देश पाया जाता है।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के पश्चात् ही अवधिज्ञान का उल्लेख किया गया है। उसका कारण यह है कि अवधिज्ञान फल, विपर्यय, स्वामित्व और लाभ की दृष्टि से इन दोनों ज्ञानों से भिन्नता-जुलता है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का जो स्थितिभाल

(छयासठ सागरोपम) वतलाया है उतना ही स्थितिकाल अवधिज्ञान का होने के कारण काल की समानता है। सम्यक्त्वप्राप्ति से पहले जैसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान विपरीत (मिथ्याज्ञान) होते हैं उसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय की अवस्था में अवधिज्ञान भी विपरीत होता है, इस प्रकार तीनों में विपर्यय रूप से समानता है। जो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का स्वामी होता है वही अवधिज्ञान का स्वामी हो सकता है, अतएव स्वामी संबंधी समानता है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने पर तीनों ज्ञान अज्ञान रूप से पलट कर एक ही साथ ज्ञानरूपता का लाभ करते हैं, अतः लाभ की अपेक्षा भी तीनों ज्ञानों में साधर्म्य है। इन सब सद्दृशताओं के कारण श्रुतज्ञान और मतिज्ञान के पश्चात् अवधिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अवधिज्ञान की मनःपर्यायज्ञान के साथ अनेक समानताएं हैं अतएव अवधिज्ञान के पश्चात् मनःपर्यायज्ञान का उल्लेख किया है। जैसे—अवधिज्ञान छद्मस्थों को होता है और मनःपर्यायज्ञान भी छद्मस्थों को होता है। अवधिज्ञान पुद्गल को विषय करता है और मनःपर्यायज्ञान भी पुद्गल को विषय करता है अतएव विषय की अपेक्षा भी दोनों में सादृश्य है। इसके अतिरिक्त दोनों ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपक्षम से ही उत्पन्न होते हैं इसलिए भी अवधिज्ञान के अनन्तर मनःपर्याय ज्ञान का उल्लेख किया गया है।

केवलज्ञान अन्त में प्राप्त होता है इसलिए अन्त में उसका निर्देश किया गया है। इन पांचों ज्ञानों में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं और शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं।

जीव के द्वारा जो सुना जाता है उसे श्रुत कहते हैं। मतिज्ञान के पश्चात् जो विशेष ज्ञान शब्द के वाच्य-वाचक भाव की अपेक्षा रख कर होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है। वस्तुतः ज्ञान आत्मा से कथंचित् अभिन्न है अतएव आत्मा भावश्रुत रूप है, क्योंकि वह सुनता है। जिसे सुना जाता है वह शब्द द्रव्य-श्रुत है। द्रव्य-श्रुत रूप शब्द यद्यपि पुद्गल रूप होने के कारण अचेतन है—अज्ञानमय है, इसलिए उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता, फिर भी वक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द श्रोता के श्रुतज्ञान का कारण होता है और वक्ता का श्रुतोपयोग बोले जाने वाले शब्द का कारण होता है। अतएव श्रुतज्ञान के कारणभूत या कार्यभूत शब्द में श्रुत का उपचार किया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो चुका कि शब्द परमार्थ से श्रुत नहीं है किन्तु उपचार से श्रुत कहलाता है। परमार्थ से श्रुत वह है जो सुनता है—अर्थात् आत्मा अथवा आत्मा का शब्द-विषयात्मक उपयोग रूप धर्म।

पदार्थ के अभिमुख अर्थात् पदार्थ के होने पर ही होने वाला, निश्चयात्मक, इन्द्रिय और मन से उद्भूत ज्ञान अभिनिबोध ज्ञान या मतिज्ञान कहलाता है।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों ही ज्ञान इन्द्रियाँ और मन से उत्पन्न होते हैं फिर भी दोनों में काफी अन्तर है। श्रुतज्ञान संकेत-विषयक परोपदेश रूप होता है अर्थात् संकेत कालीन शब्द का अनुसरण करके वाच्य-वाचक भाव संबंध से युक्त होकर 'घट-घट' इस प्रकार आन्तरिक शब्दोल्लेख सहित, इन्द्रिय और मनोजन्म ज्ञान श्रुत-

ज्ञान कहलाता है। यह अतज्ज्ञान शब्दोल्लेख के साथ उत्पन्न होता है अतएव अपने विषयभूत घट आदि पदार्थों के प्रतिपादक घट आदि शब्दों का जनक होता है और उसी से अर्थ की प्रतीति कराता है। मतिज्ञान में शब्दोल्लेख नहीं होता है।

यहाँ यह शका की जा सकती है कि अतज्ज्ञान का यहाँ जो लक्षण कहा गया है वह एकेन्द्रिय जीवों में नहीं पाया जा सकता है। इसका समाधान यह है कि एकेन्द्रिय जीवों के द्रव्य अत का अभाव होने पर भी मोते हुए साधु के समान भाव भूत है। पृथ्वीकाय आदि जीवों को द्रव्य इन्द्रिय का अभाव होने पर भी सूक्ष्म भाव-इन्द्रिय का ज्ञान होता है इसी प्रकार द्रव्य भूत का अभाव होने पर भी उनके भाव भूत का सद्भाव है।

इस प्रकार मतिज्ञान और अतज्ज्ञान का भेद यहाँ बनलाया गया है। उनसे यह नहीं समझना चाहिये कि दोनों ज्ञान सर्वथा भिन्न ही हैं। क्योंकि एक प्रकार का निशिष्ट मतिज्ञान ही अतज्ज्ञान है। जैसे मूल और मूल से बनी हुई रस्सी में अत्यन्त भेद नहीं है उसी प्रकार मतिज्ञान से उत्पन्न होने वाला अतज्ज्ञान मतिज्ञान से सर्वथा भिन्न नहीं है। दोनों में कार्य-कारण भाव सत्य है और कार्य-कारण में सर्वथा भेद नहीं होता। जैसे सोना और सोने से बना हुआ कुडल एकान्त भिन्न नहीं है, उसी प्रकार मतिज्ञान और मतिज्ञान-जग्य अतज्ज्ञान भी एकान्त भिन्न नहीं हैं।

आत्मा जब किसी वस्तु के जानने के लिए उन्मुख होता है तब सर्व-प्रथम उसे उस वस्तु के सामान्य धर्म अर्थात् सत्ता का प्रतिभास होता है। सत्ता या महा-सामान्य के प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहा गया है। दर्शनोपयोग यद्यपि ज्ञान में भिन्न माना जाता है क्योंकि उसमें विशेष का प्रतिभास नहीं होता, तथापि यह भी ज्ञान का ही आरम्भिक रूप है और ज्ञान की सामान्य गाथा उनमें भी पाई जाती है। दर्शन के अनन्तर आत्मा वस्तु के विशेष धर्मों को जानने योग्य बनता है। उस समय मतिज्ञान का आरम्भ होता है। मतिज्ञान के विकासक्रम के अनुसार चार मुख्य भेद माने गये हैं—(१) अवग्रह (२) ईहा (३) अवश्य और (४) धारणा। दर्शन के अनन्तर अव्यक्त रूप में अर्थात् अज्ञानर सामान्य रूप वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान अवग्रह कहलाता है। दर्शन भी सामान्य को ग्रहण करता है और अवग्रह ज्ञान भी सामान्य को ग्रहण करता है, फिर भी दोनों के विषयभूत सामान्य में भेद है। दर्शन सत्ता सामान्य (महासामान्य) को विषय करता है और अवग्रह मनुष्यत्व आदि अज्ञानर सामान्य को जानता है। 'कुछ है' ऐसा ज्ञान दर्शन के द्वारा होता है। उसके अनन्तर जब ज्ञान का विविध विकास होता है तो 'मनुष्य है' ऐसा ज्ञान अवग्रह द्वारा होता है। अवग्रह ज्ञान के अनन्तर नियम से भ्रम होता है। वह 'यह मनुष्य दक्षिणी है या पश्चिमी है' इस प्रकार से उत्पन्न होता है। इस सशय का निवारण करते हुए, ईहा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सशय में मद्भूत और अमद्भूत-दोनों धर्म तुल्य कोटि के होते हैं। न तो मद्भूत धर्म का मद्भाव सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण होता है और न अमद्भूत धर्म का अभाव सिद्ध करने वाला ही प्रमाण उस समय

मालूम होता है। ईहा ज्ञान सद्भूत धर्म को ग्रहण करने के लिए उन्मुख होता है और असद्भूत धर्म को त्याग करने के सन्मुख होता है। 'यह मनुष्य दक्षिणी होना चाहिए' इस प्रकार सद्भूत पदार्थ की ओर मुक्ता हुआ ज्ञान ईहा कहलाता है। ईहा के पश्चात् आत्मा की ग्रहण-शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाना है, अतएव 'यह दक्षिणी ही है' इस प्रकार के निश्चयात्मक बोध की उत्पत्ति होती है, इसे अपाय या अवाय कहते हैं। अवाय के द्वारा पदार्थ को संस्कार या वासना के रूप में धारण कर लेना जिससे कि कालान्तर में उसकी स्मृति हो सके—धारणा ज्ञान कहलाता है।

मतिज्ञान के इन भेदों की उत्पत्ति इसी क्रम से होती है। दर्शन, अवग्रह, संशय, ईहा, अवाय और धारणा—यही ज्ञानोत्पत्ति का क्रम है। बिना दर्शन के अवग्रह नहीं हो सकता, बिना अवग्रह के संशय नहीं हो सकता, इसी प्रकार पूर्व-पूर्व के बिना उत्तरोत्तर ज्ञानों का प्रादुर्भाव होना संभव नहीं है। कभी-कभी हम अत्यन्त परिचित वस्तु को देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है, मानों दर्शन-अवग्रह आदि हुए बिना ही सीधा अवाय ज्ञान हो गया हो, क्योंकि देखते ही वस्तु का विशेष व्यवसाय हो जाता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अनिश्चय परिचित पदार्थ का निश्चय भी दर्शन-अवग्रह आदि के क्रम से ही होता है, पर शीघ्रता के कारण हमें क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता। कमल के सौ पत्तों को, एक-दूसरे के ऊपर जमाकर कोई उसमें पूरी शक्ति के साथ यदि भाला घुसेड़े तो वह भाला इनना जल्दी पत्तों में घुस जायगा कि ऐसा मालूम होगा, मानों सब पत्ते एक साथ ही छिद गये हों। पर जरा सावधानी से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि भाला सर्वप्रथम पहले पत्ते को छुआ, फिर उसमें घुसा और फिर उससे बाहर निकला। इसके बाद फिर इसी क्रमसे दूसरे, तीसरे आदि पत्तों को छेदता है। जब भाले जैसे स्थूल पदार्थ का व्यापार इस तेजी से होता है कि क्रम का भान ही नहीं हो पाता तो ज्ञान जैसी सूक्ष्म वस्तु का व्यापार उससे भी अधिक शीघ्रता से हो, इसमें क्या आश्चर्य है? अतएव क्रम चाहे प्रतीत हो चाहे न हो, पर सर्वत्र यही क्रम होता है, यह निश्चित है।

पूर्वोक्त अवग्रह ज्ञान दो प्रकार का है—(१) व्यञ्जनावग्रह और (२) अर्थावग्रह। जैसे दीपक के द्वारा घट प्रकट किया जाता है उसी प्रकार जिसके द्वारा अर्थ प्रकट किया जाय वह व्यञ्जन कहलाता है। वह उपकरणेन्द्रिय और शब्द आदि रूप परिणत द्रव्य का सम्बन्ध रूप है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध व्यञ्जन कहलाता है और उसमें ज्ञान की मात्रा अल्प होती है, अतएव वह अव्यक्त होता है। जैसे नवीन सिकोरे पर एक-दो पानी के बिन्दु डालने से वह आर्द्र नहीं होता, उसी प्रकार इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले पदार्थ एक-दो समय में व्यक्त नहीं होते, किन्तु बारम्बार ग्रहण करने से व्यक्त होते हैं। यहां व्यक्त अवग्रह से पहले जो अदग्रह होता है वह व्यञ्जनावग्रह है। व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मन को छोड़कर, शेष चार इन्द्रियों द्वारा ही होता है, क्योंकि यही चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं। चक्षु और मन, पदार्थ का स्पर्श किये बिना ही पदार्थ को जानते हैं, जब कि

ज्ञान कहलाता है। यह अतज्ञान शब्दोन्लेख के माय उत्पन्न होता है अतएव अपने विषयभूत घट आदि पदार्थों के प्रतिपादन घट आदि शब्दों का जनक होता है और उसी से अर्थ की प्रतीति कराना है। मतिज्ञान में शब्दोन्लेख नहीं होता है।

यहाँ यह संका की जा सकती है कि अतज्ञान का यहाँ जो लक्षण कहा गया है वह ऐकेन्द्रिय जीवों में नहीं पाया जा सकता है। इसका समाधान यह है कि-ऐकेन्द्रिय जीवों के द्रव्य धन का अभाव होने पर भी सोने हुए मांस के समान भाव-धन है। पृथ्वीराय आदि जीवों को द्रव्य इन्द्रिय का अभाव होने पर भी सूक्ष्म भाव-इन्द्रिय का ज्ञान होना है इसी प्रकार द्रव्य धन का अभाव होने पर भी उनके भाव धन का सङ्भाव है।

इस प्रकार मतिज्ञान और अतज्ञान का भेद यहाँ बनलाया गया है। हमने यह नहीं समझता चाहिये कि दोनों ज्ञान सर्वथा भिन्न ही हैं। क्योंकि एक प्रकार का मिश्रित मतिज्ञान ही अतज्ञान है। जैसे मूल और मूल से बनी हुई रस्मी में अत्यन्त भेद नहीं है उसी प्रकार मतिज्ञान में उत्पन्न होने वाला अतज्ञान मतिज्ञान में सर्वथा भिन्न नहीं है। दोनों में कार्य-कारण भाव मय है और कार्य-कारण में सर्वथा भेद नहीं होता। जैसे मोल और सोने से बना हुआ कुडल एकान्त भिन्न नहीं है, उसी प्रकार मतिज्ञान और अतिज्ञान-जन्म अतज्ञान भी एकान्त भिन्न नहीं हैं।

आत्मा जब किसी वस्तु के जानने के लिए उन्मुख होता है तब सर्व-प्रथम उसे उस वस्तु के सामान्य धर्म अर्थात् सत्ता का प्रतिभास होता है। सत्ता या महा-सामान्य के प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहा गया है। दर्शनोपयोग यद्यपि ज्ञान से भिन्न माना जाता है क्योंकि उसमें विशेष का प्रतिभास नहीं होता, तथापि वह भी ज्ञान का ही आरम्भिक रूप है और ज्ञान की सामान्य गात्रा उसमें भी पाई जाती है। दर्शन के अनन्तर आत्मा वस्तु के विशेष धर्मों को जानने योग्य बनता है। उस समय मतिज्ञान का आरम्भ होता है। मतिज्ञान के, विकासक्रम के अनुसार चार मुख्य भेद माने गये हैं—(१) अवग्रह (२) ईहा (३) अवाय और (४) चारणा। दर्शन के अनन्तर अव्यक्त रूप में अर्थात् अज्ञानर सामान्य रूप वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान अवग्रह कहलाता है। दर्शन भी सामान्य को ग्रहण करता है और अवग्रह ज्ञान भी सामान्य को ग्रहण करता है, फिर भी दोनों के विषयभूत सामान्य में भेद है। दर्शन सत्ता सामान्य (महासामान्य) को विषय करता है और अवग्रह मनुष्यत्व आदि अवान्तर सामान्य को जानता है। 'कुत्र है' ऐसा ज्ञान दर्शन के द्वारा होता है। उसके अनन्तर जब ज्ञान का निष्चिन् विराम होता है तो 'मनुष्य है' ऐसा ज्ञान अवग्रह द्वारा होता है। अवग्रह ज्ञान के अनन्तर नियम से सशय होता है। वह 'यह मनुष्य दक्षिणी है या पश्चिमी है' इस प्रकार से उत्पन्न होता है। इस सशय का निवारण करते हुए, ईहा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सशय में मद्भूत और असद्भूत-दोनों धर्म तुल्य कोटि के होते हैं। न तो सद्भूत धर्म का सद्भूत सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण होता है और न असद्भूत धर्म का अभाव सिद्ध करने वाला ही प्रमाण उस समय

मालूम होता है। ईहा ज्ञान सद्भूत धर्म को ग्रहण करने के लिए उन्मुख होता है और असद्भूत धर्म को त्याग करने के सन्मुख होता है। 'यह मनुष्य दक्षिणी होना चाहिए' इस प्रकार सद्भूत पदार्थ की ओर मुक्ता हुआ ज्ञान ईहा कहलाता है। ईहा के पश्चात् आत्मा की ग्रहण-शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है, अतएव 'यह दक्षिणी ही है' इस प्रकार के निश्चयात्मक बोध की उत्पत्ति होती है, इसे अपाय या अवाय कहते हैं। अवाय के द्वारा पदार्थ को संस्कार या वासना के रूप में धारण कर लेना जिससे कि कालान्तर में उसकी स्मृति हो सके—धारणा ज्ञान कहलाता है।

मतिज्ञान के इन भेदों की उत्पत्ति इसी क्रम से होती है। दर्शन, अवग्रह, संशय, ईहा, अवाय और धारणा—यही ज्ञानोत्पत्ति का क्रम है। विना दर्शन के अवग्रह नहीं हो सकता, विना अवग्रह के संशय नहीं हो सकता, इसी प्रकार पूर्व-पूर्व के विना उत्तरोत्तर ज्ञानों का प्रादुर्भाव होना संभव नहीं है। कभी-कभी हम अत्यन्त परिचित वस्तु को देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है, मानों दर्शन-अवग्रह आदि हुए विना ही सीधा अवाय ज्ञान हो गया हो, क्योंकि देखते ही वस्तु का विशेष व्यवसाय हो जाता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अतिशय परिचित पदार्थ का निश्चय भी दर्शन-अवग्रह आदि के क्रम से ही होता है, पर शीघ्रता के कारण हमें क्रम का ज्ञान नहीं हो पाता। कमल के सौ पत्तों को, एक-दूसरे के ऊपर जमाकर कोई उसमें पूरी शक्ति के साथ यदि भाला घुसेड़े तो वह भाला इतना जल्दी पत्तों में घुस जायगा कि ऐसा मालूम होगा, मानों सब पत्ते एक साथ ही छिद गये हों। पर जरा सावधानी से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि भाला सर्वप्रथम पहले पत्ते को छुआ, फिर उसमें घुसा और फिर उससे बाहर निकला। इसके बाद फिर इसी क्रमसे दूसरे, तीसरे आदि पत्तों को छेदता है। जब भाले जैसे स्थूल पदार्थ का व्यापार इस तेजी से होता है कि क्रम का भान ही नहीं हो पाता तो ज्ञान जैसी सूक्ष्म वस्तु का व्यापार उससे भी अधिक शीघ्रता से हो, इसमें क्या आश्चर्य है? अतएव क्रम चाहे प्रतीत हो चाहे न हो, पर सर्वत्र यही क्रम होता है, यह निश्चित है।

पूर्वोक्त अवग्रह ज्ञान दो प्रकार का है—(१) व्यञ्जनावग्रह और (२) अर्थावग्रह। जैसे दीपक के द्वारा घट प्रकट किया जाता है उसी प्रकार जिसके द्वारा अर्थ प्रकट किया जाय वह व्यञ्जन कहलाता है। वह उपकरणेन्द्रिय और शब्द आदि रूप परिणत द्रव्य का सम्बन्ध रूप है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध व्यञ्जन कहलाता है और उसमें ज्ञान की मात्रा अल्प होती है, अतएव वह अव्यक्त होता है। जैसे नवीन सिकोरे पर एक-दो पानी के बिन्दु डालने से वह आर्द्र नहीं होता, वसी प्रकार इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले पदार्थ एक-दो समय में व्यक्त नहीं होते, किन्तु बारम्बार ग्रहण करने से व्यक्त होते हैं। यहां व्यक्त अवग्रह से पहले जो अवग्रह होता है वह व्यञ्जनावग्रह है। व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मन को छोड़कर, शेष चार इन्द्रियों द्वारा ही होता है, क्योंकि यही चार इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं। चक्षु और मन, पदार्थ का स्पर्श किये विना ही पदार्थ को जानते हैं, जब कि

स्पर्शन, रचना, प्राण और धोत्र इन्द्रियों, क्रमशः स्पर्श, रस, गंध और शब्द को स्पर्श करके ही जानती हैं। अतएव व्यञ्जन-अभ्रमज के पाप भेद होते हैं।

छोई-छोई लोग स्पर्शन आदि की भाँति पशु को भी प्राप्यकारी मानते हैं, सो उचित नहीं है, पशु-इन्द्रिय यदि पदार्थ को स्पर्श करके पदार्थ को जाने तो अग्नि को जानने समय, अग्नि के साथ उमरा स्पर्श होना स्वीकार करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में यह दण्ड क्यों न होगी? इसी प्रकार काय की पीढ़ी में स्थित पशु के साथ पशु का सम्बन्ध न हो मछने के कारण उमका ज्ञान न हो सकेगा। अतएव पशु को अप्राप्यकारी हो स्वीकार करना चाहिए। विस्तारभय से यहाँ इस विषय का विशेष विचार नहीं किया गया है।

इसी प्रकार मन भी अप्राप्यकारी है। जो लोग मन को प्राप्यकारी मानते हैं वे भाव मन को प्राप्यकारी कहेंगे या द्रव्य मन को? अर्थात् भावमन पदार्थ के पास जाता है या द्रव्यमन? भावमन चिन्तन ज्ञान रूप है और चिन्तन ज्ञान जीव से अभिन्न होने के कारण जीव रूप ही है। जीव रूप भावमन शरीर में व्याप्त है। यह शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, जैसा कि शरीर का रूप शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। यदि यह कहा जाय कि द्रव्यमन शिष्य-देश में जाता है और शिष्य को स्पर्श करके उस जानता है, सो यह कथन भी युक्तिमग्न नहीं है। काययोग के अवलम्बन से, जीव द्वारा ग्रहण किये हुए, चिन्तन को प्रवृत्त कराने वाले मनोवर्णना के अन्तर्गत द्रव्यों का समूह द्रव्यमन कहलाता है। द्रव्यमन पुद्गल रूप होने के कारण जड़ है—पञ्चान रूप है। यह शिष्य-देश में जा करके भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकता। अतएव उसे प्राप्यकारी मानना निरर्थक है। इस प्रकार मन भी अप्राप्यकारी सिद्ध होता है।

अव्यक्त शब्द आदि विषय को ग्रहण करने वाला अर्थावग्रह कहलाता है। यह अर्थावग्रह भिन्न-भेद समय मात्र रहता है और अपेक्षा भेद से असंख्यात समय का भी होता है। अर्थावग्रह पाँचों इन्द्रियों से तथा मन से होता है अतएव उसके छह भेद होते हैं।

अभ्रमज, ईहा, अज्ञान और धारणा, बारह प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) बहु-बहुन को (२) एक को (३) बहुत प्रकार के पदार्थ को (४) एक प्रकार के पदार्थ को (५) विप्र-त्रिमका ज्ञान शीघ्र हो जाय (६) अक्षिप्र-त्रिमका ज्ञान देर से हो (७) अनिश्चित जो पदार्थ पूरा बाहर निकला हो (८) निश्चित-नो पूरा निकला हो (९) उक्त-कथित (१०) अनुक्त-त्रिमका ज्ञान बिना कहे अभिप्राय में हो (११) प्रथम निश्चय (१२) अध्वय-प्रतिनिश्चय। इन बारह प्रकार के पदार्थों को विषय करने के कारण अवग्रह आदि चारों के बारह बारह भेद होकर अष्टात्तरीस भेद मतिज्ञान के होते हैं। अष्टात्तरीस प्रकार का यह मतिज्ञान पाँचों इन्द्रियों और मन से होता है अतएव छह से गुणा करने पर दो सौ अठ्ठासी (२८८) भेद हो जाते हैं।

व्यञ्जनावग्रह, वारह प्रकार के पदार्थों का चार इन्द्रियों द्वारा होता है अन्यत्र उसके अड़तालीस भेद होते हैं। इन अड़तालीस भेदों को पूर्वोक्त दो सौ अष्टासी भेदों में सम्मिलित कर देने से कुल तीन सौ छत्तीस (३३६) भेद मतिज्ञान के निम्नत्र होते हैं।

औत्पत्तिकी बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और पारिणामिकी बुद्धि भी मतिज्ञान रूप ही हैं। इन्हें उक्त भेदों में शामिल करने से तीन सौ चालीस भेद होने हैं। इन चारों बुद्धियों का स्वरूप और उनके उदाहरण अन्यत्र देखने चाहिए। ग्रन्थ-विस्तार के भय से उनका यहां विवेचन नहीं किया जाता।

यहां यह बात देना आवश्यक है कि श्रोत्रेन्द्रिय वारह योजन दूर से आये हुए शब्द को और स्पर्शन, रसना तथा घ्राण इन्द्रियां नव योजन दूर से आये हुए प्राप्त अर्थ को ग्रहण कर सकती हैं। इससे अधिक दूरी से आये हुए विषय को ये इन्द्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि अधिक दूरी के कारण द्रव्यों का परिणमन मन्द हो जाता है और इन्द्रियों में उन्हें ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती। चक्षु-इन्द्रिय एक लाख योजन दूर तक के रूप को देख सकती है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत दूरबीक्षण यन्त्र (टुरबीन) की सहायता से जिनकी दूर के पदार्थ नेत्र द्वारा देखे जाते हैं, उनसे भी अधिक दूरवर्ती पदार्थों को देखने का सामर्थ्य नेत्रों में है, यह बात इस से स्पष्ट हो जाती है।

श्रुतज्ञान के विस्तार की अपेक्षा अनन्त भेद हैं। उन सब का कथन करना सम्भव नहीं है। अतएव संक्षेप की अपेक्षा उसके अंगप्रविष्ट और अंगवाह्य—दो भेद बतलाये गये हैं और मध्यम विवक्षा से चौदह भेद कहे गये हैं।

तीर्थंकर भगवान् द्वारा उपदिष्ट द्वादश अंग रूप श्रुत को अंग प्रविष्ट श्रुत कहते हैं। उसके वारह भेद इस प्रकार हैं:—(१) आचारांग (२) सूत्रकृतांग (३) स्थानांग (४) समवायांग (५) व्याख्याप्रज्ञप्ति (६) ज्ञातधर्मकथांग (७) उपासकदशांग (८) अन्त-कृत्तदशांग (९) अनुत्तरौपपातिकदशांग (१०) प्रश्नव्याकरण (११) विपाक (१२) दृष्टि-वाद। श्रमण भगवान् महावीर के पवित्र उपदेश इस द्वादशाङ्गी में संकलन किये गये थे। इन अंगों का अधिकांश भाग विच्छिन्न हो गया है और वारहवां दृष्टिवाद पूरा का पूरा विस्मृति के उदर में समा गया। इसी पवित्र श्रुत को अंगप्रविष्ट श्रुत कहते हैं। शब्दात्मक श्रुत पौद्गलिक होने से ज्ञान रूप नहीं है किन्तु ज्ञान का कारण होने से वह श्रुत कहलाता है। इसी प्रकार द्वादशाङ्गी के आधार से निर्मित, आचार्य-विरचित दशवैकालिक, उत्तराध्ययन आदि श्रुत अंगवाह्य श्रुत कहलाता है। जो अंगवाह्य श्रुत, अंगप्रविष्ट से विरुद्ध नहीं होता वही प्रमाण होता है। अंगवाह्य श्रुत अनेक प्रकार है।

श्रुतज्ञान के चौदह भेद इस प्रकार हैं—(१) अक्षरश्रुत (२) अनक्षरश्रुत (३) संज्ञिश्रुत (४) असंज्ञिश्रुत (५) सम्यकश्रुत (६) मिथ्याश्रुत (७) सादिश्रुत (८) अनादि श्रुत (९) सपर्यवसितश्रुत (१०) अपर्यवसितश्रुत (११) गमिकश्रुत (१२) अगमिकश्रुत

(१३) अगप्रविष्टभूत (१४) अगवाहभूत ।

(१) अक्षरभूत—अनुपयोग अवस्था में भी जो चलित नहीं होता वह अक्षर कहलाता है। अक्षर तीन प्रकार के हैं—(१) सदाक्षर (२) व्यञ्जनाक्षर और (३) लब्धि-अक्षर ।

हसललिपि, भूतलिपि, उड़ीलिपि, पवनीलिपि, तुरकीलिपि, कीरीलिपि, द्राविडी लिपि, मालीलिपि, नदीलिपि, नागरीलिपि, लाटलिपि, पारसीलिपि, अनिमित्तलिपि, चाणक्यलिपि, मूलदेवीलिपि, आदि-आदि लिपियाँ में निसे जने वाले अक्षर सदाक्षर कहलाते हैं। गुण से बोले जने वाले अ आ, क र, आदि अक्षर व्यञ्जन-अक्षर कहलाते हैं। इन्द्रिय या मन के द्वारा उपलब्ध होने वाले अक्षर लब्धि-अक्षर कहलाते हैं। यह अक्षर अथवा इनसे होने वाला भूतज्ञान अक्षर-भूत कहलाता है।

(२) अनक्षरभूत—वच्छ्वास निश्वास, धूबना, सामना, छीकना, सूचना, चुटकी घड़ाना, इत्यादि अनक्षरभूत कहलाता है। क्योंकि विशिष्ट सकेत पूर्णक जब यह चेष्टा की जाती है तो दूसरे को इन चेष्टा से चेष्टा करने वाले का अभिप्राय विदित हो जाता है। यह सन पूर्व कथनानुसार उपचार से ही भूतज्ञान कहलाता है।

(३) सक्षि-भूत-विशिष्ट सज्ञा वाला जीव सक्षी कहलाता है। सक्षी जीव के भूत को सक्षीभूत कहते हैं।

(४) असक्षिभूत—असक्षी अर्थात् अत्यल्प सज्ञा वाले जीव असक्षी कहलाते हैं। उनका भूत असक्षीभूत कहलाता है।

(५) सम्यग्भूत—सम्यक्पूर्वक जो भूत होता है अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव को जो भूतज्ञान होता है वह सम्यग्भूत कहलाता है।

(६) मिथ्याभूत—मिथ्यादृष्टि जीवों का भूत मिथ्याभूत है।

(७) सादिभूत—जिस भूत की आदि होती है वह सादिभूत है।

(८) अनादिभूत—जिस भूत की आदि नहीं होनी वह अनादिभूत है।

द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा द्वादशांगी रूप भूत नित्य होने के कारण अनादि और साय ही अनन्त है। क्योंकि जिन जीवों ने यह भूत पड़ा है या जो पढ़ते हैं अथवा पढ़ेंगे, वे अनादि अनन्त हैं और उनसे अभिन्न-पर्यायरूप होने के कारण भूत भी अनादि-अनन्त है। पर्यायार्थिकनय की दृष्टि से यह भूत सादि और सान्त है, क्योंकि वह पर्याय रूप है और पर्याय सादि होती है और सान्त होती है।

(१-१०) सपर्यवसित-अपर्यवसित भूत—जिसका अन्त हो वह सपर्यवसित भूत और जिसका अन्त न हो वह अपर्यवसित भूत कहलाता है। इनका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है।

(११) गमिक भूत—जिसमें भगों की तथा गणित आदि की बहुलता होती है अथवा जिसमें प्रयोजनवश समान पाठ होते हैं वह गमिक भूत कहलाता है।

(१२) अगमिकश्रुत—गाथा, श्लोक आदि रूप विसदृश पाठ वाला श्रुत अगमिक श्रुत कहलाता है।

(१३-१४) अंगप्रविष्ट-अंगबाह्यश्रुत-दोनों का कथन पहले किया जा चुका है।

बिना इन्द्रिय और मन की सहायता से, मर्यादापूर्वक, रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है। अवधिज्ञान के विभिन्न अपेक्षाओं से कई प्रकार से भेद होते हैं। संक्षेप से निमित्त की अपेक्षा उसके दो भेद हैं—(१) भव-प्रत्यय अवधि और (२) क्षयोपशम प्रत्यय अवधि। जैसे पक्षियों का आकाशगमन भव-हेतुक है उसी प्रकार देव और नारकी जीवों को, भवके निमित्त से होने वाला अवधिज्ञान भवप्रत्यय अवधि कहलाता है। देव-नारकी के अतिरिक्त अन्य जीवों को क्षयोपशम निमित्तक होता है।

यद्यपि अवधिज्ञान क्षयोपशमिक भाव है अतएव देवों और नारकियों को भी बिना क्षयोपशम के अवधिज्ञान होना संभव नहीं है, फिर भी उनके अवधि को भवहेतुक कहने का आशय यह है कि देव भव और नारकी भव का निमित्त पाकर अवधिज्ञान का क्षयोपशम अवश्यमेव हो जाता है, इसी कारण उनका ज्ञान भवप्रत्यय कहलाता है। मनुष्य भव और तिर्यञ्च भव में जो अवधिज्ञान होता है वह भव का निमित्त पाकर नहीं होता है। यही कारण है कि सब देवों और नारकियों को तो अवधिज्ञान होता है पर सब मनुष्यों और तिर्यञ्चों को नहीं होता।

अवधिज्ञान के छह भेद उसके स्वरूप की अपेक्षा होते हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) अनुगामी (२) अननुगामी (३) वर्द्धमान (४) हीयमान (५) अवस्थित (६) अनवस्थित।

(१) अनुगामी—जो अवधिज्ञान, अवधिज्ञानी के साथ एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाने पर साथ जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ जाता है।

(२) अननुगामी—जो अवधिज्ञान, एक स्थल पर उत्पन्न होकर अवधिज्ञानी के साथ अन्यत्र नहीं जाता, जैसे वचन।

(३) वर्द्धमान—बांझों की रगड़ से उत्पन्न होने वाली अग्नि सूखा ईंधन अधिक-अधिक मिलने से जैसे क्रमशः बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जो अवधिज्ञान जितने परिमाण में उत्पन्न हुआ था, वह परिमाण सम्यग्दर्शन आदि गुणों की विशुद्धि की वृद्धि का निमित्त पाकर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है।

(४) हीयमान—ईंधन की कमी से जैसे अग्नि उत्तरोत्तर कम होती जाती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञान सम्यग्दर्शन आदि गुणों की हानि के कारण उत्तरोत्तर कम होता जाता है।

(५) अवस्थित—जो अवधिज्ञान जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उतने ही परिमाण में आजीवन या केवलज्ञान की उत्पत्ति होने तक बना रहता है अर्थात् न बढ़ता है न घटता है, वह अवस्थित कहलाता है।

(६) अनवस्थित—जो अधिज्ञान कभी बढ जाता है, कभी घट जाता है, स्थिर एक ही परिमाण वाला नहीं रहता वह अनवस्थित कहलाता है। जैसे—जल की लहरें तीव्र वायु के निमित्त से वृद्धि को प्राप्त होती हैं और मन्द वायु के संयोग से हानि को प्राप्त होती हैं।

उत्कृष्ट अधिज्ञान (परमावि) क्षेत्र की अपेक्षा लोक के द्वारा अलोक के असंख्यात राह, काल की अपेक्षा असंख्यान उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, द्रव्य से समस्त रूपी द्रव्य और भाव से असंख्यात पर्याय, जानता है। जघम्य अधिज्ञान, तीन समय पर्यन्त आधार करने वाले सूक्ष्म पनक (वनस्पति-विशेष) जीव के जघम्य शरीर का जिनना परिमाण होता है, उतने ही क्षेत्र को जानता है। इस ज्ञान के मध्यम भेद असंख्यान हैं, और उन समय का वर्णन करना शक्य नहीं है।

सभी जीवों द्वारा मन में सोचे हुए अर्थ को जानने वाला ज्ञान मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान मनुष्यक्षेत्र प्रमाण विषय जाना है। गुणप्रत्यय है। विविध श्रद्धियों के धारक, वर्धमान चारित्र वाले, अप्रमत्त सयमी मुनिराजों को ही इसकी प्राप्ति होती है।

मनुष्य क्षेत्र में सभी जीवों द्वारा वायु योग से ग्रहण करके मनोयोग रूप परिणत किये हुए मनोद्रव्यों को मन पर्याय ज्ञानी जानता है। भाव से द्रव्य मन की समस्त पर्याय राशि के अनन्तवें भाग रूपादि अनन्त पर्यायों को चिन्तनानुगत हैं, उन्हें जानता है। काल से प्रत्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण अतीत अनागत काल तक जानता है। भावमन की पर्यायों को मन-पर्याय ज्ञान नहीं जानना, क्योंकि भाव मन आरूपी है-अमूर्त है और अमूर्त पदार्थ को ह्रस्वस्थ नहीं जान सकता। साथ ही चिन्तनीय घट आदि पदार्थों को भी साक्षात् नहीं जानता है किन्तु अनुमान से जानता है। मन की पर्याय अथवा आहृतियों से बाह्य पदार्थ का अनुमान होता है।

मन पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है—शुजुमति और विपुलमति मन-पर्याय। शुजुमति केवलज्ञान की उत्पत्ति से पहले भी नष्ट हो जाता है और कम विभुद्धि वाला होता है। विपुलमति अप्रतिपाती होता है—केवलज्ञान की उत्पत्ति पर्यन्त स्थिर रहता है और अधिक विभुद्ध भी होता है।

जैसे अन्य ज्ञानों से पहले सामान्य को विषय करने वाला दर्शन होता है, वैसे मन पर्याय से पूर्व दर्शन नहीं होता।

त्रिलोक और त्रिकालवर्त्तों समस्त द्रव्यों और पर्यायों को, युगपत् प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान केवलज्ञान कहलाता है। केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर आत्मा सर्वज्ञ हो जाता है। जगत का सूक्ष्म या स्थूल कोई भी भाव केवलज्ञानी से अज्ञात नहीं रहता। जैसे ज्ञायोपशमिक मति, श्रुत आदि ज्ञानों के अनेक विकल्प, ज्ञायोपशम के तारतम्य के अनुसार होते हैं, वैसे कोई भी भेद केवलज्ञान में संभव नहीं है। क्योंकि यह ज्ञान व्यापक है और कुछ में तरतमता नहीं हो सकती। यद्यपि नदी आदि सूत्रा में केवल

ज्ञान के भेद बताये हैं, पर वे भेद विषय की अपेक्षा नहीं किन्तु स्वामी के अपेक्षा से कहे गये हैं। कोई-कोई आधुनिक परिदृष्टिमन्य लोग इन भेदों के आधार पर केवल ज्ञान के विषय में न्यूनाधिकता की कल्पना करके सर्वज्ञ को असर्वज्ञ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं किन्तु वह निराधार और युक्ति से विरुद्ध है। वास्तव में ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। वह स्वभाव, ज्ञान को आच्छादित करने वाले ज्ञानावरण कर्म के द्वारा आच्छिन्न हो रहा है, फिर भी वह समूल नष्ट नहीं होता। एकेन्द्रिय जीवों में भी उस की कुछ न कुछ सत्ता बनी ही रहती है। जब आत्मा विकास की ओर अग्रसर होता है तब ज्ञानावरण कर्म शिथिल होता जाता है और जितने अंशों में ज्ञानावरण शिथिल होता है उतने अंशों में ज्ञान प्रकट होता चलता है। इस प्रकार जब आत्मा पूर्ण विकास की सीमा पर जा पहुँचता है तब ज्ञान भी परिपूर्ण रूप में प्रकाशमान हो जाता है। उस समय अज्ञान का अंश नहीं रह सकता।

अज्ञान, विकारमूलक अतएव औपाधिक है। विकारों का विनाश हो जाने पर भी यदि अज्ञान का सर्वथा विनाश न हो तो अज्ञान विकारमूलक न होकर आत्मा का स्वभाव ही सिद्ध होगा। अतएव जो लोग आत्मा का स्वभाव अज्ञान नहीं मानते उन्हें उसका अत्यन्त विनाश स्वीकार करना पड़ेगा और अज्ञान का पूर्ण विनाश हो जाना ही सर्वज्ञ-अवस्था है। इस प्रकार युक्ति से सर्वज्ञता सिद्ध होती है। सर्वज्ञ-सिद्धि के लिए विशेष जिज्ञासुओं को न्याय-शास्त्र का अवलोकन करना चाहिये।

वह्निखित पांच ज्ञानों में से, एक आत्मा को, एक ही साथ अधिक से अधिक चार ज्ञान होते हैं। केवलज्ञान अकेला होता है। जब केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है तो शेष चार ज्ञायोपशमिक ज्ञानों का सद्भाव नहीं रहता, क्योंकि वे ज्ञयोपशम-जन्य हैं और अपूर्व हैं।

ज्ञान की उत्पत्ति यद्यपि ज्ञानावरण कर्म के ज्ञयोपशम से या ज्ञय से होती है किन्तु उसमें सम्यक्पन या मिथ्यापन मोहनीय कर्म के निमित्त से आता है तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व मोहनीय के संसर्ग से ज्ञान-कुज्ञान-मिथ्याज्ञान या अज्ञान बन जाता है। जैसे दूध स्वभावतः मधुर होने पर भी कटुक तूँचे के संसर्ग से कटुक हो जाता है। वही प्रकार मिथ्यात्व की संगति से ज्ञान मिथ्याज्ञान बन जाता है। पांच ज्ञानों में से सिर्फ मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ही मिथ्यादृष्टि जीवों को होते हैं। अतएव इन्हीं तीन ज्ञानों के कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और कुअवधि या विभंगज्ञान रूप होते हैं। मनःपर्यायज्ञान और केवलज्ञान सम्यग्दृष्टियों को ही होते हैं इनके मिथ्या रूप नहीं होते।

उपर्युक्त तीन मिथ्याज्ञानों को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान का अर्थ वहाँ 'ज्ञान का अभाव' नहीं है किन्तु कुत्सित अर्थ में नञ् समास होने के कारण 'कुत्सित ज्ञान' ऐसा अर्थ होता है।

(६) अनवस्थित—जो अप्रधिज्ञान कभी बढ जाता है, कभी घट जाता है, स्थिर एक ही परिमाण वाला नहीं रहता वह अनवस्थित कहलाता है। जैसे—जल की लहरें तीव्र वायु के निमित्त से वृद्धि को प्राप्त होती हैं और मन्द वायु के संयोग से हानि को प्राप्त होती हैं।

उत्कृष्ट अवधिज्ञान (परमावधि) क्षेत्र की अपेक्षा लोक के बराबर अलोक के अमर्याद राह, ज्ञान की अपेक्षा अमर्याद उत्कर्षिणी-अवर्गर्षिणी, द्रव्य से समस्त रूपी द्रव्य और भाव से अमर्याद पर्याय, जानता है। जघन्य अप्रधिज्ञान, तीन समय पर्यन्त आहार करने वाले सूक्ष्म पनक (वनस्पति विशेष) जीव के जघन्य शरीर का जितना परिमाण होता है, उतने ही क्षेत्र को जानता है। इस ज्ञान के मध्यम भेद अमर्याद हैं, और उन सब का वर्णन करना शक्य नहीं है।

सभी जीवों द्वारा मन में सोचे हुए अर्थ को जानने वाला ज्ञान मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान मनुष्यक्षेत्र प्रमाण विषय वाला है। गुणप्रत्यय है। विविध ऋद्धियों के धारक, वर्धमान चारित्र वाले, अप्रमत्त सयमी मुनिराजों को ही इसकी प्राप्ति होती है।

मनुष्य क्षेत्र में सभी जीवों द्वारा वायु योग से ग्रहण करके मनोयोग रूप परिणत किये हुए मनोद्रव्यों को मन पर्याय ज्ञानी जानता है। भाव से द्रव्य मन की समस्त पर्याय-राशि के अनन्तवें भाग रूपादि अनन्त पर्यायों को चिन्तनानुगत हैं, उन्हें जानता है। काल से प्रत्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण अतीत अनागत काल तक जानता है। मानमन की पर्यायों को मन पर्याय ज्ञान नहीं जानता, क्योंकि भाव मन आरूपी है—अमूर्त है और अमूर्त पदार्थ को दृश्य नहीं जान सकता। साथ ही चिन्तनीय घट आदि पदार्थों को भी साक्षात् नहीं जानता है किन्तु अनुमान से जानता है। मन की पर्याय अथवा आकृतियों में वायु पदार्थ या अनुमान होता है।

मन पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है—अजुमति और विपुलमति मन-पर्याय। अजुमति केवलज्ञान की उत्पत्ति से पहले भी नष्ट हो जाता है और कम विशुद्धि वाला होता है। विपुलमति अप्रतिपत्नी होता है—केवलज्ञान की उत्पत्ति पर्यन्त स्थिर रहता है और अधिक विशुद्ध भी होता है।

जैसे अन्य ज्ञानों से पहले सामान्य को विषय करने वाला दर्शन होता है, वैसे मन पर्याय से पूर्व दर्शन नहीं होता।

त्रिलोक और त्रिकालवर्त्ती समस्त द्रव्यों और पर्यायों को, युगपत् प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान केवलज्ञान कहलाता है। केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर आत्मा सर्वज्ञ हो

केवलज्ञानी से अज्ञात नहीं रहता।

नक विकल्प, चयोपशम के तारतम्य

सम्भव नहीं हैं। क्योंकि यह ज्ञान

चायिक है और ज्ञान में तारतम्य नष्ट हो सकती। यद्यपि नदी आदि सूत्रों में केवल

भाष्य:— पांच ज्ञानों का निरूपण करने के पश्चात् सूत्रकार ने ज्ञानों के विषय का निरूपण किया है। ज्ञानों का विषय जगत्-वर्ती द्रव्य, पर्याय और गुण हैं। जगत् में जितने भी द्रव्य और उनके गुण-पर्याय हैं वे सब इन पांचों ज्ञानों के द्वारा गृहीत हो जाते हैं। किसी भी द्रव्य या गुण आदि को जानने के लिए इन पांच के अतिरिक्त कुछे ज्ञान की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इस कथन से यह भी नियमित हो जाता है कि ज्ञान के द्वारा द्रव्य आदि सभी का ग्रहण अवश्य हो जाता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो इन ज्ञानों से अज्ञात रह जाय अथवा जिसे यह ज्ञान जानने में समर्थ न हों। इस कथन से यह भी निश्चित हो जाता है कि ज्ञान, द्रव्य आदि बाह्य पदार्थों को अवश्य जानता है।

प्रथम सूचन से उन लोगों के मत का निरास किया गया है जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण रूप इन पांच ज्ञानों से भिन्न और भी ज्ञानों की कल्पना करते हैं।

द्वितीय सूचन से यह सूचित किया गया है कि पदार्थ में प्रमेयत्व धर्म है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ में ज्ञान का विषय बनने की योग्यता है और ज्ञान में पदार्थों को विषय करने की योग्यता है।

तृतीय सूचन से उन लोगों का भ्रम निवारण किया गया है जो ज्ञान को बाह्य पदार्थों का ज्ञाता नहीं मानते। इस भ्रम में ग्रस्त कुछ लोग कहते हैं कि बाह्य पदार्थ—ज्ञान से भिन्न दूसरा कोई भी पदार्थ—है ही नहीं, और कोई कहते हैं कि यह जगत् शून्य रूप है। न तो ज्ञान ही सत् है, न ज्ञान से मालूम होने वाले घट पट आदि पदार्थ ही सत् हैं। हमें घट आदि का जो ज्ञान होता है वह भ्रम मात्र है और अनादि-कालीन कुसंस्कारों के कारण ऐसा प्रतिभास होता है। संक्षेप से इन मतों पर विचार किया जाता है।

शून्यवादी लोग कहते हैं—अगर बाह्य पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार किया जाय तो उसे परमाणु रूप मानना चाहिए या स्थूल रूप मानना चाहिए? अगर यह कहा जाय कि बाह्य पदार्थ वस्तुतः परमाणु रूप है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि परमाणुओं का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है या अनुमान से होता है? प्रत्यक्ष से परमाणुओं का ज्ञान होना तो अनुभव से विरुद्ध है, क्योंकि हमें परमाणु का ज्ञान स्वप्न में भी कभी नहीं होता। 'यह घट है' 'यह पट है' ऐसा ज्ञान हमें होता है पर 'यह परमाणु है' 'मैं इस परमाणु को देखता-जानता हूँ' ऐसा प्रतिभास कभी किसी को नहीं होता है। इसलिए परमाणु रूप पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान मानना ठीक नहीं है। अगर अनुमान प्रमाण से परमाणु का ज्ञान होना माना जाय तब भी बाधा आती है। अनुमान प्रमाण तभी होता है जब व्याप्ति या अविनाभाव का निश्चय हो चुका हो। एक अवोध बालक धुंआ देख कर अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता। किन्तु जो मनुष्य उनके अविनाभाव का ज्ञाता है अर्थात् जिसे यह पता है कि 'धुंआ अग्नि के होने पर ही हो सकता है, अग्नि के अभाव में धुंआ नहीं हो सकता' वही मनुष्य धूँय को देख कर अग्नि का अनुमान कर सकता है। अतएव अनुमान करने के लिए

**मूलः—अहं सच्चिदानन्दपरिणामभावविगणितकारणमणंतं ।
सासयमप्पडिवाई एगविहं केवलं नाणं ॥ २ ॥**

छाया —अहं सर्वज्ञानपरिणामभावविगणितकारणमणंतम् ।

सासयमप्पडिवाई च एगविहं केवलं ज्ञानम् ॥ २ ॥

शब्दार्थ — केवलज्ञान समस्त द्रव्यों को, पर्यायों को और गुणों को जानने का कारण है अनन्त है, शाश्वत है, अप्रतिपत्ती है और एक ही प्रकार का है ।

भाष्य —पाँचों ज्ञानों में केवलज्ञान सर्व श्रेष्ठ है । मुक्ति में वही विद्यमान रहना है और जीवन्मुक्त अराधा में उसी से प्रमेय पदार्थों को ज्ञान कर सर्वत्र भगवान् वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं । वही आगम का मूल है । अनएव सूत्रकार ने इसका वृषट् स्वरूप निरूपण किया है ।

केवलज्ञान अकेला ही रहता है, अन्य किसी ज्ञान के साथ इसका सद्भाव नहीं पाया जाता, अतएव इसे 'केवल' (अकेला) ज्ञान कहा गया है । अथवा केवल का अर्थ 'असहाय' अर्थात् 'बिना किसी की सहायता से उत्पन्न होने वाला' ऐसा भी होता है । यह ज्ञान अन्य-निरपेक्ष होता है जब इसे 'केवल' कहते हैं । सत्तुल्य भाषा के अनुसार केवल शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—'यदर्थमर्थिनो मार्गं कुरुते-सेवन्ते तन् केवलम्' अर्थात् अर्थीजन जिसे ज्ञान करने के लिए संयम-मार्ग का सेवन करते हैं वह केवलज्ञान कहलाता है ।

केवलज्ञान समस्त द्रव्यों को, समस्त पदार्थों को और समस्त भावों अर्थात् गुणों को जानने में कारण है । अनन्त श्रेय इसके विषय हैं जब यह ज्ञान भी अनन्त है । काल की अपेक्षा शाश्वत है और एक बार उत्पन्न होने पर फिर कभी उमड़ा विनाश नहीं होता अतएव वह अप्रतिपत्ती भी है । केवलज्ञान विषय की अपेक्षा से एक प्रकार का ही है, क्योंकि उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती । आवरण के लोपोपशम की न्यूनाधिकता में ज्ञान में न्यूनाधिकता होती है । केवलज्ञान आवरण के सर्वथा लुप्त होने पर अभिर्भूत होता है इस कारण उसमें न्यूनाधिकता का सभव नहीं है । केवल ज्ञान का कुछ वर्णन पहली गाथा में किया जा चुका है, अतएव यहाँ नहीं दुहराया जाता ।

मूलः—एयं पंचविं नाणं दव्वाण य गुणाण य ।

पज्जवाणं च सच्चैसिं, नाणं नाणीहि देसियं ॥ ३ ॥

छाया —एतन् पञ्चविधं ज्ञानम्, इमाणि च गुणानाञ्च ।

पञ्चज्ञानञ्च सर्वज्ञं, ज्ञानं ज्ञानविशेषिणम् ॥ ३ ॥

शब्दार्थ —यह पांच प्रकार का ज्ञान सब द्रव्यों को, सब गुणों को और सब पदार्थों को जानता है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

की मान्यता भी उपयुक्त कथन से वाधित हो जाती है। बाह्य पदार्थों का वास्तव में अस्तित्व न होता और उनका मालूम होना भ्रम ही होता तो सभी मनुष्यों को, यहां तक कि पशु-पक्षियों तक को एक सा ही भ्रम क्यों होता ? उदाहरण के लिए जल को लीजिए। जल वास्तव में जड़ नहीं है, फिर भी वह एक व्यक्ति को जल मालूम होता है, तो दूसरे को भी उसी में जल का भ्रम क्यों होता है ? सभी मनुष्य उसी तरह वस्तु को जल क्यों समझते हैं ? पशु-पक्षी भी उसी को जल मानकर प्यास से व्याकुल होकर क्यों उसकी ओर दौड़ते आते हैं ? कोई तेल को जल क्यों नहीं समझ लेता ? बालुका में जल का भ्रम क्यों किसी को नहीं होता ? इसके अतिरिक्त अगर जल वस्तुतः जल नहीं है, तो उसके पीने से तृप्ता की शान्ति क्यों हो जाती है ? भोजन वास्तव में भोजन नहीं है और बालू भी भोजन नहीं है, तो एक के खाने से चूषा की निवृत्ति क्यों होती है और दूसरे के खाने से क्यों नहीं होती ? विष-भक्षण से मृत्यु हो जाती है और औषधि-भक्षण से मृत्यु रुक जाती है, इस विभिन्नता का क्या कारण है ? शून्यवादी या बाह्य पदार्थों को भ्रम-निर्मूल कल्पना समझने वालों के मत के अनुसार सभी प्रतीत होने वाले पदार्थ कुछ नहीं हैं तो इन सब विचित्रताओं का और लोकप्रसिद्ध व्यवहारों का क्या कारण है ? वस्तुतः पदार्थ का सद्भाव है और भिन्न-भिन्न पदार्थों में भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं। उन विभिन्न शक्तियों का प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है और उसका हमें सदैव अनुभव होता है। इस लिए यह स्वीकार करना ही युक्ति-संगत है कि ज्ञान का अस्तित्व है और उन ज्ञान से प्रतीत होने वाले द्रव्यों का, गुणों का और पर्यायों का भी अस्तित्व है।

पाँच प्रकार का ज्ञान सभी द्रव्यों को, गुणों को और पर्यायों को जानता है, इस कथन का तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक ज्ञान सब को ग्रहण करता है। क्योंकि मति-श्रुतज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं पर सब पर्यायों को नहीं जानते। अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान सिर्फ रूपी द्रव्यों को ही जानते हैं। सूत्रकार का आशय यह है कि इन पाँच ज्ञानों के विषय से अतिरिक्त और कोई विषय नहीं है।

द्रव्य, गुण और पर्याय के स्वरूप का विवेचन पहले किया जा चुका है अतएव यहां नहीं किया जाता।

ज्ञान आत्मा का गुण है और सूत्रकार के कथनानुसार सभी गुण ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, इससे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वयं भी ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। जैसे दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने के साथ अपने आप को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान अपने आप को और अन्य बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। जो ज्ञान अपने स्वरूप को न जाने वह बाह्य पदार्थों को भी नहीं जान सकता। कल्पना कीजिए हमें सामने खड़े हुए घोड़े का ज्ञान तो हो जाय पर ज्ञान का ज्ञान न हो अर्थात् यह मालूम न हो कि हम घोड़े को जान रहे हैं, तो वास्तव में हमें घोड़े का बोध होना संभव नहीं है। अतएव इस कथन से भट्ट मतानुयायियों का तथा नैयायिकों का मत भी खंडित हो जाता है।

अविनाभाव का ज्ञान होना आवश्यक है और अविनाभाव का ज्ञान धूम्र और अग्नि को बारम्बार एक साथ देखने से तथा अग्नि के अभाव में धूम्र का भी अभाव देखने से हुआ करता है। परमाणु को अनुमान से जानने के लिए भी परमाणु के साथ किसी अन्य पदार्थ के अविनाभाव का निश्चय करना होगा। और यह अविनाभाव निश्चित करने के लिए परमाणु को और उसके अविनाभावी उस पदार्थ को बार-बार एक साथ देखना पड़ेगा। पर यह पहले ही बताया जा चुका है कि हम कभी परमाणु को देख ही नहीं सकते। अतएव परमाणु को न देख सकने के कारण अविनाभाव निश्चित नहीं हो सकता और अविनाभाव के निश्चय के बिना परमाणु का अनुमान नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में अनुमान से परमाणु का ज्ञान होना संभव नहीं है।

अगर यह माना जाय कि परमाणु रूप वास्तविक पदार्थ नहीं है कि तुल्य रूप पदार्थ है, तो भी ठीक वही प्रतीत होता। स्थूल पदार्थ अनेक परमाणुओं के संयोग से ही बनता है और जब परमाणु ही नहीं मिलते तो उनके समुदाय से स्थूल पदार्थ का बनना किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? अब विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि जगत् में हमें जो पदार्थ मालूम होते हैं, वह सब भ्रम ही है।

जैसे वास्तविक पदार्थों का अस्तित्व नहीं है वही प्रकार ज्ञान का भी अस्तित्व नहीं है। पदार्थों को जानने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता होती है और यह पदार्थ ही नहीं है तब ज्ञान किस लिए मांगा जाय? इस प्रकार निश्चय है, न ज्ञान है। यह जगत् शून्यमय है—कुछ भी नहीं है।

यह शून्यवादी का अभिप्राय है। इस पर विचार करने के लिए शून्यवादी से यह पूछना चाहिए कि भाई! तुम जो कहते हो वह प्रमाण युक्त है या प्रमाण रहित है? अगर तुम्हारा कथन प्रमाण रहित है तब तो वह स्वतः अमान्य ठहरता है क्योंकि कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य अप्रामाणिक प्रमाणहीन बात स्वीकार नहीं कर सकता। अगर तुम अपने मन को प्रमाण से मिलान मानते हो तो, प्रमाण को स्वीकार करना होगा। अगर प्रमाण को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे शून्यवाद की धजिया उड़ जायगी। क्योंकि तुम प्रमाण को स्वीकार करते हो और साथ ही शून्यवाद को स्वीकार करते हो, यह परस्पर विरोधी बात है। इसलिए शून्यवाद को अंगीकार करना तर्क से सर्वथा असंगत है।

पदार्थ तो अणु रूप भी है, स्थूल रूप भी है और आत्मा, आकाश आदि पदार्थ ऐसे भी हैं जो न अणु रूप हैं और न स्थूल रूप ही हैं। आपका यह कथन सही नहीं है कि स्थूल पदार्थ परमाणुओं के संयोग से ही बनता है, क्योंकि स्थूल से भी स्थूल की उत्पत्ति होती है, जैसे सूत से कपड़ा बनता है, आटे से रोटी बनती है। अतएव स्थूल पदार्थ का इस आधार पर निषेध नहीं किया जा सकता। और जब स्थूल पदार्थ का निषेध नहीं हो सकता तो उससे परमाणु का भी अनुमान किया जा सकता है। अब सूत्रकार ने यह ठीक ही कहा है कि ज्ञान द्रव्य आदि को जानता है।

ज्ञान का अस्तित्व मानते हुए भी वास्तविक पदार्थों का अस्तित्व न मानने वाले लोग

की मान्यता भी उपयुक्त कथन से वाधित हो जाती है। बाह्य पदार्थों का वास्तव में अस्तित्व न होता और उनका मालूम होना भ्रम ही होता तो सभी मनुष्यों को, यहां तक कि पशु-पक्षियों तक को एक सा ही भ्रम क्यों होता ? उदाहरण के लिए जल को लीजिए। जल वास्तव में जल नहीं है, फिर भी वह एक व्यक्ति को जल मालूम होता है, तो दूसरे को भी उसी में जल का भ्रम क्यों होता है ? सभी मनुष्य उसी तरह वस्तु को जल क्यों समझते हैं ? पशु-पक्षी भी उसी को जल मानकर प्यास से व्याकुल होकर क्यों उसकी ओर दौड़ते आते हैं ? कोई तेल को जल क्यों नहीं समझ लेता ? बालुका में जल का भ्रम क्यों किसी को नहीं होता ? इसके अतिरिक्त अगर जल वस्तुतः जल नहीं है, तो उसके पीने से तृप्ता की शान्ति क्यों हो जाती है ? भोजन वास्तव में भोजन नहीं है और बालू भी भोजन नहीं है, तो एक के खाने से क्षुधा की निवृत्ति क्यों होती है और दूसरे के खाने से क्यों नहीं होती ? विष-भक्षण से मृत्यु हो जाती है और औषधि-भक्षण से मृत्यु रुक जाती है, इस विभिन्नता का क्या कारण है ? शून्यवादी या बाह्य पदार्थों को भ्रम-निर्मूल कल्पना समझने वालों के मत के अनुसार सभी प्रतीत होने वाले पदार्थ कुछ नहीं हैं तो इन सब विचित्रताओं का और लोकप्रसिद्ध व्यवहारों का क्या कारण है ? वस्तुतः पदार्थ का सद्भाव है और भिन्न-भिन्न पदार्थों में भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं। उन विभिन्न शक्तियों का प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है और उसका हमें सदैव अनुभव होता है। इस लिए यह स्वीकार करना ही युक्ति-संगत है कि ज्ञान का अस्तित्व है और उम ज्ञान से प्रतीत होने वाले द्रव्यों का, गुणों का और पर्यायों का भी अस्तित्व है।

पाँच प्रकार का ज्ञान सभी द्रव्यों को, गुणों को और पर्यायों को जानता है, इस कथन का तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक ज्ञान सब को ग्रहण करता है। क्योंकि मति-श्रुतज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं पर सब पर्यायों को नहीं जानते। अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान सिर्फ रूपी द्रव्यों को ही जानते हैं। सूत्रकार का आशय यह है कि इन पाँच ज्ञानों के विषय से अतिरिक्त और कोई विषय नहीं है।

द्रव्य, गुण और पर्याय के स्वरूप का विवेचन पहले किया जा चुका है अतएव यहां नहीं किया जाता।

ज्ञान आत्मा का गुण है और सूत्रकार के कथनानुसार सभी गुण ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, इससे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वयं भी ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। जैसे दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने के साथ अपने आप को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार ज्ञान अपने आप को और अन्य बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। जो ज्ञान अपने स्वरूप को न जाने वह बाह्य पदार्थों को भी नहीं जान सकता। कल्पना कीजिए हमें सामने खड़े हुए घोड़े का ज्ञान तो हो जाय पर ज्ञान का ज्ञान न हो अर्थात् यह मालूम न हो कि हम घोड़े को जान रहे हैं, तो वास्तव में हमें घोड़े का बोध होना संभव नहीं है। अतएव इस कथन से भट्ट मतानुयायियों का तथा नैयायिकों का मत भी खंडित हो जाता है।

**मूलः—पठमं नाणं तत्रो दया, एवं चिट्ठइ सब्वसंजए ।
अन्नाणी किं काही, किंवा नाहीइ थेयपावगं ॥४॥**

छाया — प्रथम ज्ञानं ततो दया, एव निष्ठति यवस्यत ।

यज्ञानी किं करिष्यन्ति, किंवा ज्ञास्यति थ्येय (छेक) पापकम् ॥४॥

शब्दार्थ —पहले ज्ञान, फिर आचरण, इसी प्रकार सब मयमी व्यवहार करते हैं ।
अज्ञानी क्या करेगा ? यह पाप पुण्य को क्या समझेगा ?

भाष्य —ज्ञान स्वरूप व निरूपण के पश्चात् सूत्रकार यहा ज्ञान की महत्ता का दिग्दर्शन कराते हैं ।

सब मयमी पुरुष पहले समय के विषयभूत पदार्थों का सम्यग्ज्ञान प्राप्त करते हैं, और सम्यग्ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् ही दया अर्थात् समय का यथायत् आचरण करते हैं । जिसे जीव आदि प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान नहीं है अथवा यथार्थ सम्यग्ज्ञान नहीं है वह जीव रक्षा रूप समय का आचरण नहीं कर सकता । जिसे सत् और असत् का विधेय ज्ञान नहीं है— जो आत्मत्व और सबर के स्वरूप का ज्ञाता नहीं है वह आत्मत्व के कारणों का परित्याग करके सबर से संपृक्त नहीं बन सकता । अतएव निर्दोष समय का पालन करने के लिए पहले प्रयोजनभूत सम्यग्ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है ।

प्रयोजनभूत ज्ञान कहने का आशय यह है कि जगत् के पदार्थों का प्रयोजन-शून्य ज्ञान न होने पर भी समय-पालन में कोई त्रुटि नहीं हो सकती । किन्तु प्रकार के रासायनिक सम्मिश्रण से कौन सी वस्तु उत्पन्न हो जाती है, किस यत्र में कितने पुर्जें होते हैं और उनका किस प्रकार संयोग करने से पूर्ण यत्र बन जाता है ? इत्यादि ज्ञान मुमुक्षु पुरुषों के लिए प्रयोजनभूत नहीं है । यहा ऐसे ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन नहीं किया गया है । मुमुक्षु प्राणी के लिए तो यह ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ? वह अपने स्वरूप से च्युत क्यों हो रहा है ? किन उपायों से वह अपने असली स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है ? जीव क्या है ? उसकी रक्षा किस प्रकार के व्यवहार से हो सकती है ? इत्यादि । इन सब बातों को बिना जाने, लौकिक ज्ञान चाहे जितना हो, कार्यकारी नहीं होता । वह एक प्रकार का मार ही है । उस से आत्म-कल्याण में सहायता नहीं मिलती ।

इसके विपरीत प्रयोजनभूत ज्ञान के बिना समय का अनुष्ठान ही नहीं हो सकता । शास्त्र में कहा है —

“गोयमा । जस ए सब्वपाणेहि जाव सब्वसत्तेहि पच्चक्खायमिनि वदमाण-
स एव अभिसमयणागय भवति—इमे जीवा, इमे अजीवा, इमे तमा इमे यावरा
तस ए सब्वपाणेहि जाव सब्वसत्तेहि पच्चक्खायमिनि वदमाणस नो सुपच्च-
क्खाय भवति, दुपच्चक्खाय भवति । एव खलु से दुपच्चक्खाई सब्वपाणेहि जाव

सर्वसत्तेहि पञ्चकलायमिति चदमाणे नो सच्चं भासं भासइ. मोसं भासं भासइ । एवं खलु से मुसावाई सर्वपाणेहिं जाव सर्वसत्तेहिं तिविहं तिविहेणं असंजयविरय-पहिहय पञ्चकलायपावकम्मे सकिरिण. असंखुडे, एगंतडडे, एगंतवाले यावि भवति ।”

अर्थात् ‘हे गौतम’। सब प्राणों में यावत् सब सत्त्वों में प्रत्याख्यान किया है’ ऐसा बोलने वाले को अगर यह ज्ञान नहीं होता कि—यह जीव हैं, यह अजीव हैं, यह व्रस हैं, यह स्थावर हैं तो उसका प्रत्याख्यान, सुप्रत्याख्यान नहीं होता, दुष्प्रत्याख्यान होता है। इस प्रकार वह दुष्प्रत्याख्यानी ‘सब प्राणों में यावत् सब सत्त्वों में प्रत्याख्यान किया है’ ऐसा बोलने वाला सत्य भाषा नहीं बोलता, मिथ्या भाषा बोलता है। इस प्रकार वह मृदावादी, सब प्राणों में यावत् सब सत्त्वों में तीन करण तीन योग से असंग्रत, विरतिरहित, पाप कर्म का त्याग न करने वाला, क्रियासहित-कर्मबंधयुक्त संवररहित, एकान्त हिंसा करने वाला और एकान्त अज्ञ होता है।

—भगवती सूत्र श० ७ उ० २

श्री भगवती सूत्र के कथन के अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि जब तक जीव-अजीव आदि तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक संयम की स्थिति नहीं होती। यही नहीं, अज्ञानी यदि संयम पालने का दावा करता है तो वह मिथ्याभाषी है, संयमहीन है, एकान्त हिंसक है और एकान्त बाल है।

जिस रोगी को या चिकित्सक को रोग का स्वरूप नहीं मालूम है, उसके निदान का पता नहीं है, रोगी की प्रकृति (स्वभाव) का भान नहीं है, और रोग को उपशान्त करने के उपायों का ज्ञान नहीं है, वह रोग को दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार भव-रोग का स्वरूप, भव-रोग का निदान, भय-रोग से मुक्त होने के उपाय, को जो सम्यक् प्रकार से नहीं समझता है वह संसार की बीमारी से छूटकर आध्यात्मिक स्वस्थता नहीं प्राप्त कर सकता। कहा भी है—

आत्माज्ञानभवं दुःखं. आत्मज्ञानेन हन्यते ।

तपसाऽप्यात्मविज्ञानहीनैश्छेत्तुं न शक्यते ॥

आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने से जो दुःख उत्पन्न हुआ है वह आत्मा-ज्ञान से ही विनष्ट किया जा सकता है। आत्मा के ज्ञान से रहित पुरुष तपस्या के द्वारा भी दुःख का विनाश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आत्म-ज्ञानहीन तप का फल अल्प होता है। कहा भी है—

जं अन्नाणी कम्मं खवेइ बहुआहिं वासकोडीहिं ।

तं नाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ ऊसासमेत्तेण ॥

अर्थात् अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों में जितने कर्म खपाता है, उतने कर्म मन वचन काय से संवृत्त ज्ञानीजन एक उच्छ्वास जितने समय में ही खपा डालता है।

अतएव आत्मकल्याण की कामना करने वाले भव्य जीवों को प्रथम ज्ञान की—प्रयोजनभूत आत्मज्ञान की—आराधना करनी चाहिए। यह ज्ञान ही संयमरूपी वृद्ध

का मूल है। जैसे बिना मूल के वृक्ष नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञान के बिना समय नहीं रह सकता।

यहां मूल गाथा में 'दया' शब्द उपलब्ध है। उससे समस्त चारित्र्य अर्थात् समय का ग्रहण करना चाहिए।

मूलः—सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं ।

उभयं पि जाणई सोच्चा, जं छेयं तं समायरे ॥ ५ ॥

छाया — भूत्वा जानाति कल्याणं, भूत्वा जानाति पापकम् ।

उभयपि जानाति भूत्वा, यच्छेयस्तत् समाचरेत् ॥ ५ ॥

शाब्दार्थ—(पुरुष) मुन कर कल्याण को जानना है, मुन कर पाप को जानना है, मुन करके ही कल्याण-अकल्याण दोनों को जानता है। जो कल्याणकारी हो उसका आचरण करना चाहिए।

भाष्य—आत्म ज्ञान का महत्त्व बनाने के पश्चात् उसकी प्राप्ति के उपाय का कथन करना आवश्यक है, अतएव सूत्रकार ने यहां यह बताया है कि उस ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है ?

भूत्वा का अर्थ है—सिद्धान्त जो गुरु महाराज से सुनकर। सात्यर्थ यह है कि सिद्धान्त को ग्रहण करने से अतज्ञान की प्राप्ति होती है और अतज्ञान से पाप-पुण्य-शुभ अशुभ का विवेक अर्थात् विज्ञान की प्राप्ति हो जाने से पाप का प्रत्याख्यान होता है और समय का आचरण किया जा सकता है। अगली सूत्र में कहा है—

'से ए भवे । सबणे किं फले ? शाणफले । सेए भने । शाणे किंफले ? विज्ञाय फले । से ए भवे । विज्ञाणे किंफले । पच्चक्खाणफले । से ए भने । पच्चक्खाणे किंफले ? मज्जमफले ।' यहां भवण का फल ज्ञान, ज्ञान का फल विज्ञान (हेयोपादेय का विवेक), विज्ञान का फल प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का फल समय बताया गया है।

भवण करने के लिए आठ गुणों की आवश्यकता होती है। जो इन गुणों से रहित होते हैं उन्हें श्रवण का परिपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता।

आगमसत्यमगदणं व बुद्धिगुणेहि अट्ठहि दिट्ठं ।

वेत्ति सुयनाणनाम, स पुब्बविसारया धीरा ॥

मुम्मूसइ पडिपुच्छइ, सुणेइ गिण्हइ य ईहए थावि ।

तत्तो अपोहती य, धारेइ करेइ य सम्म ॥

बुद्धि के आठ गुणों से आगम शास्त्र का ग्रहण कहा गया है। जो इन गुणों सहित ग्रहण करते हैं वही को अतज्ञान का लाभ होता है, ऐसा पूर्वों के चेत्ता कहते हैं। बुद्धि के आठ गुण इस प्रकार हैं—(१) निवययूर्धक गुरु—गुरु से भवण करने की इच्छा करे (२) पूरे अर्थात् भवण किये हुए अत में सदेह का निवारण करे (३) पठित

श्रुत को अर्थ-सहित सुने (४) सुनकर उसे अवग्रह से ग्रहण करे (५) अवग्रहीत करके ईहा से विचार करे (६) विचार करके अपनी बुद्धि से भी उत्प्रेक्षा करे (७) तदनन्तर उसकी धारणा करे अर्थात् श्रुत को चित्त में धारण कर रखे (८) अन्त में शास्त्र में निरूपित जो श्रेयस्कर अनुष्ठान है उसे व्यवहार में लावे ।

इस क्रम के साथ जो श्रुत का श्रवण किया जाता है वह शीघ्र ही फलदायक होता है। अविनय, अनवधान या उपेक्षा के साथ श्रवण करने से श्रुतज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अतएव प्रत्येक श्रोता-शिष्य को इन विशेषताओं के साथ ही सिद्धान्त का श्रवण करना चाहिए ।

दूसरे स्थल पर श्रोता के इक्कीस गुणों का उल्लेख भी मिलता है। वे गुण भी शिष्य-वर्ग को ध्यान में रखने योग्य हैं, अतएव उनका यहां उल्लेख मात्र किया जाता है—श्रोता (१) धार्मिक रुचि वाला हो (२) संसार से भयभीत हो (३) सुख का अभिलाषी हो (४) बुद्धिशाली हो (५) मननशील हो (६) धारणा शक्ति वाला हो (७) हेयोपादेय का ज्ञाता हो (८) निश्चय व्यवहार का जानकार हो (९) विनीत हो (१०) दृढ़ श्रद्धालु हो (११) अवसर कुशल हो (१२) निर्विचलितगिच्छी—श्रवण के फल में सन्देह करने वाला न हो (१३) जिज्ञासु हो—शास्त्र-श्रवण को भार न समझकर आन्तरिक उत्कंठा से तत्त्वज्ञान का अभिलाषी हो (१४) रस-ग्राही—उत्सुकतापूर्वक श्रवण का लाभ उठाने वाला हो (१५) लौकिक सुख-भोग में अनासक्त हो (१६) परलोक के स्वर्ग आदि सम्बन्धी सुखों की आकांक्षा न करे (१७) सुखदाता-गुरु-अध्यापक की सेवा करने वाला हो (१८) प्रसन्नकारी-गुरु को अपने व्यवहार से प्रसन्न करने वाला हो (१९) निर्णयकारी सुने हुए सिद्धान्त की आलोचना-प्रत्यालोचना करके अर्थ का निश्चय करे (२०) प्रकाश-गृहीत श्रुतज्ञान को दूसरों के सामने प्रकट करे—उसका व्याख्यान करे (२१) गुणग्राहक-गुणों का विशेषतः गुरु के गुणों का ग्राहक हो ।

श्रोता इन गुणों से युक्त होता है तो वह अपने गुरु के हृदय में शीघ्र ही अपना स्थान बना लेता है। वह उनका स्नेह सम्पादन करने में समर्थ होता है और गूढ़ से गूढ़ ज्ञान की उपलब्धि करके विशिष्ट श्रुतज्ञानशाली बन जाता है। उसकी बुद्धि का विकास भी इनसे होता है। अतएव शिष्यों को-सिद्धान्त श्रवण करने वालों को इन गुणों का सम्पादन करना अतीव उपयोगी और कार्यसाधक है ।

इन गुणों से सुसंस्कृत हृदय बना कर शास्त्र-श्रवण करने वाले पाप का, श्रेयस्का, और उभय का ज्ञान संपादन करते हैं। तत्पश्चात् श्रेयस्कर कार्य में प्रवृत्ति करके अनुत्तर आत्महित को प्राप्त करते हैं। अतएव सिद्धान्त-श्रवण करना प्रत्येक का परम कर्त्तव्य है ।

‘उभयं पि जाणइ सोच्चा’ इस वाक्य में ‘उभयं’ पद से ऐसे व्यापार का ग्रहण किया गया है, जिससे पाप और पुण्य दोनों का वन्ध होता है। जिस व्यापार से एकान्त संवर और निर्जरा होती है वही साधुओं का कर्त्तव्य होता है। श्रावक उभयात्मक क्रिया भी करते हैं—जिससे अल्पतर पाप और बहुतर पुण्य की प्राप्ति

होती है। उमी को यहां 'उमयं' पद से प्रदण किया गया है।

मूलः—जहा सूर्ई समुत्ता पडिया वि ण विणस्सइ ।

तहा जीवो समुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥ ६ ॥

छाया — यथा मूची समुत्ता, पतिताऽपि न विनश्यति ।

तथा जीवः समुत्तः संसारे न विनश्यति ॥ ६ ॥

शब्दार्थ — जैसे ममूज-घागा सहित सूर्ई गिर जाने पर भी गिनष्ट नहीं होती-नहीं गुमती, इसी प्रकार समूत्र-भुतज्ञान सहित जीव संसार में गिनष्ट नहीं होता—कष्ट नहीं पाता है।

भाष्य—भुतज्ञान की प्राप्ति के उपायों का निर्देश करके सूत्रकार ने यहां भुतज्ञान का प्रभाव प्रदर्शित किया है और इहलोक में भी भुतज्ञान की उपयोगिता दिखलाई है।

भुतज्ञान का फल परम्परा से मुक्ति प्राप्त करना है किन्तु इस लोक में भी उसकी अत्यन्त उपयोगिता है। मूत्र (सून-डोरा) से युक्त सूर्ई सभी गिर जाय तो भी वह सदा के लिए गुम नहीं जाती—किन्तु डोरा के सहयोग से पुनः प्राप्त हो जाती है वसी प्रकार जो मनुष्य भुतज्ञान से युक्त होता है वह संसार में रहता हुआ भी दुर्गमों से मुक्तप्राय हो जाता है।

शब्दा—आगम में सन संसारी जीवों को भुतज्ञानवान् बनलाया है अतएव किसी को भी संसार में रहते हुए दुःख नहीं होना चाहिए।

समाधान—जैसे 'यह पुष्प घनगन् है' ऐसा कहने से विशेष घन वाला अर्थ समझा जाता है, वसी प्रकार समूत्र कहने में यहां विशिष्ट भुतज्ञानवान् से तात्पर्य है। अर्थात् जिसे विशिष्ट भुतज्ञान की प्राप्ति हो गई है वह दुःख नहीं पाता। भुतज्ञान की कुछ मात्रा तो समस्त दृश्यत्व जीवों में होती है पर विशिष्ट भुत का सद्भाव सब में नहीं होता। इसलिए सब जीव दुःख में नहीं बच पाते।

संसार में सब से अधिक दुःख इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग में उत्पन्न हैं। इन्हीं दो कारणों में प्रायः अन्य कारणों का समावेश हो जाता है। ज्ञानीजन इष्ट वियोग और अनिष्टसंयोग की अवस्था में व्याकुल, कृन्ध और सतृण नहीं होता। जिसे अज्ञानीजन दुःख का पर्वत समझकर उसका भार वहन करने में अपने को अममयें पाता है, ज्ञानीजन उसे वस्तुओं का स्वाभाविक परिधमन समझकर मध्यस्थ भाव का अवलम्बन करता है। अज्ञानी जीव इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग रूप दुःखों की चक्रंग तरंगों में डूबर-डूबर रहता हुआ अस्थिर रहता है, ज्ञानीजन उन तरंगों में चट्टान की तरह निश्चल बना रहता है। पुत्र-पुत्र आदि इष्ट जनों के वियोग से अज्ञानी जीव आर्तप्यान के वशवर्ती होकर घोर दुःख का अनुभव करता है परन्तु निद्रागन्धेता ज्ञानी पुष्प उद्वेगों की कोंडा समझकर साम्बभाव का आश्रय लेता

है—वरन् संसार से विरक्त होकर राग के बन्धन को अधिकाधिक काटने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार धन, सम्पत्ति, राज्य, वैभव आदि पदार्थों का वियोग होने पर भी वह दुःख का अनुभव नहीं करता है। वह विचारता है कि संसार के समस्त संयोग विनश्वर हैं, शोक करने से उनका विनाश रुक नहीं सकता। अतएव उनके लिए शोक करने से लाभ ही क्या है ? संसार में—

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च ।

प्रनिजन्मनि वर्तन्ते कस्य माता पिताऽपि वा ॥

अर्थात् हजारों माता-पिता हो चुके हैं, सैकड़ों पुत्र और कलत्र बन चुके हैं। यह तो प्रत्येक जन्म में होते रहते हैं। वास्तव में कौन किसकी माता है ? कौन किसका पिता है ? तथा—

रिद्धी सहायतरला, रोगजराभंगुरं ह्यसरीरं ।

दोण्डं पि गमणसीलाण, कियच्चिरं होज्ज संवंधो ? ॥

अर्थात् श्रद्धा स्वभाव से चंचल है। यह गया-बीता शरीर रोग और जरा के कारण नाशशील है। जब धन-सम्पदा और शरीर दोनों ही विनश्वर हैं तो दोनों का संबंध कितने काल तक रह सकता है ?

इस प्रकार की विचारधारा में अवगाहन करने वाले ज्ञानी को दुःखों का संताप तनिक भी संतप्त नहीं कर पाता। वह विकट से विकट समझे जाने वाले प्रसंगों पर भी शान्त, विरक्त, साम्यभावी और धैर्य सहित बना रहता है। कर्मों के फल की विचित्रता का विचार करके दुःखों को परास्त कर देता है। ज्ञान रूपी महामहिम यंत्र में दुःखों को ढाल कर वह सुख रूप परिणत कर सकता है। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा है कि श्रुतज्ञानी पुरुष संसार में रहता हुआ भी दुःख नहीं उठाता। ज्ञानी पुरुष की अनासक्ति ही उसकी रक्षा करने वाले कवच का काम देती है। उसका साम्यभाव ही उसकी ढाल है, जिससे दुःख का क्रूर से क्रूर प्रहार भी उसके सामने वृथा बन जाता है। ज्ञान सुख-प्राप्ति की सर्वश्रेष्ठ कला है। ज्ञान सुख के अक्षय कोष की कुब्जी है। ज्ञान मुक्ति का द्वार है। ज्ञान शिव का सोपान है। 'ज्ञानं न किं किं कुरुते नराणाम्' अर्थात् ज्ञान से मनुष्यों का सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाता है। अतएव हे भव्य जीवो ! ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करो। निरन्तर अप्रमत्त भाव से ज्ञान की आराधना करो। ऐसा करने से कल्याण तुम्हारे सम्मुख आजायगा। दुःख पास भी नहीं फटक सकेंगे। ज्ञान की दिव्य ज्योति पाकर तुम अपने असली रूप को देख पाओगे।

मूलः—जावंतऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।

लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणंतए ॥ ७ ॥

छायाः—जावन्तोऽविद्याः पुरुषाः सर्वे ते दुःखसम्भवाः ।

लुप्यन्ते बहुशो मूढाः, संसारे अनन्तके ॥ ७ ॥

होती है। उमी को यहाँ 'उमय' पद में ग्रहण किया गया है।

मूलः—जहा सूर्ड समुत्ता पडिया वि ण विणस्सइ ।

तहा जीवो समुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥ ६ ॥

छाया — यथा सूची समुत्ता, पडित्ता-वि न विणश्यति ।

तथा जीव समुत्त संसारे न विणश्यति ॥ ६ ॥

शरार्थ — जैसे समुत्त-यागा सहित सुई गिर जाने पर भी विनष्ट नहीं होती-नहीं गुमनी, इसी प्रकार समुत्त-ब्रुतज्ञान सहित जीव समार में विनष्ट नहीं होता—कष्ट नहीं पाता है।

भाष्य — अतज्ञान की प्राप्ति के उपायों का निर्देश करके सूत्रकार ने यहाँ अत-ज्ञान का प्रभाव प्रदर्शित किया है और इहलोक में भी अतज्ञान की उपयोगिता दिखलाई है।

अतज्ञान का फल परम्परा में सुक्ति प्राप्त करना है किन्तु इस लोक में भी हमकी अत्यन्त उपयोगिता है। मूत्र (मूत-होरा) से युक्त सुई सभी गिर जाय तो भी वह सदा के लिए गुम नहीं जानी—किन्तु होरा के संयोग में पुनः प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार जो मनुष्य अतज्ञान में युक्त होता है वह संसार में रहता हुआ भी दुःखों से मुक्तप्राय हो जाता है।

शब्द—आगम में सब संसारी जीवों को अतज्ञानवान् बतलाया है अतएव किसी को भी समार में रहते हुए दुःख नहीं होना चाहिए।

समाधान जैसे 'यह पुष्प घनवान् है' ऐसा कहने से विशेष घन वाक्का अर्थ समझा जाता है, वसी प्रकार समुत्त कहने से यहाँ निशिष्ट अतज्ञानवान् में तात्पर्य है। अर्थात् जिसे विशिष्ट अतज्ञान की प्राप्ति हो गई है वह दुःख नहीं पाता। अतज्ञान की कुछ मात्रा तो समस्त दृष्टार्थ जीवों में होती है पर निशिष्ट अत का सद्भाव सब में नहीं होता। इसलिए सब जीव दुःख में नहीं बच पाते।

संसार में सब से अधिक दुःख इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग से उत्पन्न हैं। इन्हीं दो कारणों में प्रायः अन्य कारणों का समावेश हो जाता है। ज्ञानीपन इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग की अवस्था में व्याकुल, चञ्च और सतप्त नहीं होता। जिसे अज्ञानीपन दुःख का पर्वत समझकर उसका भार वहन करने में अपने को असमर्थ पाता है, ज्ञानीपन उसे वस्तुओं का स्वाभाविक परिणाम समझकर मध्यस्थ भाव का अवलम्बन करता है। अज्ञानी जीव इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग रूप दुःखों की वस्तुगत तरंगों में डूब-डूब रहता हुआ अस्थिर रहता है, ज्ञानीपन उन तरंगों में चट्टान की तरह निश्चल बना रहता है। पुत्र-कलत्र आदि इष्ट वस्तुओं के वियोग से अज्ञानी जीव आर्तव्यान क वसवर्त्ता होकर घोर दुःख का अनुभव करता है परन्तु सिद्धान्तवेत्ता ज्ञानी पुष्प उसे कर्मों की कड़ा समझकर साम्यभाव का आग्रह लेता

कर बैठता है जिससे सुख के बदले और अधिक दुःख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो ज्ञानवान तो है, सुख के उपायों को भली भाँति जानता है, पर सुखप्राप्ति के लिए उचित आचरण नहीं करता उसे भी सुख नहीं प्राप्त होता। जैसे कोई रोगी औषध को जानता है पर उसका व्यवहार नहीं करता तो वह नीरोग नहीं हो सकता। वास्तव में ज्ञान का फल संयम है—सदाचार है। जिस ज्ञानवान को संयम की प्राप्ति नहीं हुई, उसका ज्ञान बन्ध्य है निष्फल है। अतएव विद्वानों को चरित्रनिष्ठ बनना चाहिए और चारित्रनिष्ठ पुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यत होना चाहिए। तभी दोनों की साधना में पूर्णता आती है। जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलता उसी प्रकार अकेले ज्ञान या चारित्र से सिद्धि नहीं मिलती, जैसे चंदन का भार ढोने वाला गर्दभ चन्दन की सुगंध का आनंद नहीं ले सकता उसी प्रकार चारित्र के बिना ज्ञानी, ज्ञान का भार भले ही लादे फिरे पर वह ज्ञान का रसास्वाद नहीं कर सकता। इसी लिए सर्वज्ञ प्रभु ने ज्ञान और क्रिया से सिद्धि-लाभ होने का निरूपण किया है।

मूलः—भणंता अकरिंता य, वंधमोक्षपङ्क्तिण्णो ।

वायावीरियमित्तेणं, समासासंति अप्पयं ॥ ६ ॥

छायाः—भणन्तोऽकुर्वन्तश्च, बन्धमोक्षप्रतिज्ञिनः ।

वाग्वीर्यमात्रेण समाश्वसन्त्यात्मानम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—ज्ञान को ही बंध और मोक्ष का निमित्त मानने वाले लोग कहते हैं पर करते नहीं हैं। वे अपनी वाचनिक वीरता मात्र से आत्मा को आश्वासन देते हैं।

भाष्यः—पूर्वोक्त ज्ञानैकान्त का निरसन करते हुए सूत्रकार करते हैं कि जो लोग श्रुत का अभ्यास करते हैं—पढ़ते-लिखते हैं दूसरों को लच्छेदार भाषा में उपदेश देते हैं किन्तु प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते और जो मात्र ज्ञान से बंध-मोक्ष का होना मानते हैं, वे धोखे में पड़े हुए हैं। वे अपनी आत्मा को मिथ्या आश्वासन दे रहे हैं। वस्तुतः वे आत्मा का कल्याण साधन नहीं कर सकते। यही नहीं 'स्वयं नष्टः पराज्जाशयति' अथवा 'अन्धेन नीयमानः अंधः' इन लोकोक्तिओं के अनुसार वे आत्मा का ही नहीं वरन् दूसरों का भी घोर अहित करते हैं। वे अपनी कुतर्क-गाथाओं के द्वारा अन्य भद्र जीवों को भी आचरण से विरक्त करके उन्हें उन्मार्ग में ले जाते हैं।

शत्रुओं का आक्रमण होने पर जैसे मौखिक बहादुरी से—जवानी शूरता से उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा के शत्रुओं को ज्ञान वधारने मात्र से पराजित नहीं किया जा सकता। उन्हें पराजित करने के लिए क्रिया की—चारित्र की आवश्यकता होती है।

शंका—ज्ञान से मोक्ष मानने वाले सांख्य आदि बंध ज्ञान से नहीं मानते, किन्तु अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान से मानते हैं फिर यहां ज्ञान से बंध-मोक्ष मानने वाला उन्हें क्यों कहा है ?

विद्वान्नि फलदा पु सा न क्रिया फलदा मता ।

मिथ्याज्ञानात् प्रवृत्तस्य फलाऽऽसवाददर्शनान् ॥

अर्थात् ज्ञान ही फलदायक है, क्रिया फलदायक नहीं है। क्रिया फलदायक होती तो मिथ्याज्ञानी की क्रिया भी फलदायक होनी।

इसके विरुद्ध क्रियावादी कहते हैं कि क्रिया ही फलदायक होती है, ज्ञान नहीं।
यथा—

क्रियैव फलदा पु मा, न ज्ञान फलद मतम् ।

यन स्त्रीभक्ष्यभोगजो, न ज्ञानान् मुखितो भवेत् ॥

शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान् पुन्य विद्वान् ।

सचिन्त्यतामौषधमातुर हि न ज्ञानमात्रेण करोत्यरोगम् ॥

अर्थात् क्रिया ही पुरुषों को फल देती है, ज्ञान फलप्रद नहीं होगा, क्योंकि स्त्री भोजन और भोगोपभोगों को जान लेने वाला पुरुष जान लेने से ही सुखी नहीं हो जाता।

शास्त्रों का अध्ययन करने वाले भी मूर्ख होते हैं। सच्चा विद्वान् तो क्रियावान् ही होता है। अच्छी तरह विचार कीजिए, क्या औषधि को जान लेने मात्र से वह रोगी को नीरोग कर देती है? नहीं कर देती, तो ज्ञान किस काम का है?

यह दोनों एकान्तवादियों का अभिप्राय है। एक क्रिया को अनावश्यक ठहराता है, दूसरा ज्ञान को अनुपयोगी कह कर उसकी भर्त्सना करता है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के मत पर प्रहार करके दोनों मतों को असंगत ठहराते हैं।

क्या मुक्ति की प्राप्ति और क्या अन्य सासारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति सर्वत्र ही ज्ञान और क्रिया-चारित्र की आवश्यकता होती है। ज्ञानहीन क्रिया और क्रिया शून्य ज्ञान से कहीं भी फल की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु ज्ञान के द्वारा जानकर तदनुकूल आचरण करने से ही कार्य-सिद्धि होती है। कहा भी है—

इय नाण क्रियाहीण इया अन्नाणभो क्रिया ।

पासतो पणुलो दह्ढो, धावमाणो अ अवओ ॥

अर्थात्—नगर में आग लगने पर पणु पुरुष आग को देखता हुआ भी जल मरता है और अवा आदमी भागता हुआ भी (आग की ओर दौड़कर) जल जाता है। दोनों में से कोई भी बचने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार क्रियाहीन ज्ञान और ज्ञानहीन क्रिया भी निष्फल होती है।

यदि अवा और पणु पुरुष दोनों मिल जायें—अवा, पणु को अपने कंधे पर बिठा ले और पणु, अवा को ठीक दिशा बताता चले तो दोनों विपदा से बच सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र दोनों जब मिल जाते हैं तो मनुष्य दुःख से बचकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी पुरुष, सुख के लिए प्रयत्न करता है किन्तु सुख के स्वरूप का और सुख के मार्ग का यथावत् ज्ञान न होने के कारण वह ऐसा प्रयत्न

सेयं, (२) सुयं सेयं, (३) सीलं सेयं सुयं सेयं । ' से कहमेयं भंते ! एवं ? गोयमा ! जे णं ते अन्नउत्थिया एवं आइक्खंति जाव ते एवं आहंसु, मिच्छा ते एवं आहंसु, अहं पुण गोयमा ! एवं आइक्खामि जाव परूवेमि—एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पन्नत्ता, तंजहा - (१) सीलसंपण्णे नामं एगे णो सुयसंपण्णे (२) सुयसंपन्ने नामं एगे णो सीलसंपन्ने (३) एगे सीलसंपन्ने वि सुयसंपन्ने वि (४) एगे णो सीलसंपन्ने णो सुयसंपन्ने । तत्थ णं जे से पढमे पुरिसजाए से णं पुरिसे सीलव असुयवं, उवरए अविन्नायधम्मे, एस णं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पन्नत्ते । तत्थ णं जे से दोच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे असीलवं सुयवं अणुवरए विन्नायधम्मे एस णं गोयमा ! मए पुरिसे देसविराहए पन्नत्ते । तत्थ णं जे से तच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे सीलवं सुयवं उवरए विन्नायधम्मे, एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वाराहए पन्नत्ते । तत्थ णं जे से चउत्थे पुरिसजाए से णं पुरिसे असीलवं असुयवं अणुवरए अविण्णायधम्मे, एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पन्नत्ते । ”

अर्थात्—गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—“भगवन् ! अन्य मतावलम्बी ऐसा कहते हैं कि (१) शील ही श्रेय है, (२) कोई कहते हैं कि ज्ञान ही श्रेय है और (३) कोई कहते हैं परस्पर निरपेक्ष शील और ज्ञान ही श्रेय है । भगवन् ! क्या यह सत्य है ? ”

भगवान् उत्तर देते हैं—“ हे गौतम ! उनका यह कथन मिथ्या है । हे गौतम ! मैं ऐसा कहता हूँ—पुरुष चार प्रकार के होते हैं—(१) कोई शील संपन्न होते हैं (२) कोई ज्ञान संपन्न होते हैं (३) कोई शील और ज्ञान दोनों से संपन्न होते हैं (४) कोई न शील संपन्न होते हैं और न ज्ञान संपन्न होते हैं । इनमें पहला पुरुष शीलवान् है परन्तु श्रुतवान् नहीं है, वह पाप से निवृत्त है पर धर्म को नहीं जानता वह देश—(अंशतः) आराधक है । दूसरा पुरुष शीलवान् नहीं है, श्रुतवान् है, वह अनुपगत है पर धर्म को जानता है वह अंशतः विराधक है । तीसरा पुरुष शील और श्रुत दोनों से संपन्न है, पाप से उपरत है और धर्म को जानता है वह पूर्ण आराधक है । चौथा पुरुष न शीलयुक्त है न ज्ञानयुक्त है, वह पाप से निवृत्त भी नहीं है और धर्म को जानता भी नहीं है । वह पुरुष पूर्ण विराधक है, ऐसा मैंने कहा है । ”

शास्त्र के इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट है कि ज्ञान और चारित्र्य—दोनों से युक्त पुरुष ही पूर्ण रूप से आराधक हो सकता है और पूर्ण आराधक हुए बिना मुक्ति लाभ नहीं होता अतएव मुमुक्षु पुरुषों को ज्ञान और क्रिया—दोनों की आराधना करनी चाहिए । दोनों की आराधना के बिना मुक्ति की प्राप्ति होना संभव नहीं है । तथापि अनेक लोग अकेले ज्ञान को ही मुक्ति का कारण मानते हुए कहते हैं—

ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है—उमके लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं है । यदि क्रिया से मोक्ष मिलता होता तो मिथ्याज्ञानपूर्वक क्रिया करने वाले को भी मोक्ष मिल जाता, क्योंकि मिथ्याज्ञानी भी क्रिया करता है और क्रिया से मुक्ति मिलती है । पर ऐसा नहीं होता, अतः सम्यग्ज्ञान ही मुक्ति का कारण है । कहा भी है—

शब्दार्थ—जितने अज्ञानी पुरुष हैं वे मत्र दुःखों के पात्र हैं। इसीसे वे मूढ़ पुरुष अनन्त समार में उष्ट्र भोग रहे हैं।

भाष्य—सम्यग्ज्ञान के प्रभाव की प्ररूपणा के अनन्तर उसके अभाव का दुष्परिणाम बताने के लिए सूत्रकार कहते हैं—जो पुरुष अविग्र अर्थात् सम्यग्ज्ञान से रहित हैं वे मत्र नाना प्रकार के दुःखों के भाजन होते हैं और उन्हें अनन्त समार में भ्रमण करना पड़ता है।

पहले सम्यग्ज्ञान का महत्त्व बतलाने हुए यह कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष इष्ट-विद्योग अनिष्ट-संयोग में समभाव रहता है अतएव वह दुःख का वेदन नहीं करता। इसके विपरीत अज्ञानी पुरुष इष्टविद्योग आदि पतितून अस्तर आने पर अत्यन्त शोक और सताप करके इस जन्म में दुःखी होता है और आर्त्त-धान से निष्काशित पापकर्मों का बन्ध करके परलोक में भी दुःख का पात्र बनता है। इसी प्रकार इष्ट-संयोग आदि अनुकूल प्रसंगों पर हर्ष और अभिमान आदि के बश होकर पाप कर्मों का उत्पन्न करता है और उनका फल दुःख रूप होता है। ज्ञाना ही नहीं, अज्ञानी पुरुष, अपने अज्ञान के कारण जो समय का अनुष्ठान करता है वह समय भी उसके समार-भ्रमण का ही कारण होता है। अतएव सूत्रकार ने अज्ञान का फल दुःख एव समार भ्रमण बतलाया है। अज्ञान ही निवृत्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति से होती है अत एव अन्य जीवों को सम्यक्त्व पहुंचाना चाहिए। तदनन्तर पूर्वोक्त श्रोता के गुणों से युक्त होकर श्रुतज्ञान का लाभ करके ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए।

मूलः—इहमेगै उ मण्णंति, अण्णच्चक्खाय पावग।

आयरियं विदित्ताणं सब्बदुक्खा विमुच्चह ॥ ८ ॥

छाया—इहैके तु मयते अप्रत्याख्याय पावकम्।

आचारिक विदित्ता, सब्बदुक्खो विमुच्चये ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—यहां कोई-कोई ऐसा मानते हैं कि पाप का प्रत्याख्यान न करके भी चारित्र्य को ज्ञान कर ही समार दुःखों से मुक्त हो सकते हैं।

भाष्य—जो लोग दुःखों से मुक्त होने के लिए ज्ञान को ही पर्याप्त मानते हैं और चारित्र्य की आवश्यकता नहीं समझते, उनके मन का दिग्दर्शन यहां कराया गया है। पहले ज्ञान का जो माहात्म्य बतलाया गया है उसमें विशेषता व्योक्त करने के लिए यहां 'तु' अव्यय का प्रयोग किया गया है।

ससार में मोहनीय कर्म के षट्पद में अनेक प्रकार के एकान्त प्रचलित हैं। उनमें ज्ञानेकान्त और क्रियेकान्त भी हैं। कोई-कोई लोग एकान्त रूप से ज्ञान को ही मुक्ति का कारण मानते हैं और कोई एकान्त क्रिया को ही मोक्ष का हेतु स्वीकार करते हैं। पञ्चमाङ्ग व्याख्याप्रज्ञप्ति में कहा है—

अन्नउत्पिषा ण मते। एव आइकरणि, आव पहूँणि—एव खलु (१) मील

कर बैठता है जिससे सुख के बदले और अधिक दुःख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो ज्ञानवान तो है, सुख के उपायों को भली भाँति जानता है, पर सुखप्राप्ति के लिए उचित आचरण नहीं करता उसे भी सुख नहीं प्राप्त होता। जैसे कोई रोगी औषध को जानता है पर उसका व्यवहार नहीं करता तो वह नीरोग नहीं हो सकता। वास्तव में ज्ञान का फल संयम है—सदाचार है। जिस ज्ञानवान को संयम की प्राप्ति नहीं हुई, उसका ज्ञान बन्ध्य है निष्फल है। अतएव विद्वानों को चरित्रनिष्ठ बनना चाहिए और चारित्रनिष्ठ पुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यत होना चाहिए। तभी दोनों की साधना में पूर्णता आती है। जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलता उसी प्रकार अकेले ज्ञान या चारित्र से सिद्धि नहीं मिलती, जैसे चंदन का भार ढोने वाला गर्दभ चन्दन की सुगंध का आनंद नहीं ले सकता उसी प्रकार चारित्र के बिना ज्ञानी, ज्ञान का भार भले ही लादे फिरे पर वह ज्ञान का रसास्वाद नहीं कर सकता। इसी लिए सर्वज्ञ प्रभु ने ज्ञान और क्रिया से सिद्धि-लाभ होने का निरूपण किया है।

मूलः—भणंता अकरिंता य, बंधमोक्खपइणिणो ।

वायावीरियमित्तेणं, समासासंति अप्पयं ॥ ६ ॥

छायाः—भणन्तोऽकुर्वन्तश्च, बन्धमोक्षप्रतिज्ञिनः ।

वाग्वीर्यमात्रेण समाश्वसन्त्यात्मानम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—ज्ञान को ही बंध और मोक्ष का निमित्त मानने वाले लोग कहते हैं पर करते नहीं हैं। वे अपनी वाचनिक वीरता मात्र से आत्मा को आश्वासन देते हैं।

भाष्यः—पूर्वोक्त ज्ञानैकान्त का निरसन करते हुए सूत्रकार करते हैं कि जो लोग श्रुत का अभ्यास करते हैं—पढ़ते-लिखते हैं दूसरों को लच्छेदार भाषा में उपदेश देते हैं किन्तु प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते और जो मात्र ज्ञान से बंध-मोक्ष का होना मानते हैं, वे धोखे में पड़े हुए हैं। वे अपनी आत्मा को मिथ्या आश्वासन दे रहे हैं। वस्तुतः वे आत्मा का कल्याण साधन नहीं कर सकते। यही नहीं 'स्वयं नष्टः परान्नाशयति' अथवा 'अन्येन नीयमानः अंधः' इन लोकोक्तियों के अनुसार वे आत्मा का ही नहीं वरन् दूसरों का भी घोर अहित करते हैं। वे अपनी कुतर्क-गाथाओं के द्वारा अन्य भद्र जीवों को भी आचरण से विरक्त करके उन्हें उन्मार्ग में ले जाते हैं।

शत्रुओं का आक्रमण होने पर जैसे मौखिक बहादुरी से—जवानी शूरता से उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा के शत्रुओं को ज्ञान बघारने मात्र से पराजित नहीं किया जा सकता। उन्हें पराजित करने के लिए क्रिया की—चारित्र की आवश्यकता होती है।

शंका—ज्ञान से मोक्ष मानने वाले सांख्य आदि बंध ज्ञान से नहीं मानते, किन्तु अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान से मानते हैं फिर यहाँ ज्ञान से बंध-मोक्ष मानने वाला उन्हें क्यों कहा है ?

विज्ञानि कलदा पु मा न क्रिया कलदा मना ।

मिथ्याज्ञानान् प्रवृत्तस्य कलाऽमथाददर्शनम् ॥

अर्थात् ज्ञान ही कलदायक है, क्रिया कलदायक नहीं है। क्रिया कलदायक होती तो मिथ्याज्ञानी की क्रिया भी कलदायक होती।

इसके विरुद्ध क्रियावादी कहते हैं कि क्रिया ही कलदायक होती है, ज्ञान नहीं।
यथा—

त्रियैव कलदा पु मा, न ज्ञान कलद मतम् ।

यत् स्त्रीभक्ष्यभोगक्षो, न ज्ञानान् सुखिनो भवेत् ॥

शास्त्राख्यपीत्यापि भवन्ति मूय्वां, यस्तु क्रियावान् पुण्य स विद्वान् ।

सचिन्त्यतामौघमानुर हि न ज्ञानमात्रेण करोत्यरोगम् ॥

अर्थात् क्रिया ही पुण्यों को कल देती है, ज्ञान कलप्रद नहीं होता, क्योंकि स्त्री भोजन और भोगोपभोगों को ज्ञान लेने वाला पुण्य ज्ञान लेने से ही सुखी नहीं हो जाता।

शास्त्रों का अध्ययन करने वाले भी मूर्ख होते हैं। सच्चा विद्वान् तो क्रियावान् ही होता है। अच्छी तरह विचार कीजिए, क्या भीषण को ज्ञान लेने मात्र स वह रोगी को नीरोग कर देती है? नहीं कर देती तो ज्ञान किस काम का है?

यद् दोनों एकतराईया का अभिप्राय है। एक क्रिया को अनाश्रयक ठहराता है, दूसरा ज्ञान को अनुपयोगी कह कर इसकी भर्त्सना करता है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के मत पर प्रहार करके दोनों मतों को असंगत ठहराते हैं।

क्या मुक्ति की प्राप्ति और क्या अन्य सामाजिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति सर्वत्र ही ज्ञान और क्रिया-चारित्र्य की आवश्यकता होती है। ज्ञानहीन क्रिया और क्रिया शून्य ज्ञान स कहीं भी कल की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु ज्ञान के द्वारा ज्ञातकर तदनुकूल आचरण करने से ही कार्य सिद्धि होती है। कहा भी है—

दय नाण क्रियाहीण हया अन्नाणभो क्रिया ।

पासगो पगुणो दहदो, पात्रमाणो अ अवभो ॥

अर्थात्—नगर में आग लगने पर पगु पुण्य आग को भेगता हुआ भी जल मरता है और अवा आदमी भागता हुआ भी (आग की ओर दौड़कर) जल जाता है दोनों में से कोई भी बचने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार क्रियाहीन ज्ञान और ज्ञानहीन क्रिया भी निष्फल होती है।

यदि अवा और पगु पुण्य दोनों मिल जावें—अवा, पगु को अपने कंधे पर बिठा ले और पगु, अवे को ठीक दिशा बतावा चले तो दोनों शिपदा से बच सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र्य दोनों जब मिल जाते हैं तो मनुष्य दुःख से बचकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी पुरुष, सुख के लिए प्रयत्न करता है किन्तु सुख के स्वरूप का और सुख के मार्ग का यथावत् ज्ञान न होने के कारण वह ऐसा प्रयत्न

कर बैठता है जिससे सुख के बदले और अधिक दुःख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो ज्ञानवान तो है, सुख के उपायों को भली भांति जानता है, पर सुखप्राप्ति के लिए उचित आचरण नहीं करता उसे भी सुख नहीं प्राप्त होता। जैसे कोई रोगी औषध को जानता है पर उसका व्यवहार नहीं करता तो वह नीरोग नहीं हो सकता। वास्तव में ज्ञान का फल संयम है—सदाचार है। जिस ज्ञानवान को संयम की प्राप्ति नहीं हुई, उसका ज्ञान बन्ध्य है निष्फल है। अतएव विद्वानों को चरित्रनिष्ठ बनना चाहिए और चारित्रनिष्ठ पुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यत होना चाहिए। तभी दोनों की साधना में पूर्णता आती है। जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलता उसी प्रकार अकेले ज्ञान या चारित्र से सिद्धि नहीं मिलती, जैसे चंदन का भार ढोने वाला गर्दभ चन्दन की सुगंध का आनंद नहीं ले सकता उसी प्रकार चारित्र के बिना ज्ञानी, ज्ञान का भार भले ही लादे फिरे पर वह ज्ञान का रसास्वाद नहीं कर सकता। इसी लिए सर्वज्ञ प्रभु ने ज्ञान और क्रिया से सिद्धि-लाभ होने का निरूपण किया है।

मूलः—भणंता अकरिंता य, वंधमोक्खपइणिणो ।

वायावीरियमित्तेणं, समासासंति अप्पयं ॥ ६ ॥

छायाः—भणन्तोऽकुर्वन्तश्च, बन्धमोक्षप्रतिज्ञिनः ।

वाग्दीर्घमात्रेण समाध्वसन्त्यात्मानम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—ज्ञान को ही बंध और मोक्ष का निमित्त मानने वाले लोग कहते हैं पर करते नहीं हैं। वे अपनी वाचनिक वीरता मात्र से आत्मा को आश्वासन देते हैं।

भाष्यः—पूर्वोक्त ज्ञानैकान्त का निरसन करते हुए सूत्रकार करते हैं कि जो लोग श्रुत का अभ्यास करते हैं—पढ़ते-लिखते हैं दूसरों को लच्छेदार भाषा में उपदेश देते हैं किन्तु प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते और जो मात्र ज्ञान से बंध-मोक्ष का होना मानते हैं, वे धोखे में पड़े हुए हैं। वे अपनी आत्मा को मिथ्या आश्वासन दे रहे हैं। वस्तुतः वे आत्मा का कल्याण साधन नहीं कर सकते। यही नहीं 'स्वयं नष्टः परान्नाशयति' अथवा 'अन्येन नीयमानः अंधः' इन लोकोक्तियों के अनुसार वे आत्मा का ही नहीं वरन् दूसरों का भी घोर अहित करते हैं। वे अपनी कुतर्क-गाथाओं के द्वारा अन्य भद्र जीवों को भी आचरण से विरक्त करके उन्हें उन्मार्ग में ले जाते हैं।

शत्रुओं का आक्रमण होने पर जैसे मौखिक वहादुरी से—जवानी शूरता से उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा के शत्रुओं को ज्ञान वधारने मात्र से पराजित नहीं किया जा सकता। उन्हें पराजित करने के लिए क्रिया की-चारित्र की आवश्यकता होती है।

शंका—ज्ञान से मोक्ष मानने वाले सांख्य आदि बंध ज्ञान से नहीं मानते, किन्तु अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान से मानते हैं फिर यहां ज्ञान से बंध-मोक्ष मानने वाला उन्हें क्यों कहा है ?

समाधान—जो लोग मिर्क ज्ञान से मुक्ति मानते हैं उन्होंने वध मिथ्याज्ञान से माना है, यह ठीक है। पर मिथ्याज्ञान, ज्ञान की ही एक विकारमय अवस्था है और सम्यक्त्व-मिथ्यात्व की अपेक्षा न करके मिथ्याज्ञान को भी सामान्य रूप से ज्ञान कहा जा सकता है। अतएव सूत्रकार का कथन सगत ही है। तात्पर्य यह है कि जैसे ज्ञान और क्रिया दोनों को स्वीकार करने वाले वध का कारण मिथ्याज्ञान और असं-यम दोनों मानते हैं उस प्रकार ज्ञानैकात्मवादी नहीं मानते। वे असंयम या अत्रिाति को वध का कारण न स्वीकार करते हुए मिथ्याज्ञान को ही वध का कारण मानते हैं और मिथ्याज्ञान भी सामान्य की अपेक्षा ज्ञान ही है इसलिए 'ज्ञान से वध-मोक्ष मानने हैं' यह कथन अयुक्त नहीं कहा जा सकता।

जैसे मोक्ष ज्ञान और विद्या अर्थात् सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र कारण है उसी प्रकार ससार वनसे विपरीत मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र मूलक है। ससार बन्धनात्मक होने से यहा वध को ही ससार कहा गया है। मुक्ति से यह बात भली-भौति निष्ठ होती है। यथा ससार मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र कारणक है, क्योंकि इनके नाश होने पर ससार का भी नाश हो जाता है, जो जिसके नाश होने से नष्ट होता है वह तत्कारणक ही होता है जैसे बात के विकार से उत्पन्न होने वाला रोग बात की निवृत्ति से निवृत्त होता है अतएव वह रोग बात निमित्तक माना जाता है। इसी प्रकार मिथ्याज्ञान आदि की निवृत्ति से भव की निवृत्ति होती है अतएव भव मिथ्याज्ञान आदि कारणों से उत्पन्न होता है।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ यद्यपि सम्यक्ज्ञान और चारित्र को मोक्ष का तथा मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र को ससार का कारण कहा गया है, तथापि सम्यग्दर्शन भी मुक्ति का कारण है और मिथ्यादर्शन भी ससार का कारण है। उनका साक्षात् शब्दों द्वारा कथन इसलिए नहीं किया गया है कि ज्ञान में ही दर्शन का समावेश हो जाता है। अतएव ससार के कारण मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र हैं। इनके क्षय से संसार का क्षय होता है। जैसे-मिथ्यादर्शन का क्षय होने से अनन्त ससार का क्षय हो जाता है, अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव का ससार परिमित-संख्यात भव ही शेष रह जाता है। मिथ्याज्ञान के क्षय से भी इसी प्रकार ससार का क्षय होता है और मिथ्याचारित्र का क्षय होने से ससार का समूल ही विनाश हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि ससार के कारण मिथ्याज्ञान आदि ही हैं।

शका - वध तत्त्व के विवेचन में पहले पाँच कारणों से वध होना कहा है और जितने कारणों से वध होता है उनके विरोधी उतने ही कारणों से मोक्ष भी होना चाहिए अर्थात् मोक्ष के भी पाँच कारण होना चाहिए। फिर व्याप रत्नत्रय को ही मोक्ष का कारण क्यों कहते हैं ?

समाधान—वध के कारणों के प्रतिपक्षमूत सम्यग्दर्शन, विरति, अप्रमत्तता निष्कपायता और अयोगवत्त्व को मोक्ष का कारण मानना हमें अनिष्ट नहीं है प्रत्युत इन सब कारणों से मोक्ष होना हमें अभीष्ट ही है, पर विरति आदि चार कारण

सम्यक्चारित्र में ही अन्तर्गत हो जाते हैं, इस कारण उनका पृथक् नाम-निर्देश नहीं किया गया है।

शंका: यदि इन पांच कारणों से आप मुक्ति होना मानते हैं तो इनमें सम्यग्ज्ञान का समावेश नहीं होता। अतएव या तो सम्यग्ज्ञान को मोक्ष का कारण न माने अथवा पांच के बदले छह कारण बतलावें।

समाधान: -जैसे बंध के पांच कारणों में, मिथ्यादर्शन में ही मिथ्याज्ञान का समावेश किया गया है, उसी प्रकार मोक्ष के कारणों में सम्यग्दर्शन में ही सम्यग्ज्ञान का समावेश किया गया है। यदि बंध के कारणों में मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान को पृथक्-पृथक् गिन कर छह कारणों को माना जाय तो मोक्ष के कारणों में भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान को जुदा-जुदा गिनकर छह कारण मानना सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि मिथ्यादर्शन से होने वाला बंध सम्यग्दर्शन से रुकता है, मिथ्याज्ञान से होने वाला बंध, सम्यग्ज्ञान से रुकता है, मिथ्याचारित्र से होने वाला बंध सम्यक्चारित्र के द्वारा रुक जाता है, इसी प्रकार प्रमाद, कपाय और योग से होने वाला बंध अप्रमाद, अकपाय और अयोग से रुकता है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि संसार और मोक्ष का कारण न अकेला ज्ञान है, न अकेला चारित्र है, किन्तु ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही कारण होते हैं। ज्ञान आदि की मिथ्या रूप परिणति संसार का कारण है और सम्यक् रूप परिणति मोक्ष का कारण है।

जब मुक्ति चारित्र के बिना प्राप्त नहीं हो सकती तो सिर्फ ज्ञान से मुक्ति की आशा करना असिद्धि का आमंत्रण करना ही है। ऐसे लोग अपने हृदय को भले ही समझालें कि हम ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, पर उनका आश्वासन अन्त में मिथ्या ही सिद्ध होगा और उन्हें धोखा खाना पड़ेगा।

मूल:—न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं ।

विसरणो पावकम्मेहि, बाला पंडियमाणिणो ॥ १० ॥

छाया:—न चित्तास्त्रायन्ते भापाः, कुतो विद्यानुशासनम् ।

विपण्णाः पापकर्मभिः, बालाः पण्डित-मानिनः ॥ १० ॥

शब्दार्थ:—अपने को पंडित मानने वाले-वस्तुतः अज्ञानी लोग पाप कर्मों के कारण दुःखी होते हैं। सीखी हुई नाना प्रकार की भाषाएं उनकी रक्षा नहीं कर सकतीं। तथा विद्याएं और व्याकरण आदि शास्त्र कैसे रक्षा कर सकते हैं?

भाष्य:—ज्ञानैकान्त में पुनः दोष दिखाने के लिए सूत्रकार ने इस सूत्र का कथन किया है।

पंडित अर्थात् सत्-असत् का विवेक करने वाली बुद्धि जिसे प्राप्त हो वह 'पंडित' कहलाता है। जो वास्तव में सत्-असत् के ज्ञान से शून्य होने के कारण पंडित तो नहीं हैं फिर भी अपने को पंडित समझता है उसे पंडितमानी या पंडितम्मान्य कहते

समाधान—जो लोग सिर्फ ज्ञान से मुक्ति मानते हैं उन्होंने बंध मिथ्याज्ञान से माना है, यह ठीक है। पर मिथ्याज्ञान, ज्ञान की ही एक विकारमय अवस्था है और सम्यक्त्व-मिथ्यात्व की अपेक्षा न करके मिथ्याज्ञान को भी सामान्य रूप से ज्ञान कहा जा सकता है। अतएव सूत्रकार का कथन सगत ही है। तात्पर्य यह है कि जैसे ज्ञान और त्रिया दोनों को स्वीकार करने वाले बंध का कारण मिथ्याज्ञान और अस-यम दोनों मानते हैं उस प्रकार ज्ञानैकान्तवादी नहीं मानते। वे असयम या अविरति को बंध का कारण न स्वीकार करते हुए मिथ्याज्ञान को ही बंध का कारण मानते हैं और मिथ्याज्ञान भी सामान्य की अपेक्षा ज्ञान ही है इसलिए ज्ञान से बंध मोक्ष मानते हैं। यह कथन अयुक्त नहीं कहा जा सकता।

जैसे मोक्ष ज्ञान और त्रिया अर्थात् सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य कारणक है वसी प्रकार ससार उससे विपरीत मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य मूलक है। ससार बन्धनारमक होने से यहा बंध को ही ससार कहा गया है। युक्ति से यह बात भली-भाँति मिथ्य होती है। यथा-ससार मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य कारणक है, क्योंकि इनके नाश होने पर ससार का भी नाश हो जाता है, जो जिसके नाश होने में सहा होता है वह उत्कारणक ही होता है जैसे वात के विकार में उत्पन्न होने वाला रोग वात की निवृत्ति से निवृत्त होता है अतएव वह रोग वात निमित्तक माना जाता है। इसी प्रकार मिथ्याज्ञान आदि की निवृत्ति से भव की निवृत्ति होती है अतएव भव मिथ्याज्ञान आदि कारणों से उत्पन्न होता है।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ यद्यपि सम्यक्ज्ञान और चारित्र्य को मोक्ष का तथा मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य को ससार का कारण कहा गया है, तथापि सम्यग्दर्शन भी मुक्ति का कारण है और मिथ्यादर्शन भी ससार का कारण है। उनका साक्षान् शब्दों द्वारा कथन इसलिए नहीं किया गया है कि ज्ञान में ही दर्शन का समावेश हो जाता है। अतएव ससार के कारण मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य हैं। इनके क्षय में ससार का क्षय होता है। जैसे-मिथ्यादर्शन का क्षय होने में अनन्त ससार का क्षय हो जाता है अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव का ससार परिमित-संख्यात भव ही शेष रह जाता है। मिथ्याज्ञान के क्षय से भी इसी प्रकार ससार का क्षय होता है और मिथ्याचारित्र्य का क्षय होने से ससार का समूल ही विनाश हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि ससार के कारण मिथ्याज्ञान आदि ही हैं।

शुद्धा - बंध तत्त्व के विवेचन में पहले पाँच कारणों से बंध होना कहा है और नितने कारणों से बंध होता है उनके विरोधी बतने ही कारणों से मोक्ष भी होना चाहिए अर्थात् मोक्ष के भी पाँच कारण होना चाहिए। फिर आप रत्नत्रय को ही मोक्ष का कारण क्यों कहते हैं ?

समाधान—बंध के कारणों के प्रतिपक्षभूत सम्यग्दर्शन विरति अप्रमत्त निष्कपायता और अयोगवत्त्व को मोक्ष का कारण मानना हमें अनिष्ट नहीं है। इन पाँच कारणों से मोक्ष होना हमें अभीष्ट ही है, पर विरति आदि-चा

को पार करना चाहता है, वह एक भुजा वाले पुरुष की भांति अथाह सागर में डूब जाता है। अथवा जैसे एक पक्ष (पंख) वाला पक्षी ऊपर की ओर उड़ नहीं सकता उसी प्रकार चारित्र्य रहित अकेले ज्ञान वाला पुरुष ऊर्ध्वगमन-मोक्ष-गति-के योग्य नहीं हो सकता। एक पंख वाला पक्षी जैसे नीचे गिर पड़ता है उसी प्रकार क्रोरा ज्ञानी अधोगति को प्राप्त होता है।

जैसे रसायन को जानने वाला पुरुष, रसायन के ज्ञान मात्र से सुखी नहीं होता अथवा भोजन का ज्ञान ही जुधा की शांति नहीं कर देता, उसी प्रकार मोक्ष का ज्ञान मात्र मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकता। अतएव जो वास्तविक कल्याण के अभिलाषी हैं उन्हें कल्याण के मार्ग का सम्यग्ज्ञान, सम्यक् श्रद्धान और सम्यक् अनुष्ठान करना चाहिए। इसी त्रिपुटी का अवलंबन करके अतीतकाल में अनन्त महापुरुष कृतार्थ हुए हैं, वर्त्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे।

ज्ञानैकान्त में जो बाधाएं उपस्थित की गई हैं वही सब बाधाएं समान रूप से क्रियैकान्त में भी आती हैं। अतएव उन्हें स्वयं समझ लेना चाहिए। पुनरावृत्ति करके ग्रंथ-विस्तार नहीं किया गया है।

मूलः—जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूवे य सव्वसो ।

मणसा काय-वक्केणं, सव्वे ते दुक्खसंभवा ॥ ११ ॥

छायाः—ये केचित् शरीरे सवताः, वर्णे रूपे च सर्वशः ।

मनसा कायवाक्यभ्याम्, सर्वे ते दुःखसंभवाः ॥ ११ ॥

शब्दार्थ —जो कोई प्राणी मन, वचन और काय से, शरीर में आसक्त हैं तथा वर्ण, और रूप में पूर्ण रूपेण आसक्त हैं, वे दुःख के भाजन होते हैं।

भाष्य.—ज्ञानैकान्तवादी, चारित्र्य से विमुख होकर क्या फल पाते हैं, यह इस गाथा में प्ररूपण किया गया है।

जो शरीर में तथा रूप आदि में आसक्त होते हैं और जिन्हें विषयभोगों में अत्यन्त ममता है, वे बहिरात्मा जीव हैं। उन्हें आत्मा का अनुभव नहीं है अतएव आत्मिक सुख के अपूर्व स्वाद से अनभिज्ञ हैं। वे इन्द्रिय सुखों के कामी बन कर इन्द्रियों से प्रेरित होते हैं—इन्द्रियों के क्रीत दास बन जाते हैं इन्द्रियां उसके अन्तःकरण में नाना प्रकार की कामनाएं जागृत कर देती हैं और वह कामनाओं की पूर्ति करने में ही अहर्निश उद्यत रहता है। कामनाओं की पूर्ति करने के साधन रूप धन कमाने की प्रबल लोलुपता से प्रेरित होकर वह पुरुष धृष्ट और निन्दनीय कार्य करने से भी नहीं डरता है। वह धनोपार्जन के लिए भोले और गरीबों को चूसता है, नीति अनीति के विचार को ताक पर रख देता है। अर्थ के अनिरिक्त और सब उसके लिए अनर्थ बन जाता है।

इन्द्रियलोलुप पुरुष विवेकशून्य होकर भक्ष्य-अभक्ष्य का भान भूल जाता है,

हैं। ऐसे विवेकहीनजन वास्तव में बाल-अज्ञानी हैं। साधारण अज्ञानी की अपेक्षा अपने को पंडित मानने वाले अज्ञानी अधिक दुर्गति के पात्र होते हैं। जो अज्ञानी, अपने अज्ञान को जानता है वह अपने अज्ञान को भी न जान सकने वाले पंडित-मानी अज्ञानी की अपेक्षा कम अज्ञानी है। पंडितमन्य अज्ञानी पुरुष उससे भी अधिक अज्ञानी होता है। जो मनुष्य अपने अज्ञान को जानता और स्वीकार करता है, वह अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करता है और ज्ञान के भद्र में मत्त होकर ज्ञानीजनों की अवहेलना नहीं करता। किन्तु पण्डितमन्य अज्ञानी, ज्ञानीजनों से स्पर्द्धा करता है, भ्रान्तिवश अपने को ज्ञानी समझकर वास्तविक ज्ञानियों की अवहेलना करता है। उनके द्वारा प्रदर्शित हित मार्ग को घृष्टता पूर्वक ठुकरा देता है और स्वयं उपदेशक बनने का दावा करता है। ऐसे ज्ञानी की अन्त में वही दशा होती है जो अपने रोग को न जानने वाले और न स्वीकार करने वाले, अतएव असाध्य रोगी की दशा होती है। स्वयं अज्ञान और चिकित्सकों की सम्मति को ठुकरा देने वाले तथा रोगी होते हुए भी अपने को नीरोग समझने वाले रोगी की अन्त में घोर विषाद का अनुभव करना पड़ता है। इसी प्रकार पण्डितमन्य अज्ञानी को भी अन्त में घोरतर विषाद का अनुभव करना पड़ता है। रोग की व्यापक बढ जाने पर पश्चात्ताप पूर्वक रोगी को द्रव्य प्राणों का त्याग करना पड़ता है और ऐसे अज्ञानी को ज्ञान आदि भाव प्राणों से हाथ धोना पड़ता है और अपरिमित काल तक जन्म-मरण के चक्र महीन करने पड़ते हैं।

उन्मार्गगामी पुरुष, किसी वास्तविक द्वारा उन्मार्ग गमन का ज्ञान करा देने पर भद्रता के कारण अपना भ्रम स्वीकार करके सन्मार्ग ग्रहण करता है और अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार भद्र अज्ञानी-अपना भ्रम जानकर उसे त्याग देता है और सन्मार्ग पर आहूत हो कर गन्तव्य स्थान-सुखि-को प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई चक्र उन्मार्गगामी अपने उन्मार्गगमन को न जानता हुआ, सन्मार्गगामी समझता है और दुमरे ज्ञाता की बात नहीं सुनता तो वह चिरकाल पर्यन्त भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता, इसी प्रकार पण्डितमन्य अज्ञानी दीर्घकाल के पश्चात् भी सुखि में नहीं पहुँच सकता। इस प्रकार पण्डित-अज्ञ पुरुष अधिक दुःख का पात्र होता है। इसीलिए सूत्रशार ने केवल अज्ञानी न कहकर पंडितमानी अज्ञानी कहा है।

ऐसा पंडितमानी अज्ञानी, अपने असाध्य अज्ञान के कारण पाप कर्मों का उपासन करता है। वह पाप को पाप नहीं समझता और निःसंकोच होकर पाप-कर्मों में प्रवृत्ति करता है। जब पाप कर्मों का उदय होता है तो उसे अत्यन्त विषाद का अनुभव होता है। पाप द्वारा उपार्जित दुःखों को भोगने समय पंडितमानी अज्ञानी द्वारा सीसी हुई संस्कृत आदि भाषाएँ तथा व्याकरण आदि विभिन्न शास्त्र एवं नाना प्रकार की चमत्कार दिखाने वाली विद्याएँ उसे शरण नहीं दे सकती। अर्थात् इन सब के कारण वह दुःख भोग में नहीं बच सकता।

तात्पर्य यह है कि जो सम्यक्चारित्र्य का अनुष्ठान नहीं करता, ज्ञान के पल स्वरूप विरति को अंगीकार नहीं करता और सिर्फ ज्ञान के बल पर ही समार-सागर

को पल भर में पराजित कर देता है।

मोह ही वह घोर शत्रु है जो आत्मा को अपने अनन्त सुख का भान नहीं होने देता और सुख के लिए बुद्ध, विनश्वर, पापजनक भोगों का आश्रय लेने के लिए प्रेरित होता है। आत्मा का स्वभाव ही अनन्त आनन्दमय है। वह आनन्द काल से और परिमाण से परिमित नहीं है। उसको भोगने के लिए पापाचार नहीं करना पड़ता। वह तो आत्मा को, आत्मा के द्वारा, आत्मा में स्थिर करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो अपना है, अपने समीप है, उसे प्राप्त करने के लिए इन्द्रियों की गुलामी, जगत् की गुलामी और भोगोपभोगों की अभ्यर्थना करने की क्या आवश्यकता है? फिर भी मोह के प्रभाव से मूढ़ बने हुए मनुष्य इस तथ्य को नहीं समझते। वे आत्मा के भीतर प्रवेश नहीं करते। वे इन्द्रियजन्य, अवृत्तिकारक, तृष्णावर्द्धक, पराश्रित, विनाशशील, सान्त, दुःखों से व्याप्त और परिमित सुख के लिए निरन्तर लालायित रहते हैं।

बाह्य पदार्थ वास्तव में न सुखदाता है, न दुःखदाता है, न बंध का कारण है, न मुक्ति का कारण है। आत्मा का रागभाव-मोह रूप परिणाम ही दुःखदायक है और वीतरागभाव अर्थात् शरीर आदि समस्त पर-पदार्थों के प्रति अनासक्ति रूप परिणति ही सुख का कारण है। जिसे धन-धान्य, वैभव, आदि प्राप्त नहीं हैं, वह भी यदि उनमें मूर्खा-ममता-आसक्ति रखता है तो उसे अवश्य बंध होता है। अतएव बाह्य पदार्थों की अपेक्षा आत्मा की राग-द्वेष परिणति ही अधिक अनर्थकारी होती है। अतएव सूत्रकार ने यहां शरीर संबंधी तथा इन्द्रिय-विषय संबंधी आसक्ति को दुःखजनक बतलाया है।

सूत्रकार ने शरीर संबंधी तथा वर्ण और रूप संबंधी आसक्ति को यहां दुःख का कारण कहा है सो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अन्य धन जन आदि के प्रति होने वाली अथवा स्पर्श आदि विषयों में होने वाली आसक्ति दुःख का कारण नहीं है। 'जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ' की कहावत के अनुसार पर-पदार्थों की सभी प्रकार की आसक्ति एकान्त दुःख का ही कारण है। अतएव उपलक्षण से सभी आसक्तियों का ग्रहण करना चाहिए।

वर्ण और रूप सामान्य रूप से एकार्थक से प्रतीत होते हैं, किन्तु सूत्रकार ने दोनों का एकत्र प्रयोग किया है, अतएव रूप का तात्पर्य यहां सुन्दरता समझना चाहिए। वर्ण अर्थात् रंग और सौन्दर्य में भेद प्रसिद्ध है। सुन्दरता का किसी वर्ण विशेष में संबंध नहीं है। कोई भी वर्ण हो, जो जिसे रुचिकर है वह उसे प्रिय लगता है। सौन्दर्य आकृति आदि की भी अपेक्षा रखता है अतएव दोनों की भिन्नार्थकता सिद्ध है।

'मनसा कायवक्केण' कहने का प्रयोजन यह है कि जो मनुष्य केवल मन से आसक्त होते हैं उन्हें भी दुःख भोगना पड़ता है, तो जिनका सम्पूर्ण योग सर्वशः अर्थात् पूर्ण रूप से बाह्य पदार्थों में आसक्त है उनकी कितनी दुर्गति होगी। उन्हें

अपनी जाति और कुल की प्रतिष्ठा को कलंकित करते हुए सकोच नहीं करता। उसका चित्त सदा चल, निर्मल और वृद्धिप्र रहता है। वह इन्द्रियों की ध्यास बुझाने के लिए ज्यों-ज्यों प्रयत्न करके भोगोपभोग की मामूली सचित्त करता है त्यों त्यों इन्द्रियों की ध्यास बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों इन्द्रियों की ध्यास बढ़ती जाती है त्यों त्यों इन्द्रियलोलुप की व्याकुलता बढ़ती जाती है ज्यों-ज्यों व्याकुलता बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसका आर्तध्यान बढ़ता जाता है और ज्यों-ज्यों आर्तध्यान बढ़ता जाता है त्यों-त्यों पापकर्मों का घात बढ़ता जाता है। इस प्रकार इन्द्रियलोलुप मनुष्य अन्त में भीषण व्यथाग्र सहन करता है।

शरीर पर ममता होने से दृष्टि बहिर्मुख हो जाती है। बहिर्मुख इयक्ति आत्मा के अन्तर्गत मीमांसा को दृष्टिगोचर करने में अन्धा हो जाता है। वह आत्मा के सद्गुण रूपी सूरभि-समन्वित प्रसूनो को नहीं सूँघ सकता। निर्मल अन्तःकरण से उद्भूत होने वाले अन्तर्नाद को वह नहीं सुन सकता। वह शरीर की बनावट में ही जीवन की वृत्तायता मानता है। शरीर को 'अपना' समझकर उसकी सेवा-शुश्रूषा करता है। वह शरीर के अमयी अपावन रूप को नहीं देखता। वह आत्मा और शरीर का पार्यंक्य नहीं मानता। आत्मा चेतनमय है शरीर जड़ है, आत्मा अमर तत्व है और शरीर त्रिनश्वर पुद्गल की पर्याय है यह भेद ज्ञान उसके अन्तर में परिस्फुरित नहीं होता। इसलिए वह शरीर को महत्तम उद्देश्य की पूर्ति का साधन समझकर उसका उपयोग नहीं करता बल्कि शरीर के लिए महत्तम उद्देश्य का परिहारा कर देता है। बहिर्भावा पीड की स्थिति बड़ी दयनीय है।

अन्तरात्मा शरीर को आत्महित-साधन का निमित्त मानकर उसका पोषण करने हैं। वे कम पर अगुमात्र भी आसक्ति नहीं रखते। शरीर पर मोह रखने वाले का मोह क्रमशः निरन्त हो जाता है, क्योंकि शरीर का मोह शरीर को सानाकारी पुद्गलों पर राग और अमताशरी पुद्गलों पर द्वेष भी करने लगता है। तदनन्तर उन पुद्गलों की प्राप्ति में जिसे वह बाधक समझता है उसमें भी द्वेष करने लगता है। इस प्रकार शरीर-मोह में मोह की परम्परा क्रमशः परिवर्धित होती जाती है और अमका उही अन्त नहा प्रतीत होता। अतएव अन्तरात्मा पुष्प शारीरिक मोह को हृदय में अज्ज्ञात ही नहा देता है। वह सोचता है कि—मोह के कदे से सदा बचने रहना चाहिए। मोह ही आत्मा के शत्रु का सेनापति है। इसके अतीत होकर आत्मा अपन ज्ञान आनन्दमय पोष को लुटा रहा है। जो इसके कैद से मुक्त हो जाता है वह चिदानन्द का पात्र, परम वीतरागी, परम अविनाशी, सर्वज्ञ, मित्र, बुद्ध और शुद्ध बन जाता है। अला आत्मा और शरीर जैसे विपरीत गुण वाले पदार्थों का परस्पर क्या संबंध। मोह और आत्मा की बंसी मंत्री एक आकुलता उत्पन्न करने वाला और आत्मा निराकुलतामय है। मोह दुःख रूप है, आत्मा सुखमयी है। आत्मा अज्ञान के कारण ही मोह के चकर में पड़ा है। जब शरीर और आत्मा का भेद-विज्ञान हो जाता है तो आत्मा निर्मलदृष्टि बनता है और विरक्ति एवं अनासक्ति का तीक्ष्ण शस्त्र से, आत्मिक अनुभूति के पराक्रम का अवलंबन करके मोह आदि शत्रुओं

सुख में फूलता नहीं है। दोनों अवस्थाओं में वह सम रहता है।

जीवन और मरण में भी सम्यग्ज्ञानी पुरुष समता भाव का ही सेवन करता है। ज्ञानी की विचारणा इस प्रकार होती है—आत्मा अजर-अमर अविनश्यर है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश होता है। आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होनी, न कभी उसका विनाश होता है। द्रव्यप्राणों की संयोग अवस्था जीवन कहलाती है और वियोग-अवस्था मरण कहलाती है। इस प्रकार वायु वस्तु के संयोग और वियोग में अर्थात् जीवन और मरण में हर्ष-विषाद करने की क्या आवश्यकता है? पर-पदार्थों का संयोग तो विनश्यर है ही। जब उन्हें कोई अज्ञानवश अपना मानता है तब उनके वियोग में विषाद का अनुभव होता है। परन्तु वास्तव में वे अपने नहीं हैं, अतएव उन्हें अपना समझना यही दुःख का कारण है। मरण में दुःख मानने का क्या कारण है? जैसे कोई पुगने वस्त्र का परित्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार पुरातन तन का त्यागकर नूतन तन को धारण करना मृत्यु का प्रयोजन है। इस जन्म में आचरण किये हुए धर्मकृत्यों का फल मृत्यु की कृपा से प्राप्त होता है, अतएव मृत्यु का मित्र की भांति स्वागत करना चाहिए। ऐसा विचार कर ज्ञानी पुरुष मृत्यु के प्रसंग पर दुःखी नहीं होते हैं। इसी प्रकार जीवन में वे प्रमत्तता अनुभव नहीं करते। यह जीवन, शरीर आदि पौष्टलिक पदार्थों पर आश्रित है। जो वस्तु पर पदार्थ पर अवलंबित हो, दूसरे के सहयोग से प्राप्त हो और जिसके भंग हो जाने की पल-पल पर संभावना घनी रहती हो, उसे पाकर प्रमत्तता क्यों होनी चाहिए?

निन्दा और प्रशंसा में भी ज्ञानी की चित्तवृत्ति सम रहती है। निन्दक व्यक्ति जब ज्ञानी की निन्दा करता है तब ज्ञानी विचारने लगता है—यह व्यक्ति मेरे अव-गुणों को प्रकट कर रहा है, सो इसकी मुझपर बड़ी कृपा है। मुझमें अनगिनते दोष हैं और उनका मुझे ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। यह पुरुष उन दोषों को प्रकाशित कर रहा है। यह दोषान्वेषण में मेरी सहायता कर रहा है। मुझे इसका आभारी होना चाहिए। निन्दक जिन दुर्गुणों का मुझमें आरोप कर रहा है, वह दुर्गुण यदि मुझमें हैं तो यह सत्य भाषण करके उसे दूर करने की प्रेरणा करता है। वदचित् वह दुर्गुण उसमें नहीं होता तो वह सोचता है—यह वेचारा निन्दक अपने आन्तरिक संताप से संतप्त होकर शान्ति प्राप्त करने के लिए मेरी निन्दा करता है। यह इतना अज्ञानी है कि शान्ति-लाभ के लिए परिणाममें अशान्तिजनक कार्य करता है। अतएव यह क्रोध का पात्र नहीं है, किन्तु दया का पात्र है। निन्दा करके यह कर्मों का बंध कर रहा है तो मैं क्रोध करके कर्मों का बंध क्यों करूँ? फिर मुझमें और उसमें भेद ही क्या रह जायगा?

अपनी प्रशंसा, स्तुति या कीर्ति सुनकर ज्ञानी प्रमत्त नहीं होता। वह सोचता है—यह प्रशंसा मेरी नहीं है, वरन् भगवान् तीर्थंकर द्वारा प्रस्तुत चारित्र की है, क्योंकि उसका अनुसरण करने से ही प्रशंसा होती है। यदि मैं सम्यक् चारित्र का पालन

राग और रुखे सूखे, नीरस भोजन के प्रति द्वेष नहीं करते। जिसे जिस पदार्थ से राग नहीं है उसे उस पदार्थ की प्राप्ति हो जाय तो वह प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता है। इस प्रकार मन्चा ज्ञानी भोजन, वस्त्र शिष्य आदि की प्राप्ति और अप्राप्ति में साम्यभाज धारण करते हैं।

सुख-दुःख में भी ज्ञानी मध्यस्थभाज धारण करते हैं। उनकी दृष्टि इतनी अन्त-सुप्त हो जाती है कि वे शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो जाते हैं। उन्हें आत्मा अनात्मा का भेदज्ञान हो जाता है। अतएव शारीरिक कष्ट को वे आत्मा का कष्ट अनुभव नहीं करते और शारीरिक सुख को आत्मा का सुख नहीं समझते। वे आत्मा के स्वरूप में सदा विचरते रहते हैं।

दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने यने वा ।

निराकृतारोपममत्तबुद्धे, सम मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥

अर्थात् हे प्रभो ! दुःख में, सुख में वैरी और बन्धुवर्ग में, सयोग और वियोग में, भवन में और यन में सब प्रकार की समता बुद्धित्याग कर मेरा मन निरन्तर सम बना रहे।

इस प्रकार की आन्तरिक अभ्यर्थना का परिपाक हो जाने से अथवा इस भावना के मूर्तिमान् हो जाने के कारण उन्हें सुख-दुःख में हर्ष-विषाद नहीं होता। ज्ञानी-जन सोचते हैं कि आत्मा अनन्त सुख का भण्डार है, सुख आत्मा का स्वाभाविक धर्म है उसमें दुःख का प्रवेश कैसे हो सकता है ? अगर कोई अज्ञानी पुरुष ताड़ना करता है, शस्त्र का प्रहार करता है अथवा अन्य किसी उपाय से दुःख को वस्त्र करने का प्रयत्न करता है तो करता रहे ऐसा करके वह अपना ही अहित करेगा। मेरा क्या बिगड़ेगा ? मेरा आत्मा उसकी पहुँच से बाहर है। वह सिर्फ शरीर का ही बध-वधन आदि कर सकता है, पर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर से निराला आत्मा हूँ। अमूर्त्तिक हूँ। जैसे कोई अमूर्त्तिक आकाश में शस्त्र प्रहार करता है तो आकाश की क्या हानि है ? इसी प्रकार मुझे वह हानि नहीं पहुँचा सकता। इसके निजय ज्ञानी पुरुष यह विचार करते हैं कि अमुक व्यक्ति मुझे दुःख दे रहा है, ऐसा समझना ही मिथ्या है। असल में दुःख देनेवाला तो असातावेदनीय कर्म है। यदि मैंने असातावेदनीय कर्म का बंध किया है तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विना भोगे वह छूट नहीं सकता। इस पुरुष का मुझपर बड़ा उपकार है कि इसने निमित्त बनकर बंधे हुए कर्म को भोगने का अवसर दिया है। अब मैं इस कर्म से मुक्त हो जाऊँगा। पहले लिखा हुआ ऋण मुझपर पड़ा था सो इस पुरुष के निमित्त से आज चुक गया। मेरा भार कम हो गया।

सुख का अवसर प्राप्त होने पर ज्ञानी पुरुष विचारता है कि यदि कोई अपना अनमोल खजाना गवाकर, उसके बदले एक कौड़ी पावे तो उसे हर्ष मनाने का क्या कारण है ? मैंने आत्मिक सुख का अखण्ड कोप लुटाकर यदि इन्द्रियजन्य किञ्चित् सुख पाया भी, तो यह कौन-सी प्रसन्नता की बात है ? विचार करके वह

त्यक्तगौरवता:—गौरव का अर्थ है—अभिमान। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया है वही सच्चा ज्ञानी है।

समता:—त्रस और स्थावर जीवों पर समभाव रखना ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। प्रत्येक जीव सुख का अभिलाषी है, प्रत्येक को दुःख अप्रिय है प्रत्येक जीव को जीवन प्रिय है, मृत्यु प्रत्येक को अप्रिय है। इसलिए मनुष्य जैसे अपने प्रति व्यवहार करता है, वैसे ही उसे अन्य प्राणियों के प्रति भी व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर ज्ञानीजन जीव मात्र में समभाव रखते हैं।

त्रस और स्थावर जीवों का विवेचन प्रथम अध्ययन में किया जा चुका है। ज्ञानी पुरुषों के शेष लक्षण अगली गाथा में स्वयं शास्त्रकार निरूपण करेंगे।

मूल:—लाभालाभे सुहे दुःखे, जीविए मरणे तहा ।

समो निंदापशंसासु, समो माणावमाणओ ॥ १३ ॥

छाया:—लाभालाभयोः सुखे दुःखे, जीविते मरणे तथा ।

समो निन्दाप्रशंसासु समो मानापमानयोः ॥ १३ ॥

शब्दार्थ:—लाभ और अलाभ में, सुख और दुःख में, जीवन और मरण में, निन्दा और प्रशंसा में, मान और अपमान में, समभावी होना ही सम्यग्ज्ञानी का लक्षण है।

भाष्य:—ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का माहात्म्य और ज्ञान संबंधी अन्य बातों का विवरण बताने के पश्चात् ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होने पर ज्ञानी की क्या स्थिति होती है, उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। इस उल्लेख से यह भी प्रतीत होता है कि जिसकी मानसिक स्थिति इन लक्षणों से युक्त हो जाती है वही सच्चा उत्कृष्ट ज्ञानी है।

जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो गया है वह लाभ होने पर हर्ष का अनुभव नहीं करता और अलाभ होने पर विपाद नहीं करता। लाभ होना लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम पर निर्भर है। जिसके लाभान्तराय कर्म का क्षयोपशम हो गया है उसे लाभ होता है और जिसे लाभान्तराय का उदय है उसे लाभ नहीं होता। इन दोनों अवस्थाओं में ज्ञानी समताभाव का अवलंबन लेता है। भोजन आदि के लिए प्रयत्न करने पर भी यदि भोजन प्राप्त न हो तो विपाद करने से क्या लाभ है? विपाद से भोजन की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्रत्युत आर्त्तध्यान एवं क्लृपित भावना का उदय होने से पाप का बंध होता है। ऐसा जान कर ज्ञानीजन विपाद नहीं करते। इसके विपरीत वे उस अलाभ को भी तप का लाभ समझते हैं। अर्थात् भोजन की प्राप्ति न होने से आज अनायास ही अनशन तप करने का अवसर मिल गया है, ऐसा समझ कर वे उद्दिग्ध नहीं होते। इसी प्रकार कभी किसी उत्तम समझे जाने वाले पदार्थ का यदि लाभ हो जाता है तो ज्ञानी पुरुष प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उनके अन्तःकरण में उत्तम-अनुत्तम पदार्थों के प्रति राग-द्वेष नहीं होता अर्थात् वे स्वादिष्ट भोजन से

तो अत्यन्त दुःख का पात्र बनना पड़ेगा । वे घोर दुःख से बच नहीं सकते ।

मूलः—निम्नमो निरहंकारो, निस्संगो चतुर्गारवो ।

समो अथ सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥ १२ ॥

छांदा — निम्नमो निरहंकार, नि सङ्गस्थवत्तगौरव ।

समश्च सव्वभूतसु, तसेसु थावरेसु य ॥ १२ ॥

शब्दार्थ — जो समत्व से रहित, अहंकार से रहित, मग से रहित, अभिमान से रहित, प्रस और स्वावर सभी प्राणिया पर सममान रखने वाला होता है वही महापुरुष है ।

भाष्य — सच्चा महापुरुष, सच्चा योगी किसे कहते हैं ? उसके लक्षण क्या हैं ? इस प्रश्न का यहाँ समाधान किया गया है । सच्चे योगी में यह लक्षण होने चाहिए—

समतारहितता — समार के समस्त कष्टा एवं दुःखों का मूल कारण समता है । यह मेरा है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पौत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा महल है, यह मेरा भूकान है, यह मेरा शरीर है, इस प्रकार की भावना को समता कहते हैं । जब आत्मा बाह्य पदार्थों के साथ, समता के सूत्र से अपना सबंध स्थापित करता है सभी यह अपने दुःखों का धीन होता है । जिसमें जितनी अधिक समता होती है उसे उतना ही अधिक दुःख और सताप होता है ।

बाह्य पदार्थ कभी उत्पन्न होते हैं कभी नष्ट होते हैं । जो पुरुष उन्हें आत्मीयता की भावना से देखता है वह उनके उत्पन्न होने पर प्रसन्न होता है मगर जब उनका विनाश होता है तो तीन सताप का अनुभव करता है । इस प्रकार सयोगकालीन राग के द्वारा भी वह कर्मबन्ध करता है और वियोगकालीन आर्त्तध्यान के द्वारा भी उसका परिणाम दुःखजनक ही हो सकता है । अतएव सच्चा योगी वह है जो ससार के समस्त पदार्थों से अपने आपको भिन्न अनुभव करता है और बाह्य पदार्थों के सयोग वियोग में मध्यस्थमान रहता है । यही समता का त्याग है ।

निरहंकारता — मैं ही सब कुछ हूँ मैं स्वामी हूँ मैं ज्ञानी हूँ, मैं भूतबेत्ता हूँ, इत्यादि प्रकार के अहंभाव का त्याग करना ज्ञानी का लक्षण है । ज्ञानी अपने भूतलाम करके अभिमान नहीं करते, श्रद्धा प्राप्त करके मनु से अभिभूत नहीं होते । वे सम-मते हैं—आत्मा का स्वभाव अनन्तज्ञान है, ऐसी अवस्था में किंचित् मतिज्ञान अज्ञान का अभिमान कैसे किया जा सकता है ? आत्मा में अनन्त शक्ति है, वह मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं श्रद्धा का क्या अभिमान करूँ ? इस प्रकार विचार कर वे अहंकार का त्याग करते हैं ।

नि सगता — ससार के समस्त पदार्थों में यहाँ तक कि शरीर में भी अनासक्ति होना निःसगता है । योगी शरीर का आश्रय लेते हैं और उसे माटे के रूप में आहार देते हैं, पर उस में आसक्ति नहीं रखते । ऐसी स्थिति में अन्य पदार्थों में उनकी आसक्ति हो ही कैसे सकती है ?

त्यक्तगौरवताः—गौरव का अर्थ है—अभिमान। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया है वही सच्चा ज्ञानी है।

समताः—त्रस और स्थावर जीवों पर समभाव रखना ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। प्रत्येक जीव सुख का अभिलाषी है, प्रत्येक को दुःख अप्रिय है प्रत्येक जीव को जीवन प्रिय है, मृत्यु प्रत्येक को अप्रिय है। इसलिए मनुष्य जैसे अपने प्रति व्यवहार करता है, वैसे ही उसे अन्य प्राणियों के प्रति भी व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर ज्ञानीजन जीव मात्र में समभाव रखते हैं।

त्रस और स्थावर जीवों का विवेचन प्रथम अध्ययन में किया जा चुका है। ज्ञानी पुरुषों के शेष लक्षण अगली गाथा में स्वयं शास्त्रकार निरूपण करेंगे।

मूलः—लाभालाभे सुहे दुःखे, जीविण मरणे तहा ।

समो निंदाप्रशंसासु, समो मानापमानयो ॥ १३ ॥

छायाः—लाभालाभयोः सुहे दुःखे, जीविते मरणे तथा ।

समो निन्दाप्रशंसासु समो मानापमानयोः ॥ १३ ॥

शब्दार्थः—लाभ और अलाभ में, सुख और दुःख में, जीवन और मरण में, निन्दा और प्रशंसा में, मान और अपमान में, समभावी होना ही सम्यग्ज्ञानी का लक्षण है।

भाष्यः—ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का माहात्म्य और ज्ञान संबंधी अन्य बातों का विवरण बताने के पश्चात् ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होने पर ज्ञानी की क्या स्थिति होती है, उसका यहां उल्लेख किया गया है। इस उल्लेख से यह भी प्रतीत होता है कि जिसकी मानसिक स्थिति इन लक्षणों से युक्त हो जाती है वही सच्चा उत्कृष्ट ज्ञानी है।

जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो गया है वह लाभ होने पर हर्ष का अनुभव नहीं करता और अलाभ होने पर विपाद नहीं करता। लाभ होना लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम पर निर्भर है। जिसके लाभान्तराय कर्म का क्षयोपशम हो गया है उसे लाभ होता है और जिसे लाभान्तराय का उदय है उसे लाभ नहीं होता। इन दोनों अवस्थाओं में ज्ञानी समताभाव का अवलंबन लेता है। भोजन आदि के लिए प्रयत्न करने पर भी यदि भोजन प्राप्त न हो तो विपाद करने से क्या लाभ है? विपाद से भोजन की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्रत्युत आर्त्तध्यान एवं कलुपित भावना का उदय होने से पाप का बंध होता है। ऐसा जान कर ज्ञानीजन विपाद नहीं करते। इसके विपरीत वे उस अलाभ को भी तप का लाभ समझते हैं। अर्थात् भोजन की प्राप्ति न होने से आज अनायास ही अनशन तप करने का अवसर मिल गया है, ऐसा समझ कर वे उद्विग्न नहीं होते। इसी प्रकार कभी किसी उत्तम समझे जाने वाले पदार्थ का यदि लाभ हो जाता है तो ज्ञानी पुरुष प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उनके अन्तःकरण में उत्तम-अनुत्तम पदार्थों के प्रति राग-द्वेष नहीं होता अर्थात् वे स्वादिष्ट भोजन से

राग और रुखे मूखे, नीरस भोजन के प्रति द्वेष नहीं करते। जिसे जिस पदार्थ से राग नहीं है उसे उस पदार्थ की प्राप्ति हो जाय तो वह प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता है। इस प्रकार सच्चा ज्ञानी भोजन, वस्त्र, शिष्य आदि की प्राप्ति और अप्राप्ति में साम्यभाव धारण करते हैं।

सुर-दुःख में भी ज्ञानी मध्यस्थभाव धारण करते हैं। उनकी दृष्टि इतनी अन्त-सुर हो जाती है कि वे शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो जाते हैं। उन्हें आत्मा अनात्मा का भेदज्ञान हो जाता है। अतएव शारीरिक कष्ट को वे आत्मा का कष्ट अनुभव नहीं करते और शारीरिक सुख को आत्मा का सुख नहीं समझते। वे आत्मा के स्वरूप में सदा विचरते रहते हैं।

दुःखे सुखे वैरिणि वन्धुवर्गो, योगे वियोगे भवने वने वा ।

निराहारोपममत्वबुद्धे, भम मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥

अर्थात् हे प्रभो ! दुःख में, सुख में वैरी और वन्धुवर्ग में, संयोग और वियोग में, भवन में और वन में, सब प्रकार की समता बुद्धित्याग कर मेरा मन निरन्तर भम बना रहे।

इस प्रकार की आन्तरिक अभ्यर्थना का परिपाक हो जाने से अथवा इस भाव-ना के मूर्तिमान् हो जाने के कारण उन्हें सुख-दुःख में हर्ष-विषाद नहीं होता। ज्ञानी-जन सोचते हैं कि आत्मा अनन्त सुख का भंडार है, सुख आत्मा का स्वाभाविक धर्म है उसमें दुःख का प्रवेश कैसे हो सकता है ? अगर कोई अज्ञानी पुरुष ताड़ना करता है, शस्त्र का प्रहार करता है अथवा अन्य किसी उपाय से दुःख को उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है तो करता रहे ऐसा करके वह अपना ही अहित करेगा। मेरा क्या विगड्डेगा ?

सिर्फ शरीर का ही बध-वधन आदि कर स. निराला आत्मा हू। अमूर्तिक हू। जैसे कि रता है तो आकाश की क्या हानि है ? इसी प्रकार मुझे यह हानि नहीं पहुँचा सकता। इसके सिवाय ज्ञानी पुरुष यह विचार करते हैं कि अमुक व्यक्ति मुझे दुःख दे रहा है, ऐसा समझना ही मिथ्या है। अमल में दुःख देनेवाला तो असातावेदनीय कर्म है। यदि मैंने असातावेदनीय कर्म का बध किया है तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे वह छूट नहीं सकता। इस पुण्य का सुभयर बड़ा उपकार है कि इमने निमित्त बनकर बधे हुए कर्म को भोगने का अवसर दिया है। अब मैं उस कर्म से मुक्त हो जाऊंगा। पहले लिया हुआ ऋण मुझपर चढ़ा था सो इस पुरुष के निमित्त से आज चुक गया। मेरा भार कम हो गया।

सुख का अस्तर प्राप्त होने पर ज्ञानी पुन्य विचारता है कि यदि कोई अपना अनमोल खजाना गवाकर, उसके बदले एक कौड़ी पाये तो उसे हर्ष मनाने का क्या कारण है ? मैंने आत्मिक सुख का अक्षय कोष लुटाकर यदि इन्द्रियजन्य किंचित् सुख पाया भा, तो यह कौन-सी प्रसन्नता को मान है ? इत्यादि विचार करके वह

सुख में फूलता नहीं है। दोनों अवस्थाओं में वह मग्न रहता है।

जीवन और मरण में भी सम्यग्ज्ञानी पुरुष समता भाव का ही सेवन करता है। ज्ञानी की विचारणा इस प्रकार होती है—आत्मा अजर-अमर अविनश्य है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश होता है। आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती, न कभी उसका विनाश होता है। द्रव्यप्राणों की संयोग अवस्था जीवन कहलाती है और वियोग-अवस्था मरण कहलाती है। इस प्रकार बाह्य वस्तु के संयोग और वियोग में अर्थान् जीवन और मरण में हर्ष-विपाद करने की क्या आवश्यकता है ? पर-पदार्थों का संयोग तो विनश्यत है ही। जब उन्हें कोई अज्ञानवश अपना मानता है तब उनके वियोग में विपाद का अनुभव होता है। परन्तु वास्तव में वे अपने नहीं हैं, अतएव उन्हें अपना समझना यही दुःख का कारण है। मरण में दुःख मानने का क्या कारण है ? जैसे कोई पुराने वस्त्र का परि त्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार पुरातन तन का त्यागकर नूतन तन को धारण करना मृत्यु का प्रयोजन है। इस जन्म में आचरण किये हुए धर्मकृत्यों का फल मृत्यु की कृपा से प्राप्त होता है, अतएव मृत्यु का मित्र की भांति स्वागत करना चाहिए। ऐसा विचार कर ज्ञानी पुरुष मृत्यु के प्रसंग पर दुःखी नहीं होते हैं। इसी प्रकार जीवन से वे प्रसन्नता अनुभव नहीं करते। यह जीवन, शरीर आदि पौष्टिक पदार्थों पर आश्रित है। जो वस्तु पर पदार्थ पर अवलंबित हो, दूसरे के सहयोग से प्राप्त हो और जिसके भंग हो जाने की पल-पल पर संभावना बनी रहती हो, उसे पाकर प्रसन्नता क्यों होनी चाहिए ?

निन्दा और प्रशंसा में भी ज्ञानी की चित्तवृत्ति सम रहती है। निन्दक व्यक्ति जब ज्ञानी की निन्दा करता है तब ज्ञानी विचारने लगता है—यह व्यक्ति मेरे अव-गुणों को प्रकट कर रहा है, सो इसकी मुझपर बड़ी कृपा है। मुझमें अनगिनते दोष हैं और उनका मुझे ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। यह पुरुष उन दोषों को प्रकाशित कर रहा है। यह दोषान्वेषण में मेरी सहायता कर रहा है। मुझे इसका आभारी होना चाहिए। निन्दक जिन दुर्गुणों का मुझमें आरोप कर रहा है, वह दुर्गुण यदि मुझमें हैं तो यह सत्य भापण करके उसे दूर करने की प्रेरणा करता है। कदाचित् वह दुर्गुण उसमें नहीं होता तो वह सोचता है—यह बेचारा निन्दक अपने आन्तरिक संताप से संतप्त होकर शान्ति प्राप्त करने के लिए मेरी निन्दा करता है। यह इतना अज्ञानी है कि शान्ति-लाभ के लिए परिणाममें अशान्तिजनक कार्य करता है। अतएव यह क्रोध का पात्र नहीं है, किन्तु दया का पात्र है। निन्दा करके यह कर्मों का बंध कर रहा है तो मैं क्रोध करके कर्मों का बंध क्यों करूँ ? फिर मुझमें और उसमें भेद ही क्या रह जायगा ?

अपनी प्रशंसा, स्तुति या कीर्ति सुनकर ज्ञानी प्रसन्न नहीं होता। वह सोचता है—यह प्रशंसा मेरी नहीं है, वरन् भगवान् तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित चारित्र की है, क्योंकि उसका अनुसरण करने से ही प्रशंसा होती है। यदि मैं सम्यक् चारित्र का पालन

न करता तो मेरी प्रशमा ॥ होती, अतएव इस प्रशमा का श्रेय चारित्र्य को ही है। अथवा, प्रशसक जब किसी गुण-विशेष की प्रशंसा करता है तब ज्ञानी उस गुण सबधी अपनी अपूर्यता का विचार करता है और उस अपूर्यता को दूर करनेके लिए सक्लप करता है। इस प्रकार वह प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होता।

ज्ञानी सम्मान और अपमान में भी समताभाव का ही सेवन करता है। वन्दना नमस्कार करके समयोपयोगी आहार आदि देकर सम्मान करने वाले पर वह राग नहीं करता और गाली देने वाले पर द्वेष नहीं करता। इन सब प्रसंगों पर वह अपने उपार्जित कर्मों को ही कारण समझकर समता का सहारा लेता है।

समता-भाव का चमत्कार अपूर्व है। जन्म के बेरी जतु भी समताभावी के ससर्ग में आकर अपना वैर त्यागकर मित्र बन जाते हैं। समताभावी महात्मा सदा साम्य-सरोवर में निमग्न रहकर अद्भुत सुख-सुधा का पान करके, सुखोपभोग करता रहता है। साम्यभाज के प्रभाज से कर्मों का विध्वंस होकर आत्मा अवलक बन जाता है।

साम्यभावी ज्ञानी पुरुष समार में इष्ट या अनिष्ट समझे जाने वाले पदार्थों में मोहित नहीं होता। भोता और निन्दक पर राग द्वेष नहीं करता। प्रत्येक प्रसंगपर अरक्त-द्विष्ट रहता है।

मूलः—अणिस्सिञ्चो इहं लोए, परलोए अणिस्सिञ्चो ।

वासीचंदणकप्पो य, असणे अणसणे तहा ॥ १४ ॥

छाया —अनिश्चित इह लोके परलोकेऽनिश्चित ।

वासी-चंदनकल्पवृक्ष अश्वमेऽश्वमे तथा ॥ १४ ॥

शब्दार्थ —हे इन्द्रभूति ! जो इस लोक में अनपेक्ष होता है, परलोक में अनपेक्ष होता है और वासी-चंदन के समान अर्थात् जिसे चंदन अपने को काटने वाले वसुले को भी सुगन्धित करता है उसी प्रकार कष्ट देने वाले को भी साता पहुँचाता है, और भोजन करने तथा अनशन करने में समभाव रखता है, वही ज्ञानी पुरुष है।

भाव्य—सम्यग्ज्ञानी पुरुष के साम्यभाव को पुन प्रदर्शित करते हुए सूत्रकार ने यद्वा यह बतलाया है कि जिसे सम्यग्ज्ञान का फल साम्यभाव प्राप्त हो जाता है वह इसलोक के धन, धान्य, राजपाट, आदि वैभवों की अभिलाषा नहीं रखता और न परलोक में स्वर्ग आदि के दिव्य सुखों की कामना करता है। वह अपने को दुःख पहुँचाने वाले पुरुष की भी शुभ कामना ही करता है। जैसे चन्दन का वृक्ष, काटने वाले वसुला को भी अपनी मनोहर सुगंध से सुगन्धित बना देता है वसी प्रकार सम-ताभावी योगी परीपह और उपसर्ग देनेवाले पुरुष को भी सुख ही पहुँचाता है। भोजन मिलने और न मिलने की अवस्था में भी उसे हर्ष-विषाद नहीं होता।

तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष वस्तुओं के स्वभाव को वास्तविक रूप से जानने लगता है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों के संयोग को ही वह आपत्ति का मूल समझता है। अतएव वह किसी भी बाह्य पदार्थ के संयोग की अभिलाषा नहीं करता और संयोग हो जाने पर उसमें हर्ष-भाव उत्पन्न नहीं होने देता। संयोग में जिसे हर्ष नहीं होता उसे वियोग होने पर विपाद भी नहीं होता है। समताभावी पुरुष जगत् के अभिनय का निरीह दृष्टा होता है। कोई भी दृश्य उसके हृदय पर अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। इसी कारण वह राग-द्वेष से मुक्त बना रहता है। साम्य की यह मनोवृत्ति प्रबल साधना से प्राप्त होती है। इसके लिए आत्म-निष्ठा की अपेक्षा होती है। साम्यभाव योगियों का परम आश्रय है इसीसे संवर, निर्जरा होती है और यही मुक्ति का प्रधान कारण है। अतः समताभाव का आश्रय लेना चाहिए।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-पांचवां अध्याय

समाप्त

ॐ नमः शिवाय ॐ
निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ छठा अध्याय ॥

सम्यक्त्व-निरूपण

मूलः—अरिहंतो मह देवां, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो ।
जिणपगणत्तं तत्तं, इच्च सम्मत्तं मए गहियं ॥ १ ॥

छाया —अहंता मय देवा, जावज्जीव सुसाहबो गुरुष ।

जिनप्रजण्ठं तत्त्व, इति सम्यक्त्व मया गृहीतम् ॥ १ ॥

हास्यार्थः—जीवन पर्यन्त अहंन्त भगवान् मेरे देव हैं सच्चे साधु मेरे गुरु हैं, जिन द्वारा प्ररूपित तत्त्व ही वास्तविक तत्त्व है, इस प्रकार का सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया ।

भाष्य — गण पाचवें अध्याय में सम्यग्ज्ञान का निरूपण किया गया है, किन्तु ज्ञान तभी सम्यग्ज्ञान होता है जब सम्यग्दर्शन की विद्यमानता होती है । बिना सम्यग्दर्शन के समस्त ज्ञान मिथ्याज्ञान होता है । ज्ञान में सम्यक् रूपन लाने में सम्यग्दर्शन ही उपयोगी है । इसलिये ज्ञान के निरूपण के पश्चात् सम्यग्दर्शन का विवेचन किया जाता है ।

प्रस्तुत सूत्र में सम्यग्दर्शन की व्याख्या बतलाई गई है और उसे ग्रहण करने की भव्य जीव की प्रतिज्ञा का रूप भी प्रदर्शित किया गया है । सम्यग्दर्शन के महा तीन अंग मुख्य बताये गये हैं । अन्योन्य त्रिवों का इ हो तीन में समावेश हो जाता है । तीन रूप इस प्रकार हैं—

(१) अहंन् मेरे देव हैं ।

(२) सच्चे साधु मेरे गुरु हैं ।

(३) जिन द्वारा निरूपित ही तत्त्व है ।

अहंन्, अरिहन्त और अरुहन्त पद एक ही अर्थ के वाचक हैं, यद्यपि इनकी व्युत्पत्ति भाषाशास्त्र के अनुसार भिन्न भिन्न है । सुरेन्द्र और नरेन्द्र आदि द्वारा पूजनीय होने से अहंन्, राग-द्वेष आदि आत्मा के शत्रुओं को जीत लेने के कारण अरिहन्त, और कर्मों का आत्यन्तिक विनाश कर देने के कारण अरुहन्त कहलाते हैं । इस प्रकार व्युत्पत्तिन्याय अर्थ में पार्थक्य होने पर भी, यह तीनों शब्द आत्मा की जिस अवस्था के वाचक हैं, वह अवस्था एक ही है । जो आत्मा निरन्तर विशिष्ट साधना-उपासना के द्वारा चार घातिया कर्मों का समूल विनाश करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी

वीतराग और अनन्त शक्तिशाली बन जाता है, जो जीवन्मुक्तदशा को प्राप्त कर लेता है वह आत्मा अर्हन् पदवी का पात्र होता है। अर्हन् भगवान् में मुख्य बारह गुण होते हैं। जैसे—(१) अनन्तज्ञान (२) अनन्त दर्शन (३) अनन्त चारित्र (४) अनन्त तप (५) अनन्त बल (६) अनन्त ज्ञायिक सम्पत्त्व (७) वज्रवृषभनाराच संहनन (८) समचतुरस्र संस्थान (९) चौतीस अतिशय (१०) पैतीस वाणी के गुण (११) एक हजार आठ उत्तम लक्षण और (१२) चौसठ इन्द्रों द्वारा पूज्यता।

अर्हन् भगवान् अठारह प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। वे दोष इस प्रकार हैं—(१) मिथ्यात्व (२) अज्ञान (३) मद (४) क्रोध (५) माया (६) लोभ (७) रति (८) अरति (९) निद्रा (१०) शोक (११) असत्य भाषण (१२) चौर्य कर्म (१३) मत्सर (१४) भय (१५) हिंसा (१६) प्रेम (१७) क्रीड़ा (१८) हास्य। इन अठारह दोषों का अर्हन्त में सम्पूर्ण रूप से अभाव होता है और इनके अभाव से प्रकट होने वाले गुण परिपूर्ण रूप में व्यक्त हो जाते हैं, जिनका उल्लेख अभी किया गया है।

अर्हन्त भगवान् को केवल चार अघातिक कर्म शेष रहते हैं, जिनके कारण वे शरीर में विद्यमान रहते हैं। इन कर्मों का नाश होने पर वही सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। ऐसे अर्हन्त भगवान् को देव समझना सम्यग्दर्शन का पहला रूप है।

मच्छे साधु वह हैं जो पूर्ण रूप से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पांच महाव्रतों का पालन करते हैं। भिक्षोपजीवी होते हैं, निष्काम भाव से तपस्या, ज्ञान, ध्यान आदि पवित्र अनुष्ठानों में संलग्न रहते हैं, अनगार होते हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पैर, नंगे सिर रहते हैं, साम्यभाव का अवलम्बन करके सांसारिक बखेड़ों से सर्वथा दूर रहते हैं। इनका स्वरूप और चारित्र आगे विस्तार से बताया जायगा। ऐसे साधु ही सच्चे साधु हैं। इन पर श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन का दूसरा रूप है।

राग द्वेष आदि पूर्वोक्त अठारह दोषों को जीतने वाला 'जिन' कहलाता है। जिन सर्वज्ञ और वीतराग होते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण उनमें अज्ञान का लेशमात्र नहीं होता और वीतराग होने के कारण कपाय का सर्वथा ही अभाव हो जाता है। अज्ञान और कपाय का अभाव हो जाने के कारण जिन भगवान् का तत्त्व-निरूपण सत्य, यथार्थ ही होता है। अतएव जिनेन्द्र द्वारा प्ररूपित दयामय धर्म, और अनेकान्तमय तत्त्व ही वास्तविक है, इस प्रकार दृढ़ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन का तीसरा रूप है।

तीन प्रकार की श्रद्धा, सम्यग्दृष्टि पुरुष में इतनी सुदृढ़-अनिश्चल होती है कि उसे कोई भी, यहां तक कि देव दानव भी भंग नहीं कर सकता। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें सम्यग्दृष्टि श्रावकों को, सम्यग्दर्शन से च्युत करने का देवताओं ने प्रयास किया है, पर वे अपनी श्रद्धा से रंच-मात्र भी विचलित नहीं हुए।

सम्यक्त्व की प्राप्ति दो प्रकार से होती है—(१) निसर्ग से और (२) अधिगम से। निसर्ग से अर्थात् बिना गुरु आदि के उपदेश के जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता

दृष्टियों की मगति का त्याग करना, यही सम्यक्त्व का अद्धान है।

भाष्य — सम्यक्त्व का सामान्य स्वरूप बताने के पश्चात् सूत्रकार ने यद्वा यद् वताया है कि सम्यक्त्व सर्वधी अद्धान की स्थिरता और सुरक्षा किस प्रकार हो सकती है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाने पर भी उसकी स्थिरता का उपाय न किया जाय तो यह विनष्ट हो सकता है अतएव सम्यग्दृष्टि जीवों को अत्यन्त कठिनता से प्राप्त हुए अनमोल रत्नाने की तरह, चिन्तामणि की तरह, पारम पापाण की तरह और अपने प्रिय प्राणों की तरह सम्यक्त्व की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ सम्यक्त्व की रक्षा के चार साधन बताये गये हैं।

(१) परमार्थसंस्तव-परम का अर्थ श्रेष्ठ, वन्द्याणुगरी या उत्तम होता है। ऐसे परम अर्थ का अर्थात् मोक्ष का मद्दा चिन्तन करना। अथवा परमार्थ का अर्थ है आत्मा क्योंकि मोक्ष आत्मा की ही अवस्था-विशेष है। इस प्रकार आत्म तत्त्व का चिन्तन करना परमार्थ-संस्तव है। अथवा मोक्ष प्राप्ति में जो पदार्थ उपयोगी होते हैं वे परमार्थ कहलाते हैं और उनका परिचय पाना उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और चिन्तन करना भी परमार्थसंस्तव है। अथवा, संसार की नाश-शील, अधःपतन की कारण भूत लक्ष्मी की अपेक्षा पर अर्थात् दृष्टदृष्ट जो मा अर्थात् लक्ष्मी—अनन्त ज्ञान दर्शन, सुख आदि रूप भाग लक्ष्मी है अर्थ अर्थात् प्रयोजन जिसका, ऐसा संस्तव करना। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक विभूति प्रदान करने वाला संस्तव परमार्थ संस्तव कहलाता है।

परमार्थसंस्तव—पद से विभिन्न व्युत्पत्तियाँ करके अनेक आशय निकाले जा सकते हैं। ऊपर जो अर्थ दिये गये हैं वे सभी प्रासंगिक हैं और सभी से सम्यक्त्व की रक्षा होती है। मोक्ष की चिन्ता करने से सम्यक्त्व दृढ़ होता है। आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करने से भी सम्यक्त्व में भी प्रगाढ़ता आती है। मोक्ष प्राप्ति में उपयोगी अर्थों का अर्थात् नव तत्त्वों का चिन्तन करने से सम्यक्त्व की स्थिरता होती है। मैं कौन हूँ? मेरा वास्तविक-स्वाभाविक स्वरूप क्या है? किस कारण से मैं जन्म जरा-मरण की वेदनाएँ भोग रहा हूँ? इन सब वेदनाओं के बगुल से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? कौन भी शक्ति है जिसने मुझे अपने स्वभाविक गुणों से क्युत कर दिया है? इत्यादि प्रश्नों का सूक्ष्म समाधान पाने के लिए जीव अजीव, आश्रय, सवर आदि सभी तत्वों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान ही आत्म-वन्द्याण में उपयोगी है। अतएव इनका निरन्तर चिन्तन मनन करने से सम्यक्त्व प्रगाढ़ बनता है, इसी प्रकार मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्रदान करने वाला चिन्तन करना भी सम्यक्त्व की स्थिरता का कारण है। इस चिन्तन में संसार की वयार्थ दुःखमयी दशा का चिन्तन करना, शरीर की अशुचिता, अस्थिरता, इन्द्रियों का आत्मा पर आधिपत्य क्यों किस प्रकार और क्या फल देने वाला है, आदि विचार करना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ भावना का बारम्बार चिन्तन करना, शरद् भावनाओं की अनुप्रेक्षा करना, आदि सम्मिलित है। कर्मों के वशीभूत होकर जगत् का प्राणी

किस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को त्यागकर चक्रवर्ती में चाकर, राजा में रंक उत्कृष्ट से निकृष्ट बन रहा है ? इत्यादि विचार करना भी परमार्थ मंत्रव कहलाता है। यह सम्यक्त्व-श्रद्धान का प्रथम कारण है।

(२) सुदृष्टपरमार्थमेवना—जिन महापुरुषों ने परमार्थ को सम्यक् प्रकार से जान लिया, देख लिया या अनुभव किया है उनकी मेवना अर्थात् मेवा करने से परमार्थ का परिचय होता है। यहाँ 'सुज्ञान' न कह कर सूत्रकार ने सुदृष्ट कहा है, उससे यह भाव निकलता है कि जिन्होंने परमार्थ का शास्त्र के आधार से ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया है, वरन् ज्ञान प्राप्त करके उसे चिन्तन-मनन, ध्यान आदि उपायों में आत्मा में रमा लिया है, आत्मसात् कर लिया है, अनुभूति की कोटि में पहुँचा दिया है, ऐसे अनुभवशाली महा-पुरुषों की सेवा-शुश्रूषा से सम्यक्त्व रूप श्रद्धान होता है। पहले व्याख्या-प्रशस्ति सूत्र के प्रमाण से यह बतलाया जा चुका है कि सत्संगति का फल मिथ्यात्व का श्रवण है और श्रवण का फल ज्ञान है।

(३) व्यापन्न-वर्जना—जैसे दो मछों में जब कुदनी होती है तब कभी पहला दूसरे को नीचे गिराता है, कभी मोंका पाकर दूसरा पहले को दं मारता है। अथवा दो सेनाओं में जब युद्ध होता है तो कभी एक सेना आगे बढ़ती और पीछे हटती है और कभी दूसरी सेना पीछे हटती और आगे बढ़ती है। इसी प्रकार आत्मा में और कर्मों में अनादिकाल से संग्राम चल रहा है। यह संग्राम निरन्तर-अस्थगित रूप में जारी रहता है। कभी प्रबल होकर आत्मा कर्मों को पीछे हटाती है। और कभी कर्म सबल होकर आत्मा को पछाड़ देते हैं। जिस आत्मा ने एक बार शक्ति-सम्पादन कर के कर्म-शत्रुओं के बल को भेद करके सम्यक्त्व प्राप्त किया, वही आत्मा कभी कर्म-शत्रुओं द्वारा फिर पराजित हो जाता है और उसके द्वारा पाया हुआ सम्यक्त्व रूपी मुकुट उसमें छिन जाता है। इस प्रकार एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर फिर मिथ्यादृष्टि बना हुआ व्यक्ति व्यापन्न कहलाता है। उसके संमर्ग में सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व में मलीनता आने की तथा सम्यक्त्व के नाश होने की संभावना रहती है। अतएव सम्यक्त्व की रक्षा चाहने वालों का ऐसे व्यापन्न व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए।

(४) कुदर्शन-वर्जना—मिथ्या श्रद्धान करने वाले को कुदर्शन कहते हैं। अथवा एकान्तवाद की स्थापना करने वाला, असर्वज्ञ पुरुष द्वारा प्ररूपित, पूर्वापर विरोध से युक्त, प्रत्यक्ष-अनुमान आदि प्रमाणों से बाधित, अहितकारी एवं मुक्ति में प्रतिबन्धक, असत्य रूप सिद्धान्तों का निरूपण करने वाला शास्त्र कुदर्शन कहलाता है। अथवा कुत्सित अर्थात् वस्तुस्वरूप को यथार्थ रूप से प्रकट न करने वाला जिसका दर्शन अर्थात् सिद्धान्त हो उस एकान्तवादी शास्त्रप्रणेतों को जिसे अन्य लोग देव के रूप में स्वीकार करते हैं—कुदर्शन कहते हैं। इस प्रकार 'कुदर्शन' शब्द से मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या देव का ग्रहण होता है। सम्यग्दृष्टि पुरुष को इनकी संगति का परित्याग करना चाहिए।

जिनमें साधुता के शास्त्रोक्त लक्षण नहीं पाये जाते, फिर भी जो भांति-भांति का

भेष धारण करके अपने आपको माधु-सन्यासी, जोगी, आदि कहते हैं वे मिथ्यागुरु हैं। उन्हे जीव-अजीव के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता अतएव वे पटकाय की विराधना करते हैं, असत्य भाषण करते हैं चोरी करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, धन उपार्जन करते हैं, मक्ष्यामक्ष्य के विवेक से विहीन हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, अपने निमित्त रस्य बनाते और दूसरों से बनवाते हैं सधित वनस्पति आदि का भक्षण करते हैं, स्नान करके असह्य जीवों की विराधना करते हैं मदिरा मास आदि पापमय पदार्थों का सेवन करते हैं, गाजा सुलफा बीड़ी, धिलम आदि का दम लगाते हैं, फूलमाला आदि धारण करते हैं, फिर भी अपना गुरुत्व प्रकट करने के लिए गृहस्थों से भेष की विलक्षणता जताते हैं। यह सब कुगुरु या मिथ्यागुरु कहलाते हैं। ये स्वयं कुपयगामी हैं, कुपयप्रदर्शक हैं और कुपय में ले जाने वाले हैं। ससार रूप समुद्र को पार करने में पत्थर की नौका के समान हैं। इनके ससर्ग से ज्ञान की वृद्धि तो होती नहीं, क्योंकि जो स्वयं अज्ञानी हैं वे दूसरों को ज्ञानी कैसे बता सकते हैं, प्रत्युत सम्यग्ज्ञानी भी उनके समर्ग से मिथ्याज्ञानी बन जाता है। उनके मिथ्यात्व पूर्ण कथन और व्यवहार से सम्यक्त्व रत्न भी चला जाता है। अतएव कुगुरुओं के ससर्ग से सम्यग्दृष्टि को बचना चाहिए।

जिन्होंने सम्पूर्ण कर्मों का विनाश करके सर्वज्ञता, वीतरागता और आत्मिक सम्पूर्णता प्राप्त की है वही सच्चे देव कहलाते हैं। जिसमें यह लक्षण नहीं पाये जाते फिर भी जो देव रूप से लोक में माग्य समझे जाते हैं वे कुदेव कहलाते हैं।

इसी प्रकार मिथ्या एकान्तवाद की प्ररूपणा करके जगत् को भ्रान्त के घोर अधिकार में गिरा देने वाले भी देव नहीं कहला सकते हैं। गाय को देव या देवों का स्थान मान कर उसकी पूजा करना और मूसल ऊखन चून्हा, देहली पीपल जल, सूर्य आदि को देव मानना देव-विषयक मिथ्यात्व है।

अहिंसा, सयम और तप ही उत्कृष्ट भगवत्प्रिय धर्म हैं। स्वर्ग, सम्पत्ति देवता का प्रसाद और सुगति प्राप्ति आदि सासारिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए यज्ञ याग आदि के रूप में जीवधारियों की हिंसा करना अपने लाभ के लिए असत्य बोलना, इत्यादि अधर्म हैं। इस अधर्म को धर्म मानना धर्मविषयक मिथ्यात्व है। सम्यग्दृष्टि को इसका भी परित्याग करना चाहिए।

सूत्रोक्त यह चतुष्टय सम्यग्दर्शन के सरक्षण के लिए अत्यन्त उपयोगी है। अतएव विवेक के साथ इसे समझकर पालन करना चाहिए।

मूलः—कुपवयपासर्द्धी, सव्वे उम्मग्गपट्टिथा ।

सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥३॥

छाया — कुपवचनपासर्द्धिन सर्वे उन्मार्गप्रतिष्ठा ।

स मागं तु जिणक्खायं, एषो मार्गो हिततमः ॥ ३ ॥

शब्दार्थः—दूषित वचन बोलने वाले, पाखण्डी सभी कुमार्ग में चलने वाले हैं।

जिन भगवान् द्वारा कहा हुआ मार्ग ही मन्मार्ग है। यही उत्तम मार्ग है।

भाष्यः—पूर्ववर्ती गाथा में कुदर्शन के त्याग का निरूपण किया था किन्तु कुदर्शन कौन हैं ? जब तक यह बात भलीभांति न जान ली जाय तब तक उनका त्याग नहीं किया जा सकता। अतएव इस गाथा में कुदर्शन का कथन किया है। किन्तु सम्यग्दर्शन एकान्त प्रतिषेध रूप नहीं है, वरन् विधि का उसमें प्राधान्य है। अतएव यह शंका उपस्थित होती है कि कुदर्शन का त्याग करना ही यदि सम्यक्त्व नहीं है तो ग्रहण किसका करना चाहिए ? इस शंका के समाधान के लिए गाथा का उत्तरार्ध कहा गया है।

‘कुप्रवचन’ में ‘कु’ शब्द कुत्सित अर्थात् मिथ्या के अर्थ में है। अतः ‘कुप्रवचन’ का अर्थ होता है—मिथ्या भाषण करने वाले। अनेकान्तात्मक वास्तविक वस्तु का कथन न करके उसे एकान्त रूप प्रतिपादन करने वाले कुप्रवचन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के अनुसार ‘कुत्सितं प्रवचनं यस्यासौ कुप्रवचनः’ ऐसा पद निष्पन्न होता है। यह बहु-व्रीहिसमामान्त पद है। विशेषण-विशेष्यभाव समास करने से ‘कुत्सितं प्रवचनम् कुप्रवचनम्’ मिथ्या वचन कुप्रवचन कहलाता है। इससे एकान्तवाद के निरूपण करने वाले मिथ्या शास्त्रों का ग्रहण होता है।

‘पापण्डी’ दंभ करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। अथवा पापण्डी सामान्य रूप से व्रती के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब सामान्य रूप से व्रती का अर्थ विवक्षित हो तो ‘कुप्पवयणपासंडी’ इस समामयुक्त पद के आदि में विद्यमान ‘कु’ का पापण्डी के साथ भी अन्वय करना चाहिए। इस प्रकार कुपापण्डी का अर्थ कुव्रती अर्थात् मिथ्या चारित्रवान् होता है। तात्पर्य यह है कि मिथ्या प्रवचन करने वाले, मिथ्यावचन और मिथ्या चारित्रवान् व्यक्ति कुमार्ग की ओर चले जा रहे हैं। जो उनका अनुसरण करेगा वह भी कुमार्ग में ही जायगा और अपने लक्ष्यस्थान—सिद्धि क्षेत्र को प्राप्त न हो सकेगा। सम्यग्दृष्टि पुरुष को चाहिए कि वह इनका अनुसरण न करे।

मोह रूपी नट के नाट्य के अगणित प्रकार हैं। उसके एक-एक नाट्य से एक-एक मिथ्यात्व की सृष्टि होती है। तथापि प्राचीन ऋषियों ने पाखण्ड मतों का ३६३ (तीन सौ त्रैसठ) भेदों में वर्गीकरण किया है। एकान्तवाद का अवलम्बन करने से प्रत्येक मत पाखण्ड मत बन जाता है। मूल में एकान्तवादियों के पांच भेद हैं—(१) कालवादी (२) स्वभाववादी (३) नियतिवादी (४) कर्मवादी और (५) उद्यमवादी।

(१) कालवादी—एकान्त कालवादी समस्त कार्यों की उत्पत्ति और जगत् का नियंत्रण काल ही के निमित्त से स्वीकार करता है। वह न क्रिया को कार्योंत्पत्ति में कारण मानता है, न उद्योग को ही। काल के अतिरिक्त अन्य सब कारणों का निषेध

पर एशान्ति काण को कारण मानने से यह एकान्तवाद है। काल-एशान्तवाद के समर्थन में यह कहा जाता है कि प्रजा की उत्पत्ति, नियत समय पर ही माता के गर्भ से होती है, अमुक-अमुक वनस्पति का नियत समय पर ही (मौसम के अनुसार) उत्पन्न होती है—बिना नियत समय के उनकी उत्पत्ति नहीं होती। नियत समय पर अर्थात् तीसरे और चौथे आरे में ही सुक्ति प्राप्त होती है, नियत समय पर वत्सपिण्डी और अरमपिण्डी काल का आरम्भ और अन्त होता है। नियत समय से अधिक किसी का जीवन स्थिर नहीं रह सकता। तात्पर्य यह है कि ससार का समस्त व्यवहार काल पर अवलम्बित है। काल रूप निमित्त को पाकर ही इत्येक कार्य उत्पन्न होता है। कहा भी है—

काल पचन्ति भूतानि, कालं महर्ने प्रजा ।

कालं मुष्नेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥

अर्थात् काल ही भूतों का परिपाक करता है, काल ही जीवधारियों का सहारा करता है, काल सोये हुआ मैं जागरूक रहता है—जब सब सोते हैं तब भी काल जागृत रहता है और काल का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अर्थात् काल जो चाहता है वही होता है, काल के विमुख कुछ भी नहीं हो सकता।

इस कालिकान्तवाद पर जरा विचार करना चाहिए। यदि प्रत्येक कार्य में काल ही एक मात्र कारण है और पुष्पों का उद्गोग आदि कारण नहीं है तो जगत् में समस्त प्राणी जो निरन्तर उद्योगशील रहते हैं, उनका उद्योग निरर्थक हो जायगा। काल का आश्रय लेकर चुपचाप घेठ जान वाले पुरुष की भूम-प्यास क्या भोजन का नियत समय भाने पर। रता भोजन-व्यापार के ही घिट सकती है? इसके अनिरिक्त काल सदैव विद्यमान रहता है। वह अनादि अनन्त द्रव्य है। अतएव प्रत्येक कार्य की प्रवृत्ति उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कारोत्पत्ति का कारण काल प्रतिक्षण विद्यमान रहता है। यदि यह कहा जाय कि काल कभी किसी कार्य का उत्पन्न करता है, कभी किसी कार्य को, अतएव सब कार्य एक साथ उत्पन्न नहीं होते। तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि काल के इस क्रम का कारण क्या है? यदि काल का स्वभाव इस क्रम का कारण है तो कालिकान्तवाद स्थिर हो जाता है, क्योंकि काल के अतिरिक्त स्वभाव को भी कारण मानना पड़ा। यदि काल के क्रम में काल को ही कारण माना जाय तो क्रम बन नहीं सकता, क्योंकि सदा विद्यमान होने के कारण तत्त्व है। अतएव एकान्तत काल को कारण मानना युक्ति सगत नहीं सिद्ध होता और अनुभव से भी सिद्ध नहीं होता।

(२) स्वभाववादी—स्वभाववादी समस्त कार्यों की उत्पत्ति में अकेले स्वभाव को ही कारण मान कर काल आदि अन्य कारणों का सर्वथा निषेध करता है। वह कहता है—स्त्रीत्व की समानता होने पर भी वन्ध्या के पुत्र न होना, शिर की तरह शरीर का एक अंग होने पर भी हथेली पर रोम न होना, इन्द्रियत्व की समानता होने पर भी चक्षु से शब्द का सुनाई न देना, कानों से दिखाई न देना, इत्यादि सब स्वभाव

पर निर्भर है। अग्नि की उष्णता, हिम की शीतलता, वायु का निर्झी चलना, गुरुत्व वाले पदार्थ का ऊपर से नीचे गिरना आदि-आदि न काल से होते हैं, न किसी पुरुष के प्रयत्न से ही। यह सब स्वभाव का खेल है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव के कारण ही भिन्न-भिन्न रूपों में परिणत हो रहा है। स्वभाव के विरुद्ध कभी किसी पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतएव स्वभाव को ही कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

इस प्रकार जो एकान्त रूप से स्वभाव कारणवादी हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव तो सदैव विद्यमान रहता है, फिर क्या कारण है कि पदार्थ क्रम से नाना रूपों में परिणत होता ? पदार्थ के जितने परिणमन होते हैं वे सब स्वभाव रूप कारण विद्यमान होने पर एक साथ क्यों नहीं होते ? उदाहरणार्थ—जीव यदि स्वभाव से ही मनुष्य होता है, स्वभाव से ही पशु-पक्षी आदि होता है और स्वभाव से ही मुक्त होता है तो एक ही माय मनुष्य, पशु-पक्षी और मुक्त आदि विभिन्न और विरोधी रूप क्यों नहीं धारण करता ? क्योंकि जीव जय मनुष्य है तब भी पशु-पक्षी आदि होने का स्वभाव उसमें विद्यमान है। यदि यह कहा जाय कि उस समय पशु रूप परिणत होने का स्वभाव नहीं है तो यह बतलाना होगा कि वह स्वभाव बाद में किस कारण से उत्पन्न हुआ है ? यदि स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ तो पहले ही क्यों नहीं उत्पन्न हो गया ? इसके अनिरिक्त स्वभाव से स्वभाव की उत्पत्ति होना नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी पदार्थ अपने-आपको उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसा मानने से स्वभाव की अनित्यता भी सिद्ध होती है। अतएव एकान्त स्वभाववाद भी युक्ति-संगत नहीं है।

(३) नियतिवाद—भवितव्यता या होनहार को नियति कहते हैं। नियतिवादी का कथन है कि प्रत्येक कार्य भवितव्यता से ही होता है। जीव को जो सुख-दुःख आदि होते हैं वे काल, ईश्वर, स्वभाव या जीव के उद्योग से नहीं होते। जो लोग उद्योग से सुख-दुःख की उत्पत्ति होना मानते हैं उन्हें विचारना चाहिए कि उद्योग समान करने पर भी दो पुरुषों को समान फल क्यों नहीं मिलता ? स्वामी और सेवक में से सेवक अधिक उद्योग करता है फिर भी फल की प्राप्ति सेवक का कम और स्वामी को अधिक होती है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है—

यदभावि न तदभावि, भावि चेन्न तदन्यथा ।

अर्थात् जो होनहार नहीं है वह नहीं हो सकता और जो होनहार है वह बदल नहीं सकता।

पूर्वोक्त रीति से एकान्त नियतिवाद भी मिथ्या सिद्ध होता है। नियतिवादी भी होनहार के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। भूख अगर मिटनहार है तो स्वयं मिट जायगी, भोजन पकनहार है तो स्वयं पक जायगा, इस प्रकार का निश्चय करके उद्योग का त्याग करने वाला अज्ञानी एकान्त दुःख का पात्र बनेगा। एकान्त नियतिवाद अनुभव-विरुद्ध और युक्ति से भी प्रतिकूल है। समान उद्योग

करने वाले अनेक पुरुषों को समान फल की प्राप्ति न होना उनके पूर्वोपार्जित अदृष्ट पर निर्भर है अतएव उससे नियतिवाद की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि—

नैवैवमिति सचिन्त्य त्यनेदुद्योगमात्मन ।

अनुग्रहेन वस्तैल तिलेभ्य प्राप्नुमर्हति ॥

अर्थात् जो होनहार है सो होगा, ऐसा विचार कर अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिए। बिना उद्योग किये तिलाँ से तेल कौन पा सकता है? तिलाँ में तेल तो विद्यमान रहता है पर उद्योग करने वाला ही उसे प्राप्त कर सकता है, भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं।

(४) कर्मवादी—एकान्त रूप से कर्म को ही सुख दुःख आदि का कारण मानने वाला कर्मवादी कहलाता है—मय मनुष्य मनुष्यत्व की अपेक्षा समान हैं, सभी की इन्द्रिया और अंगोपांग भी समान हैं, फिर भी एक राजा होता है, दूसरा रंक होता है। समान परिभ्रम करने वाले दो शिष्यों में से एक प्रतिभाशाली, अपने विषय में पारंगत निष्ठान् हो जाता है और दूसरा कर्म के कारण मूर्ख ही बना रहता है। भगवान् ऋषभदेव महर्षि पुण्यशाली महापुरुष को एक बच तक अन्न का एक भी कण प्राप्त न हो सका, चरम तीव्र कर भगवान् महावीर स्वामी को घोर उपसर्ग सहने पड़े, सगर चक्रवर्ती के साठ हजार पुत्र एक साथ काल कवल बने, यह सब कर्म का ही माहात्म्य समझना चाहिए।

एकान्त कर्मवादी से यह पूछा जा सकता है कि भिन्न भिन्न प्राणियों के भिन्न-भिन्न कर्म होने का क्या कारण है? क्या यिना किंवा किये ही—बिना व्यापार के ही—कर्म का संयोग जीव के साथ हो जाता है? यदि हो जाना हो तो सभी जीवों के एक सरीसृप कर्मों का संयोग क्यों नहीं होता? तथा मुक्त जीवों को भी कर्म-संयोग क्यों नहीं होता? यदि जीव के व्यापार की भिन्नता के कारण कर्मों में भिन्नता होती है तो जीव के व्यापार को अर्थात् उद्योग को भी कारण मानना चाहिए। फिर सिर्फ कर्म को ही कारण क्यों कहते हो? इस प्रकार एकान्त कर्मवाद भी विचार करने पर खंडित हो जाता है।

(५) उद्यमवादी—एकान्त उद्यमवादी, कम, काल, स्वभावन आदि का संव्याय निषेध करके एकान्त उद्यम को ही कारण स्वीकार करता है। वह कहता है—प्रत्येक कार्य उद्यम से ही सिद्ध होता है। उद्योगी पुरुष ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करता है। उद्योगी पुरुष अपने उद्योग की प्रबलता से दुस्तथाध्य कार्य भी सुसाध्य बना लेता है। पुरुष ने उद्योग करके वायुवाना का निर्माण किया है, विद्युत को अधीन करके उससे अनेक कौतूहल वर्द्धक और आश्चर्यजनक आविष्कार कर लिये हैं। उद्योग से रंक राजा मूर्ख पंडित और निर्धन पुरुष भयन बन जाता है। उद्योग का महत्त्व सब के सामने है। अतएव उद्योग को ही कारण के रूप में अंगीकार करना चाहिए।

किन्तु अन्यान्य एकान्तवादों की तरह उद्यमैकान्तवाद भी तर्क की कसौटी पर सच्चा नहीं सिद्ध होता। मनुष्य तो क्या, देवराज इन्द्र भी अग्नि को शीतरूपता प्रदान नहीं कर सकता। वह कोटिशः प्रयत्न करके भी आत्मा को मूर्तिक, पुद्गल को अमूर्तिक और आकाश को हस्तगत करने में असमर्थ ही रहेगा। वास्तव में जिस वस्तु का जिस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि निमित्तों से जिस रूप परिणत होने का स्वभाव है, वही वस्तु उद्यम के द्वारा उस रूप में परिणत हो सकती है। अतएव अकेले उद्यम को कारण मानना सर्वथा अनुचित है।

उल्लिखित एकान्तवाद, इसी कारण मिथ्या है कि वे सिर्फ एक कारण को, अन्य कारणों का अपलाप करके स्वीकार करते हैं। यदि वे एकान्तवादी अन्य कारणों को भी यथोचित रूप से स्वीकार करें तो अनेकान्तवादी होकर पाखंडी नहीं रहेंगे। उक्त पांचों एकान्तवादी मूलतः चार प्रकार के हैं—(१) क्रियावादी (२) अक्रियावादी (३) अज्ञानवादी और (४) विनयवादी। इन चारों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है:—

(१) क्रियावादी—जो लोग ज्ञान आदि की अपेक्षा न करके एकान्त रूप से क्रिया में ही लीन रहते हैं, सिर्फ क्रिया को ही मोक्ष का कारण स्वीकार करते हैं, अथवा जो जीव को एकान्ततः क्रिया-परिणत ही स्वीकार करते हैं वे भी क्रियावादी कहलाते हैं। क्रियावादियों के १८० भेद होते हैं। पूर्वोक्त पांच एकान्तवादों को स्व और पर की अपेक्षा द्विगुणित करने से दस भेद होते हैं। दस भेदों को शाश्वत और अशाश्वत के भेद से द्विगुणित करने पर बीस भेद हो जाते हैं। इन बीस भेदों को नव तत्त्वों के साथ गुणाकार करने से १८० भेद हो जाते हैं। एकान्त क्रियावाद पर पहले विचार किया जा चुका है। अतएव यहां पुनरावृत्ति नहीं की जाती।

(२) अक्रियावादी—अक्रियावादी का मन्तव्य है कि आत्मा न स्वयं कोई क्रिया करता है और न दूसरों से कराता है। यहां तक कि गमनागमन आदि क्रियाएं भी आत्मा नहीं करता, क्योंकि आत्मा व्यापक और नित्य है। जैसे आकाश व्यापक और नित्य होने के कारण कोई क्रिया नहीं कर सकता उसी प्रकार आत्मा भी क्रिया का कर्त्ता नहीं है। अक्रियावादी का यह मत युक्ति और अनुभव दोनों से वाधित है। यदि आत्मा क्रिया नहीं करता तो चतुर्गति रूप संसार किस प्रकार बन सकता है? फिर समस्त आत्माएं सदा मुक्त क्यों नहीं हैं? दुःख-सुख आदि की विचित्रता जीवों में किस कारण पायी जाती है? इसके अतिरिक्त गमन-आगमन आदि क्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतीत होती है। प्रत्यक्ष से निर्भ्रान्त प्रतीत होने वाली वस्तु का अपलाप नहीं किया जा सका। अतएव जीव को एकान्त रूप से क्रियाहीन मानना मिथ्यात्व है। इन मिथ्यात्वों के चौरासी (८४) भेद होते हैं। उक्त पांच भेदों तथा ब्रह्म की इच्छा से जगत् की उत्पत्ति की अपेक्षा छह कारणों को स्वात्मा और परात्मा की अपेक्षा द्विगुणित करने से बारह भेद होते हैं। बारह भेदों को सात तत्त्वों के साथ गुणाकार करने पर चौरासी भेद बनते हैं। पुण्य और पाप रूप दो तत्त्वों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि अक्रियावादी पुण्य और पाप का आत्मा के साथ संबंध होना नहीं मानते हैं।

(३) अज्ञानवादी—अज्ञानवादी कहता है कि यद्यपि संसार में अनेक त्यागी, वैरागी, पहित-विद्वान् और शास्त्रगार अपने अपने ज्ञान का वर्णन करते हैं परन्तु उन सब का ज्ञान परस्पर विरोधी है। एक मत का आचार्य जो ज्ञान बतलाता है, उसे अन्य सभी आचार्य मिथ्या कहते हैं, इसी प्रकार सभी के ज्ञान दूसरों की दृष्टि में मिथ्या प्रतीत होते हैं। अनएव अज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान की बल्पता करना निरर्थक है। जैसे ग्लेन्ड पुरुष, आर्य पुरुष के कथन या अनुवाद मात्र करता है, अर्थ को नहीं समझता, उसी प्रकार सभी मतवाले अपने मतप्रवर्त्तक को सर्वज्ञ मानकर उनके उपदेशानुसार प्रवृत्ति करते हैं परन्तु सर्वज्ञ के वास्तविक अभिप्राय को, अवर्षज्ञ पुरुष नहीं जान सकता। इसके अतिरिक्त कौन सत्यवादी है और कौन असत्यवादी है ? इस प्रकार का निर्णय करना किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसी दशा में ज्ञान के कदों में न पैरों बर अज्ञान को ही स्वीकार करना चाहिए। ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों त्यों दोष भी बढ़ने जाते हैं, क्योंकि जानने वाला अगर अपराध करता है तो उसे पार रागता है और न जानने वाला पाप से मुक्त रहता है। वर्तमान में भी अशोध बालक द्वारा किये हुए अपराध कानून की दृष्टि में उपेक्षणीय होते हैं, जानकार द्वारा कृत अपराध तीन दण्ड के कागज होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान ही अधिक भयंकर है। अज्ञान यह कवच है जिससे दुःखों से रक्षा हो जाती है।

अज्ञानवादी का पूर्वोक्त कथन ठीक नहीं है। यदि अज्ञानवाद ही श्रेष्ठ है तो स्वयं अज्ञानवादी 'ज्ञान मिथ्या है, अज्ञान श्रेष्ठ है' इस प्रकार की मीमांसा क्यों करता है ? यदि सब ज्ञान मिथ्या है तो अज्ञानवादी का ज्ञान भी मिथ्या ही मानना होगा और फिर मिथ्याज्ञानमूलक उसका कथन सत्य कैसे हो सकता है ? जब इनका कथन और ज्ञान मिथ्या है तो अज्ञानवाद कैसे सिद्ध हो सकता है ? अज्ञानवाद यदि सम्यक् होता तो स्वयं अज्ञानवादी अपने मत की—अज्ञानवाद की शिक्षा क्यों देता ? इससे स्पष्ट है कि अज्ञानवादी स्वयं अज्ञान को सम्यक् नहीं समझता। यही कारण है कि वह अपने मत का ज्ञान दूसरों को कराता है।

समस्त मत परस्पर विरोधी होने के कारण मिथ्या हैं, यह कथन सबथा मिथ्या है। मिथ्या का विरोधी सब मिथ्या नहीं होता। मिथ्या मतों से विरुद्ध होने पर भी सर्वज्ञ वीतराग द्वारा उपदिष्ट मत सत्य है। अनएव अज्ञानवाद मिथ्या है। अज्ञानवादियों के ६७ भेद होते हैं। पूर्वप्रतिपादित सप्त भगी के सिर्फ एक-एक भग को लेकर नव तत्त्वों के साथ गुणकार करने से त्रैसठ विकल्प निष्पन्न होते हैं। अर्थात् नव तत्त्वों सबधी प्रत्येक भग के ज्ञान का निषेध करने से वक्त भेद सिद्ध होते हैं। साख्यमत, आदि चार जोड़ने से ६७ भेद हो जाते हैं।

(४) विनयवाद—सम्यक्-असम्यक् सदोप निर्दोष आदि का विवेक न करके एकान्तत विनय से मुक्ति मानना विनयवाद कहलाता है। इसे वैयर्थिक मिथ्यात्व भी कहते हैं। वैयर्थिक मिथ्यादृष्टि अपनी मूर्खता के कारण यह निश्चय नहीं करता कि

कौन देव-गुरु वन्दनीय हैं, कौन अवन्दनीय हैं ? जैसे अज्ञानी पुरुष कांच और हीरे को समान समझता है उसी प्रकार वैनयिक, सब देवों को, सब गुरुओं को, चाहे वे सुदेव हों चाहे कुदेव हों, चाहे सुगुरु हों, चाहे कुगुरु हों, समान रूप से विनय का-भक्ति का पात्र समझता है। किन्तु यह ठीक नहीं है। जगत् में जो अनेक धर्म प्रचलित हैं, उनकी प्रकृति सर्वांश में एक नहीं है। उनके तत्त्वज्ञान में और आचार-विचार में स्पष्टतः भेद प्रतीत होता है। ऐसी हालत में सभी धर्मों को समान समझ लेना सत्य का तिरस्कार करना ही है। यह ठीक है कि सत्य सत्य ही है, चाहे वह कहीं भी उपलब्ध हो उसे ग्रहण करना चाहिए और विधर्मों या विधर्म के प्रति विद्वेष की भावना हृदय में नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तथापि सब धान बाईस पैसेरी नहीं होना चाहिए। सत्य-असत्य की मीमांसा अवश्य कर्त्तव्य है, यही मानवीय बुद्धि के प्रकट की सर्वाधिक उपयोगिता है।

विनयवादी—(१) सूर्य (२) राजा (३) ज्ञानी (४) वृद्ध (५) माता (६) पिता (७) गुरु (८) धर्म, इन आठों का मन, वचन, काय से सन्कार करना और विनय-भक्ति करना मानते हैं। इस प्रकार आठों को मन, वचन, काय और भक्ति से गुणित करने पर वैनयिकों के ३२ भेद होते हैं। पाखण्ड मत के सब मिलाने से तीन सौ त्रैसठ भेद बन जाते हैं। यह भेद मध्यम विवेक्षा से समझने चाहिए।

इस प्रकार यह सब पाखण्ड मतावलम्बी कुमार्ग की ओर ले जाते हैं अर्थात् अहित पथ में प्रवृत्त कराते हैं। इन सब का त्याग करके अनेकान्तवाद की पवित्रता से अंकित, जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्ररूपित सन्मार्ग को ही हित-पथ समझना चाहिए। जो इस प्रकार का दृढ़ श्रद्धान रखते हैं, वही वास्तव में सम्यग्दृष्टि होते हैं।

मूलः—तद्दिश्याणं तु भावाणं, सम्भावे उवएसणं ।

भावेण सद्वहंतस्स, सम्पत्तं तं विआहियं ॥ ४ ॥

छायाः—तथ्यानाम् तु भावानां सद्भाव उपदेशनम् ।

भावेन श्रद्घतः, सम्यक्त्वं तत् व्याहृतम् ॥ ४ ॥

शब्दार्थः—तथ्य भावों का अर्थात् जीव आदि नव पदार्थों की स्वतः या दूसरे के उपदेश से, भावपूर्वक श्रद्धा करना सम्यक्त्व कहा गया है।

भाष्यः—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, यह नौ तथ्य पदार्थ हैं। मुमुक्षु जीवों को इनका वास्तविक स्वरूप समझकर इन पर भावपूर्वक श्रद्धान करना आवश्यक है। इसी श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा गया है।

तत्त्वार्थश्रद्धा रूप सम्यक्त्व दो प्रकार से होता है—अन्य के उपदेश के बिना ही और अन्य के उपदेश से। प्रथम प्रकार का सम्यक्त्व निसर्गज सम्यग्दर्शन कहलाता है। दूसरा अधिगमज कहलाता है। इनका स्वरूप पहले ही कहा जा चुका है।

मूलः—निसर्गगुणसरूढ, आणरूढ सुत्तवीथरूढमेव ।

अभिगमविस्ताररूढ, किरियासंखेव धम्मरूढ ॥ ५ ॥

छाया—निसर्गोपदेशरूचि, आज्ञारूचि सुत्तवीथरूचिरेव ।

अभिगमविस्ताररूचि, क्रिया संखेव धर्मरूचि ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सम्यक्त्व के कारण की अपेक्षा दस प्रकार हैं—(१) निसर्ग रूचि (२) उपदेशरूचि (३) आज्ञारूचि (४) सूत्ररूचि (५) धीनरूचि (६) अभिगमरूचि (७) विस्तार रूचि (८) क्रिया रूचि (९) संखेपरूचि और (१०) धर्मरूचि ।

भाष्य—सम्यक्त्व के स्वरूप का प्रतिपादन करके उसके भेदों का यहाँ ब्यन किया गया है। सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है, तथापि दर्शन मोहनीय कर्म के उद्भव से आत्मस्वरूपभूत सम्यक्त्व विकारग्रस्त हो जाता है। जब अन्तरंग कारण दर्शन-मोह का क्षय क्षयोपशम और उपशम प्राप्त हो जाता है और बाह्य निमित्तों का भी मद्भाव होता है तब दर्शन गुण की निरुति दूर हो जाती है। वही सम्यक्त्व कहलाता है। यहाँ सम्यक्त्व के बाह्य निमित्तों की अपेक्षा दस लक्षण बताये गये हैं। इनका स्वरूप इस भाँति है—

(१) निसर्गरूचि—गुरु आदि का उपदेश श्रवण किये बिना ही कर्मों की विशिष्ट निर्णय होने पर स्वभाव से जो सम्यक्त्व हो जाता है वह निसर्ग रूचि कहलाता है।

(२) उपदेश रूचि तीर्थंकर भगवान् का या अन्य मुनिराज आदि का उपदेश श्रवण करने से होने वाला सम्यक्त्व उपदेश रूचि है।

(३) आज्ञारूचि—अर्हन्त भगवान् की परम कल्याण-कारिणी, समस्त सकटों का अन्त करने वाली आज्ञा को आराधन करने से होने वाला सम्यक्त्व आज्ञारूचि है अथवा भगवान् की आज्ञा को विरोध रूप से आराधन करने की, तदनुकूल व्यवहार करने की रूचि होना आज्ञा-रूचि है।

(४) सूत्ररूचि—द्वादशांग रूप श्रुत का अभ्यास करने से होने वाली रूचि सूत्र रूचि है। अथवा द्वादशांगी का पठन-पाठन, चिन्तन-मनन करते हुए, ज्ञान के परम रस-सरोवर में आत्मा को निमग्न करने की रूचि सूत्र रूचि कहलाती है।

(५) धीनरूचि—जैसे छोटे से धीन से निशालकाय बटवृक्ष उत्पन्न हो जाता है, अथवा पानी से ढाला हुआ तैल-चिन्दु सूब फैल जाता है उसी प्रकार एक पद भी जिसे अनेक पद रूप परिणत हो जाता है अर्थात् थोड़े का बहुत रूप परिणमन होना धीन रूचि है।

(६) अभिगम रूचि—अगोपागों के अर्थ रूप ज्ञान की विरोध शुद्धि होने से तथा ज्ञान का दूसरों को अभ्यास कराने से होने वाली रूचि अभिगम रूचि कहलाती है।

(७) विस्तार रूचि—षट्द्रव्य नवतत्त्व, प्रमाण, नव निक्षेप, द्रव्य, गुण, पर्याय

आदि का विस्तार पूर्वक अभ्यास करने से जो रुचि होती है वह विस्तार रुचि है।

(८) क्रिया रुचि—विशिष्ट क्रिया करने से जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति हो उसे क्रियारुचि सम्यक्त्व कहते हैं।

(९) संक्षेप रुचि—थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति होते ही जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है वह संक्षेप रुचि है।

(१०) धर्मरुचि—श्रुतधर्म, चारित्र्य धर्म आदि का निरूपण सुनने से होने वाला सम्यक्त्व धर्मरुचि सम्यक्त्व है।

शास्त्रों में सम्यक्त्व के अनेक प्रकार से भेद किये गये हैं। जैसे—चार प्रकार से दो-दो भेद हैं—

(१) द्रव्य सम्यक्त्व (२) भाव सम्यक्त्व (१) निश्चय सम्यक्त्व (२) व्यवहार सम्यक्त्व (१) निसर्गज सम्यक्त्व (२) अधिगमज सम्यक्त्व, (१) पौद्गलिक सम्यक्त्व (२) अपौद्गलिक सम्यक्त्व।

यहां विशुद्ध बनाये हुए मिथ्यात्व के पुद्गलों को द्रव्य सम्यक्त्व समझना चाहिए और उन पुद्गलों के निमित्त से होने वाली तत्त्व-श्रद्धा को भाव सम्यक्त्व समझना चाहिए। ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व पौद्गलिक और ज्ञायिक तथा औपशमिक सम्यक्त्व अपौद्गलिक सम्यक्त्व कहलाता है। शेष भेदों का कथन पहले आ चुका है।

सम्यक्त्व के अपेक्षाभेद से तीन-तीन भेद भी होते हैं जैसे—(१) औपशमिक सम्यक्त्व (२) ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व (३) ज्ञायिक सम्यक्त्व। तथा—(१) कारक सम्यक्त्व (२) रोचक सम्यक्त्व और (३) दीपक सम्यक्त्व।

औपशमिक आदि तीन भेदों का कथन पूर्वोक्त प्रकार से समझना चाहिए। जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर जीव सम्यक चारित्र्य में श्रद्धा करता है, स्वयं चारित्र्य का पालन करता है तथा दूसरों से कराता है वह कारक सम्यक्त्व है। जिस सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर प्राणी संयम-पालन में विशिष्ट रुचि रखता है, पर चारित्र्यमोह के उदय से अभिभूत होने के कारण संयम का आचरण नहीं कर पाता वह रोचक सम्यक्त्व कहलाता है। जिस जीव की रुचि सम्यक् तो न हो परन्तु अपने उपदेश से दूसरों में सम्यक् रुचि उत्पन्न करे उसे दीपक सम्यक्त्व कहा गया है। सम्यग्दर्शन का कारण होने से इसे उपचार से सम्यक्त्व माना गया है।

किसी अपेक्षा से सम्यक्त्व के पांच भेद भी कहे गये हैं। जैसे—(१) उपशम सम्यक्त्व (२) सात्वादन सम्यक्त्व (३) ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व (४) वेदक सम्यक्त्व और (५) ज्ञायिक सम्यक्त्व।

उपशम सम्यक्त्व की स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त है। अन्तर्मुहूर्त्त के पश्चात् यह सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है। जीव जब उपशम सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व की ओर उन्मुख होता है—पूर्ण रूप से मिथ्यादृष्टि नहीं बन पाता, उस समय की उसकी श्रद्धा रूप परिणति को सात्वादन या सासादन सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व जघन्य एक समय तक

और उत्कृष्ट दृढ़ आवृत्ति और मान समय तक रहता है।

साधोपशमिक सम्यक्त्व जीव जब सम्यक्त्वमोहनीय के पुद्गलों के अन्तिम रम का आस्वादन करता है अर्थात् सायिक सम्यक्त्व के प्रगट होने से एक समय पहले जीव के जो परिणाम होने हैं, वह वेदक सम्यक्त्व कहलाता है। वेदक सम्यक्त्व के परधान दूसरे ही समय में सायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। सायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होने पर फिर नष्ट नहीं होता।

इन्हीं पाचों भेदों के निमग्न और अधिगमन के भेद से दो-दो भेद कर देने से भी सम्यक्त्व दस प्रकार का हो जाता है।

जैसा कि पहले कहा गया है और आगे भी कहा आया, सम्यक्त्व आत्मा के विक्रम का प्रथम मोहान है। जब तक जीव जो दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक यह वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं समझ पाता। वह दृष्टिदोष के कारण हित को अहित और अहित को हित मान लेता है। अतः सर्वप्रथम दृष्टि को निर्दोष बनाना ही भव्य जीव का कर्तव्य है। दृष्टि निर्मल हो जाने पर अर्थात् सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो चुकने पर भी जिन जिन कारणों से उसमें दोष आते हैं उन कारणों का परित्याग करना चाहिए। ऐसे कारण मुख्य रूप से पांच हैं। कहा भी है—

शङ्काकाङ्क्षाविचित्रिमा-मिथ्यादृष्टिप्रशसनम् ।

तत्सत्त्वध्वं पञ्चापि, सम्यक्त्व दूषयन्त्यनम् ॥

अर्थात् (१) शङ्का (२) काङ्क्षा (३) विचित्रिमा (४) मिथ्यादृष्टिप्रशसा और (५) मिथ्यादृष्टिसंशय, यह पांच कारण सम्यग्दर्शन को अत्यन्त दोषयुक्त बना देने हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) शङ्का—सर्वज्ञ बीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट तत्वों में संदेह करना शङ्का दूषण है। जैसे—जीव है या नहीं? यदि है तो वह शरीर-परिमाण है या सर्वव्यापक है? इस प्रकार संशय में या वेगान्ध में संदेह करना।

(२) काङ्क्षा—एकाग्रताही, असंयम, राग-द्वेषयुक्त पुण्या द्वारा प्रवर्तित मगों की आकाङ्क्षा करना काङ्क्षा दोष है। जैसे—दूसरे साधु मन्थासी मज्जामीत्र लूटते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो हम भी उसी साधुकारी मार्ग का अवलम्बन लें, ऐसा सोचना।

(३) विचित्रिमा—क्रिया के संशय में अविश्वास करना, ग्लानि करना, अथवा निन्दा करना विचित्रिमा दोष है। जैसे—यह साधु कभी स्नान नहीं करते, कैसे मलिनाचारी हैं। अचित्त बल से स्नान कर लेने में क्या हानि है? इत्यादि।

(४) मिथ्यादृष्टिप्रशसा—जिनकी दृष्टि दूषित है जो मिथ्यात्व मार्ग के अनुगामी हैं उनकी प्रशसा करना, मिथ्यादृष्टि प्रशसा दोष है। मिथ्यादृष्टि की प्रशसा करने से मिथ्यात्व की भी प्रशसा हो जाती है अतः सम्यग्दृष्टि को इस दोष से भी बचना चाहिए।

(५) मिथ्यादृष्टिसंस्तव - मिथ्यादृष्टियों के साथ रहना, उनसे आलाप-संलाप करके घुल-मिल जाना, परिचय करना मिथ्यादृष्टिसंस्तव कहलाता है । एक साथ रहने आदि से सम्यक्त्व के नष्ट होने की संभावना रहती है । अतएव सम्यग्दृष्टि को इस दोष का भी परित्याग करना चाहिए । यह सम्यक्त्व के पांच दूषण हैं ।

सम्यक्त्व को विशिष्ट बनाने के लिए पांच भूषण हैं । जैसे सुन्दर शरीर आभूषणों से अधिक सुन्दर हो जाता है उसी प्रकार इन गुणों से सम्यक्त्व भूषित होता है, अतएव इन्हें भूषण कहा है ।

स्थैर्य प्रभावना भक्तिः, कौशलं जिनशासने ।

तीर्थसेवा च पञ्चास्य, भूषणानि प्रचक्षते ॥

अर्थात् (१) स्थैर्य (२) प्रभावना (३) भक्ति (४) कौशल और (५) संघ की सेवा, ये सम्यक्त्व के पांच भूषण हैं

(१) स्थैर्य-जिनेन्द्र भगवान् द्वारा उपदिष्ट शासन में स्वयं दृढ़-चित्त होना और अन्य को दृढ़ करना स्थिरता भूषण है ।

(२) प्रभावना-जिनशासन के विषय में फैले हुए अज्ञान को दूर करके शासन की महत्ता का प्रकाश करना प्रभावना भूषण है । प्रभावक प्रायः आठ प्रकार के होते हैं—(१) द्वादशांग का विशिष्ट अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करने वाले (२) धर्मोपदेश देने वाले (३) वादविवाद में प्रतिपक्षी को पराजित करने वाले वादी (४) नैमित्तिक-त्रिकाल संबंधी लाभ-अलाभ बताने वाले निमित्त शास्त्र का ज्ञाता (५) विशिष्ट तपस्या करने वाले तपस्वी (६) प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं को जानने वाले (७) अंजन, पादलेप, तिलक आदि सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्ध (८) गद्य, पद्य या उभयात्मक रचना द्वारा कविता का निर्माण करने वाले कवि । यह आठ प्रभावक माने गये हैं ।

(३) भक्ति-विनय करना, वैयावृत्य करना, सम्यक्त्व आदि गुणों की अपेक्षा जो बड़े हों उनका यथोचित सत्कार-सन्मान करना ।

(४) कौशल-जिन मत में कुशल होना । सर्वोक्त सिद्धान्तों के मर्म को समझने-समझाने में निपुण होना ।

(५) संघ की सेवा—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध संघ या तीर्थ की सेवा करना ।

प्रत्येक सद्गुण को प्राप्त करने और प्राप्त करने के पश्चात् उसे नष्ट न होने देने के लिए भावना एक प्रबल कारण है । सम्यक्त्व की स्थिरता के लिए भी भावनाओं की आवश्यकता होती है । वे भावनाएं छह हैं—

(१) सम्यक्त्व, धर्म रूपी वृत्त का मूल है । जैसे बिना मूल के वृत्त नहीं टिक सकता और मूल यदि सुट्टा होता है तो वृत्त की स्थिति दीर्घकालीन होती है और वह आंधी आदि के उपद्रवों से नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक्त्व के बिना धर्म

रूपी वृक्ष स्थिर नहीं रह सकता। सम्यक्त्व की दृढ़ता होने पर धर्म अनेक विप्र-वाधाओं के होने पर भी स्थिर रहता है। सम्यक्त्व की विद्यमानता में ही धर्म-तरु में दया रूप पत्र लगते हैं, मद्गुण रूप सुरभिमुख सुमन गिनते हैं और अव्यानाय सुख रूपी फल लगता है।

(२) सम्यक्त्व, धर्म रूपी नगर की चहारदीवारी है। जैसे चहारदीवारी से सुरक्षित नगर पर शत्रु सहज ही आक्रमण नहीं कर सकता उसी प्रकार सम्यक्त्व से सुरक्षित धर्म पर अन्य तीर्थी या आध्यात्मिक शत्रु आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सकते। नगर में प्रवेश करने के लिए द्वार में से जाया पड़ता है, उसी प्रकार धर्म में सम्यक्त्व के द्वार से ही प्रवेश करना पड़ता है।

(३) सम्यक्त्व, धर्म रूपी महल की नींव है। नींव चिन्ता अधिक दृढ़ होगी महल भी उतना ही अधिक दृढ़ रहेगा। कभी नींव वाला महल प्रकृति के उत्पातों को सहन नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसका सम्यक्त्व अच्छल है, उसका धर्म भी अच्छल होता है। कभी भट्ठा वाले का धर्म स्थिर नहीं रहता। वह तनिक से उत्पात से ही भ्रष्ट हो जाता है। अतएव धर्म को स्थिर रखने के लिए सम्यक्त्व को निश्चल बनाना चाहिए।

(४) सम्यक्त्व, धर्म रूपी अनमोल रत्न की मजूपा (पेटी) है। जैसे लोक में बहुमूल्य रत्न को सुरक्षित रखने के लिए पेटी का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार धर्म रूपी अमूल्य चिन्तामणि-रत्न की सुरक्षा के लिए सम्यक्त्व रूपी पेटी की आवश्यकता है।

रत्न चाहे जितना मूल्यवान् हो, पर वास्तव में वह पुत्रल है—जड़ है। उसका मूल्य भी काल्पनिक है। मनुष्य-समान ने उसे मूल्य प्रदान किया है पर धर्म चेतना का स्वभाव है। ससार के समस्त रत्नों की एक राशि बनाई जाय तो भी धर्म के सर्व से न्यून एक अश की भी बराबरी वह राशि नहीं कर सकती। ऐसी अवस्था में धर्म को रक्षित रखने के लिए कितनी सावधानी रखनी चाहिये? धर्म चैतन्यमय है अतएव चैतन्यमय में ही उसकी सुरक्षा हो सकती है।

(५) सम्यक्त्व, धर्म रूपी भोजन का भाजन है। जैसे मधुर भोजन को भाजन (पात्र) ही अपने भीतर रक्ता है उसी प्रकार धर्म रूपी भोजन के लिए सम्यक्त्व रूपी पात्र की आवश्यकता होती है। बिना भाजन के भोजन नहीं ठहर सकता उसी प्रकार बिना सम्यक्त्व के धर्म की स्थिति नहीं हो सकती।

(६) सम्यक्त्व, धर्म रूपी किराने का कोठा है। जैसे बिंदु रहित कोठे में स्थापित किया हुआ किराना चूहा आदि तथा चोर आदि के उपद्रव से सुरक्षित रहता है उसी प्रकार धर्म रूपी किराना बिंदु रहित अर्थात् अनिवार रहित सम्यक्त्व रूपी कोठे में सुरक्षित रहता है। निरतिचार सम्यक्त्व धर्म को सब प्रकार की बाधाओं से बचा कर निर्दोष बनाता है।

सम्यक्त्व के विषय में इस प्रकार का बारम्बार चिन्तन करना अत्यन्त उपयोगी है। इस प्रकार के चिन्तन से सम्यक्त्व की महत्ता का प्रतिभास होता है, सम्यक्त्व के विषय में आदर का भाव उत्पन्न होता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए उद्यम करने में उत्साह बढ़ता है।

सम्यक्त्व को स्थिर रखने के लिए छह स्थानों का भी प्रतिपादन किया गया है। जैसे—(१) आत्मा है (२) आत्मा द्रव्यतः नित्य है (३) आत्मा अपने कर्मों का कर्त्ता है (४) आत्मा अपने कृत कर्मों के फल को भोगता है (५) आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है (६) मोक्ष का उपाय है। इन छह स्थानों को विस्तार से समझ कर इनका विचार करने से भी सम्यक्त्व की स्थिरता होती है और आत्मा अपने हित के लिए चेष्टा करता है।

मूलः—नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ भङ्ग्यव्वं ।

सम्मत्तंचरित्ताइं, जुगवं पुव्वं व सम्मत्तं ॥ ६ ॥

छायाः—नास्ति चारित्र्यं सम्यक्त्वविहीनं, दर्शने तु भक्तव्यम् ।

सम्यक्त्वचारित्र्ये, युगपत् पूर्वं वा सम्यक्त्वम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—सम्यग्दर्शन के अभाव में सम्यक् चारित्र्य नहीं होता। सम्यग्दर्शन के होने पर चारित्र्य भजनीय है। सम्यक्त्व और चारित्र्य एक साथ होते हैं अथवा सम्यग्दर्शन पहले होता है।

भाष्यः—सम्यग्दर्शन के भेद-प्रभेदों का निरूपण करने के पश्चात् उसका महत्त्व बताने के लिए तथा मोक्ष मार्ग में सम्यग्दर्शन की प्राथमिकता सिद्ध करने के लिए सूत्रकार ने इस गाथा का निर्माण किया है।

सम्यग्दर्शन के बिना सम्यक्चारित्र्य का आविर्भाव नहीं होता। सम्यक्त्व रहित अवस्था में भी मिथ्यादृष्टि व्रत, नियम, कायक्लेश आदि क्रियाएं करते हैं किन्तु उनकी दृष्टि विपरीत (मिथ्या) होने के कारण वे समस्त क्रियाएं मिथ्या क्रियाएं होती हैं और संसार-भ्रमण की हेतु हैं। उन क्रियाओं से मोक्ष की आराधना नहीं होती।

दर्शनमोहनीय कर्म के क्षय आदि से जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाती है तब जीव चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती हो जाता है। चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती जीव के अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपाय का सद्भाव रहता है और इनके सद्भाव में न देशविरति होती है और न सर्व विरति होती है। जध इन कपायों का क्षय या उपशम आदि होता है तब क्रमशः एक देश चारित्र्य और सकल चारित्र्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहां सम्यग्दर्शन के होने पर सम्यक् चारित्र्य को भजनीय कहा गया है। तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन की विद्यमानता होने पर भी किसी जीव को चारित्र्य होता है, किसी को चारित्र्य नहीं होता। अविरत सम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ

गुणस्थानवर्त्ती जीव को सम्यक् चारित्र नहीं होता, देशविरत सम्यग्दृष्टि को एक देश चारित्र होता है प्रयत्नसयन नामक छठे गुणस्थान से लेकर उत्तरवर्त्ती समस्त गुणस्थानों में सर्वविरति चारित्र होता है।

यदि सम्यक् चारित्र सम्यग्दर्शन के होने पर भवनीय है तो सूत्रकार ने दोनों का एक साथ होना क्यों कहा है? इस शका का समाधान यह है कि सम्यग्दर्शन होते ही चारित्र सम्यक् हो जाता है इस अपेक्षा से सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र का एक साथ होना कहा गया है। अथवा अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्व और चारित्र-दोनों का घात करती है। जब अनन्तानुबन्धी का क्षय या उपशम होता है तब सम्यग्दर्शन के साथ ही सामायिक चारित्र भी उत्पन्न हो जाता है। वह चारित्र यद्यपि त्याग प्रत्याख्यान रूप नहीं होता, किन्तु मससे सम्यग्दृष्टि की प्रवृत्ति आत्मोन्मुखी हो जाती है। इस अपेक्षा से दोनों को युगपद्भावी कहा गया है।

शका--यदि दोनों सहभावी हैं तो सूत्रकार ने सम्यग्दर्शन को पहले होने वाला क्यों प्रतिपादन किया है?

समाधान--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सम्यग्दर्शन क बिना सम्यक् चारित्र नहीं होता, अतएव सम्यग्दर्शन कारण है और सम्यक् चारित्र उसका कार्य है। कार्य-कारण भाव दो सहभावो पदार्थों में नहीं होता, अतएवहित पूर्वोत्तर क्षणवर्त्ती पदार्थों में ही कार्य कारण भाव सम्बन्ध हुआ करता है। इस अपेक्षा से सम्यग्दर्शन को पूर्ववर्त्ती और सम्यक् चारित्र को उत्तरक्षणवर्त्ती निरूपण किया गया है।

तात्पर्य यह है कि अनन्तानुबन्धी प्रकृति चारित्रमोहनीय प्रकृति के अन्तर्गत है और चारित्र मोहनीय प्रकृति चारित्र का घात करती है इस लिए अनन्तानुबन्धी का क्षय आदि होने पर चारित्र का आविर्भाव अशक्य होना चाहिए, अन्यथा अनन्तानुबन्धी को चारित्रमोहनीय में अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। चारित्र का आविर्भाव होने पर भी चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती जीव को अविरत सम्यग्दृष्टि कहा गया है, इससे यह भी स्पष्ट है कि चतुर्थ गुणस्थान में विरति रूप चारित्र नहीं होता। इन दोनों विवक्षाओं की ध्यान में रखते हुए यहा सम्यग्दर्शन के होने पर चारित्र को भवनीय बताने के साथ ही, दोनों को सहभावी और सम्यक्त्व को पूर्वकाल भावी कहा गया है। इसी लिए सम्यक्त्व की प्राप्ति होने क पश्चात् बची हुई कर्मों की स्थिति में से पल्योपम पृथग्त्व की स्थिति कम होने पर देशविरति का लाभ होना बतलाया है और इस स्थिति में से भी सख्यात सागरोपम की स्थिति कम होन पर सर्वविरति की प्राप्ति होना कहा गया है।

मूलः--नादंसाणेस्स नाणं, नाणेण विणा न होति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमुक्खस्स निव्वाणं ॥७॥

छाया --नादंशिनो ज्ञान, ज्ञानत बिना न भवन्ति चरणगुणा ।

अगुणिनो नास्ति मोक्ष, नास्त्यमुक्तस्य निर्वाणम् ॥ ७ ॥

शब्दार्थः—सम्यक्त्व-रहित को ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना चारित्र के गुण नहीं होते। चारित्र रहित को मोक्ष नहीं प्राप्त होता और बिना मुक्त हुए निर्वाण प्राप्त नहीं होता।

भाष्यः—यहां सम्यग्दर्शन को निर्वाण का मूल कारण बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होती और मुक्ति के बिना निर्वाण अवस्था प्राप्त नहीं होती।

जैसे सम्यग्दर्शन के अभाव में होने वाली समस्त क्रियाएं मिथ्या चारित्र हैं उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के अभाव में समस्त ज्ञान मिथ्याज्ञान ही होता है। ज्ञान यद्यपि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम अथवा क्षय से उत्पन्न होता है किन्तु उसमें सम्यक्पन दर्शनमोहनीय के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से आता है। मिथ्यादृष्टि का ज्ञान, उसकी आत्मा में रहे हुए मिथ्यात्व का संसर्ग पाकर मिथ्या बन जाता है। जब मिथ्यात्व का नाश होता है तब वही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। अतएव जैसे सूर्य का उदय होने पर उसका प्रताप और प्रकाश एक साथ उत्पन्न होता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन का आविर्भाव होने पर सम्यग्ज्ञान साथ ही प्रकट हो जाता है। इस प्रकार यद्यपि दोनों सहभावी हैं, फिर भी उनमें कार्य-कारण भाव विद्यमान है। अतएव सम्यग्दर्शन के अभाव में यहां ज्ञान का जो अभाव बताया गया है सो सम्यग्ज्ञान ही समझना चाहिए। इसी तरह आगे भी 'ज्ञान' शब्द से सम्यग्ज्ञान का ही ग्रहण करना चाहिए।

सम्यग्ज्ञान के बिना सम्यक् चारित्र नहीं होता। जब तक जीव आदि तत्त्वों का यथावत् ज्ञान न हो जाय और सत्-असत् का विवेक जाग न उठे तब तक संयम आदि की साधना सम्यक् प्रकार से होना असंभव है। यह जीव है, यह अजीव है, इस प्रकार का ठीक बोध होने पर ही जीव की विराधना से कोई बच सकता है, अन्यथा नहीं।

सम्यग्ज्ञान के होने पर ही सम्यक् चारित्र का सद्भाव होता है और सम्यक् चारित्र की सत्ता होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। क्रिया रहित ज्ञान और ज्ञान रहित क्रिया मात्र से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, यह पहले कहा जा चुका है। जब चारित्र की परिपूर्णता होती है, तब समस्त कर्मों का सर्वथा और समूल ध्वंस होता है। इस अवस्था को मुक्ति कहा गया है। आठ कर्मों का सर्वथा विध्वंस होने पर परम वीतराग अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था को निर्वाण कहा गया है।

यद्यपि मोक्ष और निर्वाण—दोनों समानार्थक शब्दों के रूप में प्रसिद्ध हैं, पर यहां सूक्ष्म दृष्टि से 'दोनों' को भिन्न माना गया है और दोनों में कार्य-कारण भाव की सिद्धि की गई है अर्थात् मोक्ष को कारण और निर्वाण को उसका कार्य माना गया है। कहा भी है—'कृत्तन कर्मविप्रमोक्षो मोक्षः।' अर्थात् समस्त कर्मों का आत्यन्तिक नाश हा जाना मोक्ष है। कर्म-नाश से आत्मा में एक अपूर्व, अनन्त शक्तियों से

समन्वित, निराकार प्रशान्त अवस्था-विशेष का उद्भव होता है। वह अवस्था निर्वाण अवस्था कहलाती है।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शन मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। सम्यग्दर्शन पाने पर ही मनुष्य मोक्ष की ओर उन्मुख होता है। बिना सम्यग्दर्शन के समस्त ज्ञान और चारित्र मिथ्या होते हैं उनसे समार-भ्रमण की वृद्धि होती है। अतएव मुमुक्षु पुष्पा को सब से पहले सम्यग्दर्शन प्राप्त करना चाहिए और निहें वह प्राप्त है उन्हें सुदृढ़ और निर्मल बनाना चाहिए। सम्यक्त्व को मलीन न होने देना आत्मकल्याण के लिए अनिवार्य है। सम्यक्त्व के बिना किया जाने वाला पुरुषार्थ रिपरीत दिशा में ही ले जाता है।

मूलः—निस्संकिय, निष्कंस्विय, निर्व्वर्तिगिच्छा अमूढदिष्टो य।

उपबृह-स्थिरीकरणे, वञ्छल-पभावणे यद्वथ ॥ ८ ॥

छाया — निश्चित नि काचित, निर्व्विचिकित्साऽमूढदृष्टिश्च ।

उपबृह-स्थिरीकरणे, वात्सल्य-प्रभावणेऽन्ते ॥ ८ ॥

शब्दार्थ — नि शक्ति, नि काचित, निर्व्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपबृह स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, यह आठ सम्यग्दर्शन के अंग हैं।

भाष्य—सम्यग्दर्शन के स्वरूप का विश्लेषण पूर्वक विशिष्ट विवेचन करने के लिए सूत्रकार ने यहाँ सम्यग्दर्शन के आठ अंगों का निरूपण किया है।

जैसे शरीर का स्वरूप समझने के लिए हमके अंगोपागों का स्वरूप जानना आवश्यक है, क्योंकि अंगोपागों का समूह ही शरीर है। समस्त अंगों से अलग शरीर की सत्ता नहीं है। अंगोपागों का स्वरूप समझ लेने से ही शरीर का स्वरूप ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार नि शक्ति आदि पूर्वोक्त अंगों के समुदाय की ही सम्यग्दर्शन कहते हैं। इन अंगों के पालन से ही सम्यक्त्व का पालन हो जाता है। अतएव आठ अंगों के विवेचन से सम्यग्दर्शन का विवेचन हो जाता है। आठों अंगों का अर्थ इस प्रकार है—

(१) नि शक्ति—वीतराग और सर्वज्ञ होन में जिन भगवान् कदापि अन्यथा वादी नहीं हो सकते, जिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट तरंग यही है, ऐसा ही है—अन्य रूप नहीं हो सकता, इस प्रकार की सुदृढ़ प्रतीति नि शक्ति अंग है।

(२) नि काचित—सरागी देव परिग्रहचारी गुरु और एकात्म्य धर्म आत्मा के लिए अहितकारक हैं, ऐसा समझकर अथवा मिथ्यात्वियों के आह्वय से आकृष्ट होकर उनके मार्ग को ग्रहण करने की जरा भी आकांक्षा न होना नि काचित अंग है।

(३) निर्व्विचिकित्सा—गृहस्थधर्म और साधुधर्म का अनुष्ठान करने का इस लोक में या परलोक में कुछ फल होगा या नहीं? हस्तगत काम-भोगों को त्यागकर जो उपवास, त्याग-प्रत्याख्यान किया जाता है वह कहीं निष्फल तो नहीं होगा? इस

प्रकार धर्म-क्रिया के फल में संदेह न करना, प्रत्युत धर्म-क्रिया के फल-स्वरूप सुगति, दुर्गति या मुक्ति आदि की प्राप्ति के विषय में पूर्ण श्रद्धा रखना निर्विचिकित्सा अंग है।

(४) अमूढदृष्टित्व—सम्यग्दृष्टि को मिथ्यादृष्टियों की देखादेखी कोई प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यश्रद्धा के अधीन होकर निरर्थक, संघ-विघातक, कपोल-कल्पित क्रियाओं में व्यापार नहीं करना चाहिए। सम्यग्ज्ञान से विचार कर, जो आचरण संघ को लाभप्रद हो, आत्मा में मलीनता न लाने वाला हो और सावधानी से मोचविचार कर निश्चित किया गया हो, उसमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक विषय में पटुता रखना, अपनी प्रज्ञा को जागृत रखना और विचार कर गुण-कारक कार्य करना अमूढदृष्टित्व अंग है।

(५) उपवृंह—सम्यग्दृष्टि पुरुषों की प्रशंसा करके सम्यक्त्व की वृद्धि करना, उनके गुणों की वृद्धि में सहायक होना, अवगुणों का परित्याग कर गुण ग्रहण करना उपवृंह अंग है।

(६) स्थिरीकरण—सांसारिक कष्टों में पड़कर या अन्य प्रकार से बाध्य होकर जो सम्यग्दृष्टि अपने सम्यग्दर्शन से व्युत्त होने वाले हैं, अथवा चारित्र्य से भ्रष्ट होने वाले हैं, उनका कष्ट दूर करके, भ्रष्ट होने का निमित्त हटाकर उन्हें सम्यग्दर्शन या सम्यक् चारित्र्य में स्थिर करना स्थिरीकरण अंग है।

(७) वात्सल्य—संसार संबंधी नातेदारियों में साधर्मी-भाई की रिश्तेदारी सर्वोच्च है। अन्यान्य नातेदारियों संसार में फंसाने का जाल है, मोह का प्रसार करने वाली हैं, संसार रूपी घोर अंधकारमयी सुरंग में ले जाने वाली हैं, किन्तु साधर्मी-पन का संबंध अप्रशस्त राग का निवारण करने वाला, प्रकाश के प्रशस्त पथ में ले जाने वाला है। ऐसा सोचकर साधर्मी के प्रति आन्तरिक स्नेह का होना, गो-वत्स की तरह प्रेम होना वात्सल्य अंग है।

(८) प्रभावना—जिनप्रवचन का जगत् में माहात्म्य-विस्तार करना, धर्म संबंधी अज्ञान का निवारण करना, धर्म का प्रचार करना और धर्म का चमत्कार संसार में फैलाना प्रभावना अंग है।

इन आठों अंगों का सम्यक् प्रकार से पालन करने वाला पुरुष पूर्ण सम्यक्त्व का धारक कहलाता है। सम्यक्त्वी जीव नरक गति, तिर्यक्चगति, नपुंसकत्व, स्त्रीत्व, दुष्कुल, अल्पायुष्कता, विकृत जीवन, बाण-व्यन्तर, भवनवासी देवता आदि में उत्पन्न नहीं होता। अतएव जो इन कुयोक्तियों या दुरवस्थाओं से वचना चाहें उन्हें सम्यक्त्व को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

मूलः—मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसगा ।

इय जे मरन्ति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा वोही ॥ ६ ॥

छाया — मिथ्यादर्शनरक्षा निदाना हि हिमका ।

इति ये श्रियन् जीवाः, तेषां पुनर्दुर्लभा बोधि ॥ ९ ॥

शब्दार्थ — मिथ्यादर्शन में आमक्त, निदान-रहित और हिमक होते हुए जो जीव मरते हैं, उन्हें पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति दुर्लभ है ।

भाष्य — सम्यग्दर्शन के अगों का निरूपण करके यह बताया जा रहा है कि जो इन अगों का सेवन नहीं करते, अतएव जो मिथ्यादृष्टि हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है ?

जो जीव मिथ्यादर्शन में युक्त हैं अर्थात् सुगुरु, कुदेय, कुर्म और कुतश्च पर आस्था रखते हैं, जो निदान शून्य वाले हैं अर्थात् आगामी विषय-भोगों की आकांक्षा मन में रख कर धर्मक्रिया करते हैं और जो हिमक हैं अर्थात् जीव-वध रूप पाप-कर्म में आमक्त हैं, ये यदि इन दोषों से युक्त होते हुए मरते हैं तो मिथ्यादृष्टि होने के कारण तथा निदान और हिमाशील होने से उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बहुत कठिन होता है ।

मूलगद्या में 'पुण' शब्द यह सूचित करता है कि मिथ्या दर्शन में आसक्ति आदि कारणों से जिन्होंने सम्यक्त्व का वसन कर दिया है, उन्हें फिर से अर्थात् आगामी भव में सम्यक्त्व दुर्लभ हो जाता है ।

मूलः—सम्भवंसणरत्ता, अनियाणा सुक्कलममोगाढा ।

इय जे मरंति जीवा, सुलहा तेसिं हवं वोही ॥१०॥

छाया.—सम्यग्दर्शनरत्ता अनिदाना सुक्कलेस्यामवगाडा ।

इति ये श्रियन्ते जीवाः, मुलना तेषां भवति बोधि ॥ १० ॥

शब्दार्थ — जो जीव सम्यक् दर्शन में आसक्त हैं, निदान में रहित हैं, सुक्कल देश्या से सम्पन्न हैं, उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति सुलभ होती है ।

भाष्य — मिथ्यादर्शन आदि में आमक्त अतः हरण वाले जीवों को बोधि की दुर्लभता प्रतिपादन कर सूत्रकार यह बताने हैं कि बोधि अर्थात् सम्यक्त्व सुलभ किसे होता है ?

जो प्राणी सम्यग्दर्शन में रक्त हैं—जिनपर के ध्यान में प्रगाढ़ श्रद्धा रखते हैं, जिनके मार्ग में अड़िचल रहते हैं, तथा जो निदान शून्य से रहित हैं और जो सुक्कल देश्या से शोभित हैं, उन्हें बोधि की उपलब्धि सुलभ होती है ।

तपस्या, व्रत—नियम आदि आध्यात्मिक क्रियाएँ करने समय, कर्तों को निष्काम होना चाहिए । जो सामारिक सुख की अभिलाषा रखकर धर्म-क्रिया करता है वह उस अमार्गे किसान के समान है जो सिर्फ़ भूमा पाने के लिए धान्य-बजन करता है । वास्तव में धान्य लाभ के उद्देश्य से बी जाने वाली कृषि के द्वारा कृषक को धान्य के साथ भूमा भी मिल जाता है, इसी प्रकार जो अनन्त आत्मिक सुख को

सन्मुख रख कर धर्मानुष्ठान करता है उसे सांसारिक सुख तो अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, उनकी कामना करने से आध्यात्मिक फल की प्राप्ति रुक जाती है। सांसारिक लाभ के लिए की जाने वाली क्रिया का दुरुपयोग इसी प्रकार है जैसे कौआ उड़ाने के लिए समुद्र में चिन्तामणि फेंक देना। निदान से धर्म-क्रिया संसार के असार विषय-भोगों के लिए विक जाती है। इसी प्रकार निदान को शल्य कहा गया है। शल्य-रहित जीव ही ब्रती होता है। कहा भी है—‘निःशल्यो ब्रती।’ अतएव सम्यग्दर्शन में आसक्त होकर, निदानशल्य का त्यागकर, उत्कृष्ट परिणाम बनाये रखना ही सम्यक्त्व को सरलता पूर्वक पाने का मार्ग है।

मूलः—जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेंति भावेण ।

अमला असंकलिट्टा, ते होंति परित्तसंसारी ॥ ११ ॥

छायाः—जिनवचनेऽणुरत्ता, जिनवचनं ये कुर्वन्ति भावेन ।

अमला असंकलिष्टाः, ते भवन्ति परित्तसंसारी ॥ ११ ॥

शब्दार्थः—जो जीव जिन भगवान् के वचन में श्रद्धावान् हैं और जो अन्तःकरण से जिन-वचन के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, वे मिथ्यात्व रूपी मल से रहित तथा संक्लेश से रहित होकर परित्त संसारी बन जाते हैं।

भाष्य—सम्यग्दर्शन के फल का निरूपण करते हुए सूत्रकार ने यह बताया है कि जो भाग्यवान् प्राणी जिन भगवान् के वचनों में आसक्त होते हैं अर्थात् वीतरागोक्त आगम पर सुदृढ़ श्रद्धा रखते हैं, किसी भी अवस्था में, किसी भी संकट के आ पड़ने पर भी वीतराग-प्ररूपित आगम से विपरीत श्रद्धान नहीं करते हैं, साथ ही जिनोक्त आगम के अनुसार ही चलते हैं, वे मिथ्यात्व आदि रूप कर्म-मल से रहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म-बंधजनक संक्लेश भी नहीं होता है और वे अनन्त काल तक के भव-भ्रमण को घटा कर सीमित कर लेते हैं। अर्थात् अर्द्ध पुद्गल परावर्तन काल तक अधिक से अधिक वे संसार में रहते हैं, ज्यादा नहीं। तदनन्तर उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

संसारी प्राणी चाहे जितना और चाहे जितने विषयों का गंभीर ज्ञान प्राप्त कर लेवे किन्तु उसका ज्ञान अत्यन्त छुद्र ही रहता है। जगत् में अनन्त सूक्ष्म और सूक्ष्म-तर भाव ऐसे हैं जिनका ज्ञान छद्मस्थ जीवों को कदापि नहीं हो सकता। अनन्त पदार्थों को जाने दिया जाय, और केवल एक ही पदार्थ को लिया जाय तो भी यही कहना होगा कि अनन्त धर्मात्मक एक पदार्थ को, उसकी त्रैकालिक अनन्तानन्त पर्यायों सहित जानना छद्मस्थ के लिए संभव नहीं है। एक पदार्थ में अनन्त धर्म और एक-एक धर्म की अनन्त पर्यायें भला असर्वज्ञ जीव कैसे जान सकता है? इस प्रकार एक ही पदार्थ का पूर्ण ज्ञान न हो तब सम्पूर्ण पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानने का दावा कौन कर सकता है? इसलिए आगम में कहा है—

जे एग जाणइ से सब्ब जाणइ जे मज्ज जाणइ से एग जाणइ' अर्थात् जो एक पदार्थ को उसकी ममत्त सहभावी और क्रमभावी पर्यायी महित जानता है वही समस्त पदार्थों को जानता है और जो ममत्त पदार्थों को परिपूर्ण रूपेण जानता है वही एक पदार्थ को परिपूर्ण रूप में जानता है। तात्पर्य यह है कि एक पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी अनन्तज्ञान की आवश्यकता है और जब अनन्त ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब सभी पदार्थ स्पष्ट प्रतिभासित होने लगते हैं।

अब हमारी जीव ज्ञान के विषय में इतना दृष्टि है तो हमें किसी ज्ञानी की शरण लेना चाहिए। अथा यदि सूत्र की सहायता के बिना ही यात्रा करेगा तो गर्त में गिरकर असफल होगा। इसी प्रकार आत्मकल्याण के दुरुह पथ पर अग्रसर होने समय जो ज्ञानी जनों के वचन को पथदर्शक न बनाएगा वह अपनी यात्रा में सफल नहीं हो सकता। ज्ञानी महापुरुष के वचनों का आश्रय लेकर-उन्हीं के सद्गुरे प्रगति करने वाला पुरुष ही अपने लक्ष्य पर पहुच सकता है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ज्ञानी क वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रख कर चलने से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, यह तो ठीक है, किन्तु ज्ञानी किसे माना जाय ? सत्तार में अनेक मत-मतान्तर हैं और सभी मतानुलम्बी अपने इष्ट आराध्य पुरुष को ज्ञानी मानते हैं। फिर भी उन मय मतों में पर्याप्त अन्तर है। एक मत आत्मकल्याण की ओर दिशा सूचित करता है, दूसरा मत उससे विपरीत दिशा सुमाता है। ऐसी अवस्था में मुमुक्षु को किमका ग्रहण और किमका परिहार करना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर सूत्रकार ने यहा उद्धारता पूर्वक दिया है। तिन महापुरुष ने राग-द्वेष आदि समस्त आत्मिक विकारों पर अतिम विजय प्राप्त करली है, उसे तिन कहते हैं। जिन अवस्था तभी प्राप्ति होती है जब सर्वज्ञ दशा प्राप्त हो जाती है। इस कारण वो सर्वज्ञ हैं और जिन अर्थान् बीनराग हैं, उनका वचन अन्यथा रूप नहीं हो सकता। अतएव मुमुक्षु जीवों को 'तिन' के वचनों पर ही श्रद्धा करना चाहिए, उन्हीं के वचनों की अपनी मुक्ति यात्रा का प्रकाश-सम्भ बनाना चाहिए। जिन कदापि अभ्ययागदी नहीं हो सक्ते इस प्रकार की अविचल प्रतिपत्ति के साथ प्रवृत्ति करने वाला पुरुष ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो तिन-वचन पर श्रद्धा नहीं करता अर्थात् जो मशयात्मक है अथवा रागी द्वेषी पुरुषों के वचन प्रमाण मानता है, वह या तो भ्रमेयमार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर सकता या विपरीत प्रवृत्ति करके भ्रमेयस् का भागी होता है। सम्यग्दृष्टि पुरुष को भ्रमा योग्य विषय में भ्रमा करनी चाहिए और तर्क द्वारा निश्चय करने योग्य पदार्थ का तर्क से निर्णय करना चाहिए। तर्क के विषय में आगम और आगम क विषय में तर्क का प्रयोग करना उचित नहीं है। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं—

जो हेउवायपक्खम्मि हेउओ, आगमे य आगमओ।

सो ससमयपरणवओ सिद्धतविराहओ अज्जो ॥

—सम्मतितर्क, गाथा ४५

अर्थात् जो हेतुवाद के विषय में हेतु से और आगमवाद के विषय में आगम से प्रवृत्त होता है वह स्वसमय का प्ररूपक (आराधक) है और जो हेतुवाद के विषय में आगम से तथा आगम के विषय में हेतु से प्रवृत्त होता है वह सिद्धान्त का विराधक है।

इससे स्पष्ट है कि सम्यग्दृष्टि पुरुष न तो एकान्त श्रद्धा पर अवलम्बित रहता है और न एकान्त तर्क पर आश्रित होता है। प्ररूपणीय विषय की योग्यता का विचार करके यथायोग्य विवेक के साथ निश्चय करता है। जो विषय केवल श्रद्धा का होता है उसमें तर्क का हस्तक्षेप नहीं होने देता, क्योंकि ऐसा करने से यथार्थ निर्णय होना संभव नहीं है तथा तर्क द्वारा निर्णय होने योग्य विषय में आगम का ही आपह नहीं रखता है। ऐसा करने से उसकी श्रद्धा भी अविचलित रहती है और विचार शक्ति की भी वृद्धि होती है, पर सम्यग्दृष्टि इस बात का ध्यान अवश्य रखता है कि तर्क का निर्णय आगम से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो तर्क आगम के विरुद्ध वस्तुतः उपस्थित करता है, समझना चाहिए कि उसमें कहीं दोष अवश्य है। विशुद्ध तर्क आगम से समन्वित होता है, आगम का साधक होता है, आगम का प्रतिपक्षी नहीं होता।

मूलः—जातिं च बुद्धिं च इहज्ज पास,

भूतेहिं जाणे पडिलेह सायं ।

तम्हाऽतिविज्जो परमंति एच्चा,

सम्मत्तदंसी ए करेइ पावं ॥१२॥

छायाः—जातिं च बुद्धिं च इह दुग्धा, भूतजात्या प्रतिनेत्य सातम् ।

तस्मादतिविज्जः परममिति ज्ञात्वा, सम्यक्त्वदर्शी न करोति पापम् ॥१२॥

शब्दार्थः—इस संसार में जन्म और वृद्धावस्था को देखो और यह देखो कि मद्य प्राणियों को माता-सुख प्रिय है। ऐसा विचार कर, मोक्ष को जान कर तत्त्वज्ञ सम्यग्दृष्टि पाप नहीं करता है।

भाष्यः - संसार में जन्म और वृद्धावस्था प्रत्येक प्राणी को पीडित कर रही है। जगत् के समस्त जीव माता अर्थात् सुख चाहते हैं। सब जीव सुख के लिए ही प्रवृत्ति कर रहे हैं। क्या मनुष्य, क्या पशु-पक्षी, और क्या कीड़े-मकोड़े—सभी की एक मात्र इच्छा सुख पाने की है। सभी दुःख से वचना चाहते हैं। जिस तिर्यक्च योनि में कोई मनुष्य जाना नहीं चाहता, उसमें भी गये हुए जीव मृत्यु के भय से भीत होकर मरना नहीं चाहते। जैसे हमें सुख प्रिय है, वसी प्रकार सब अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है। जैसे हमें दुःख अप्रिय है वैसे ही दूसरों को भी वह अप्रिय है। ऐसा विचार करके और मोक्ष का विचार करके तत्त्व को यथार्थ रूप से जानने वाला सम्यग्दर्शनवान् व्यक्ति पाप नहीं करता है।

सात्यं यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव जिनने अज्ञ में स्वात्मा में स्थित और पर-
पदार्थों में निरपेक्ष होता है उनमें अज्ञ में उसे पाप का बन्ध नहीं होता है । कहा भी है—

येनारोह मुहृष्टिस्तेनागेनास्य बन्धन नास्ति ।

येनारोह तु रागाग्नेनारोनास्य बन्धनं भवति ॥

अर्थात् जिस अज्ञ में सम्यग्दर्शन है उस अज्ञ में बन्धन नहीं है और जिस अज्ञ में राग है, उस अज्ञ में बन्धन होता है ।

मूलः—इथो विद्वंममाणस्म, पुणो संवोहि दुल्लहा ।

दुल्लहाथो तहच्चाओ, जे धम्मट्ठं वियागरं ॥ १३ ॥

उत्था—एतो विद्वत्समानस्य, पुन तवाविदुंनमा ।

दुपंमा तवाप्पत्तिं, जे वर्यायं व्याकुर्वीत ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—यहाँ मैं मानने के अनन्तर पुन सम्यक्त्व की प्राप्ति होना प्राय दुर्लभ
है तथा धर्म रूप अर्थ का प्रकाश करने वाले मानव शरीर का मिलना भी कठिन है ।

भाष्य—सम्यक्त्व नामक अभ्यसन का उपसहार करते हुए, अज्ञ में यह
कहाया गया है कि जिसमें सम्यक्त्व को प्राप्त करने का सद्बुधाग्रह मिल चुका है, उन्हें अत्यन्त
साधनानों के साथ सम्यक्त्व की रक्षा करनी चाहिए । जब जब रूप पदार्थ भी समाल
कर रखे जाते हैं तब सम्यक्त्व जैसे अभीष्ट फल प्रदान करने वाले परमोत्तम चिन्तामणि
रत्न की लोकोत्तर आत्मन्द का अभ्यास कराने वाले साक्षात् कल्पवृक्ष की तथा भव-भय
की तृप्ता ज्ञान करने वाला क्षीर प्रदान करने वाली दिव्य कामधेनु को अर्थात् सम्यक्त्व
को सुरक्षित, स्वच्छ और निरतिचार बनाये रखना तो मानव प्राणी का सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य
है । मिथ्यात्व की ओर आकृष्ट करने वाले आकर्षणों से बचना, आत्मा की अमोघ शक्ति
पर भट्ठा रखना, जीवन को पवित्र और भट्टामय बनाना इस जीवन का सर्वोत्तम लाभ
है । जो प्राणी पाप कर्म के उदय में, शत्रु, वामना या निर्जनता से सम्यक्त्व का त्याग
कर देते हैं, मिथ्यात्वियों का आह्वार देखकर सम्मार्ग से फिमत जाते हैं, वे कई जीवन
की कमाई को गवा देते हैं और अन्त में मिथ्यात्व की अवस्था में मृत्यु प्राप्त करके नरक-
निगोद आदि दुर्गतिओं के अतिथि बनते हैं । उन्हें फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति होना अत्यन्त
कठिन हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य-शरीर भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है ।
अतएव सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए तथा उसकी विनिर्मुक्ति के लिए निरन्तर वद्यत रहना
आदिष्ट । ऐसा करने से अन्त में एकान्त सुख की प्राप्ति होती है ।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-छठा अध्याय

समाप्त

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ सातवां अध्याय ॥

धर्म-निरूपण

श्री भगवान् उवाच—

मत्तः—महव्वए पंच अणुव्वए य, तहेव पंचासवसंवरे य ।

विरतिं इह सामणियंमि पन्ने, लवावसकी समणे त्तिचेमि ॥१॥

छाया — महाव्रतानि पञ्च अणुव्रतानि च, तथैव पञ्चान्ववान् संवरं च ।

विरतिमिह धामण्ये प्राज्ञः, लवापशङ्कीः श्रमण इति ब्रवीमि ॥१॥

शब्दार्थः पांच महाव्रतों का पालन करना, पांच प्रकार के आत्मव से संवृत होना, इसे साधु-विरति कहते हैं । जो बुद्धिशाली और कर्मों का नाश करने में समर्थ होता है वह श्रमण है । पांच अणुव्रतों को देशविरति कहा गया है ।

भाष्यः—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य मुक्ति का मार्ग है, यह निरूपण किया जा चुका है । इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं । इनमें से ज्ञान और दर्शन का पहले दो अध्ययनों में विवेचन करके अब क्रम-प्राप्त चारित्र्य का वर्णन किया जाता है । रत्नत्रय में चारित्र्य का अन्त में वर्णन इसलिए किया जाता है कि चारित्र्य सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का फल है । दोनों की प्राप्ति के पश्चात् ही चारित्र्य की प्राप्ति होती है—पहले नहीं ।

जिनप्रणीत धर्म सार्व है—सर्व कल्याणकारी है । अतएव उसमें चारित्र्य का जो प्ररूपण किया गया है वह श्रमणों और श्रावकों—दोनों को लक्ष्य करके किया गया है । इस कारण अधिकारी के भेद से चारित्र्य के भी दो भेद होते हैं—(१) सकलचारित्र्य या सर्वविरति और (२) विकलचारित्र्य या देशविरति । जिनागम-प्रतिपादित अहिंसा आदि व्रतों का सर्वांश से पालन करना सर्वविरति है और सांसारिक व्यापारों में लीन होने के कारण सर्वांश में अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने में असमर्थ गृहस्थों द्वारा कुछ अंशों में उक्त व्रतों का पालन करना देशविरति है । साधु और श्रावक के व्रत यद्यपि समान हैं, परन्तु उनकी पालन करने की मर्यादा विभिन्न होती है । जैसे साधु, व्रत, स्थावर, सापराधी, निरपराधी आदि ममस्त प्रकार के जीवों की हिंसा का तीन करण और तीन योग से त्याग करते हैं और गृहस्थ केवल व्रत जीवों की, उसमें भी निरपराधी जीव की संकल्पी हिंसा का परित्याग करता है । यही विषय आगे विशद किया जाता है । पांच महाव्रत इस प्रकार हैं—

(१) अहिंसा महाव्रत—मन से, वचन से और काय से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, न दूसरे से कराना और हिंसा करने वाले की अनुमोदना न करना ।

(२) मत्स्य महाव्रत—असत्य, अश्रित्य क्लेशकारक, सदेहजनक तथा हिंसाजनक भाषण न करना, हित, मित और पथ्य वचन बोलना ।

(३) अचीर्य महाव्रत—सूक्ष्म या स्थूल कीमती या अनकीमती, यहा तक कि दात साफ करने के लिए घास का सूखा तिनका भी जिना दिये न ग्रहण करना ।

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत — ब्रह्मचर्य का पूर्णरूपेण पालन करना अपनी ममता इन्द्रियों का समय करना, विषयविकार को समीप न आने देना ।

(५) अपरिमह महाव्रत — बाह्य और आन्तरिक परिग्रह का परित्याग करना, आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ पर हैं उन सब से ममता हटा लेना आत्मिक का त्याग करना मूर्खीभाव का समूल नाश कर देना अपरिमह महाव्रत कहलाता है ।

यहा सर्गविरति के रूप में महाव्रतों का उल्लेख उल्लेख मात्र है । इससे पाच समितियाँ और तीन गुमियाँ का भी ग्रहण करना चाहिए और शास्त्र प्रतिपादित अनाचीर्य आदि समस्त विधि-विधानों का समावेश करना चाहिए । जैसे स्नान न करना, शरीर-संस्कार न करना, मालिश और वस्त्रधन न करना, खुले माथे रहना, पैरों बिछार करना पलग आदि पर न बैठना, चिकित्सा न करना, बरती कर्मा और विरेचन का त्याग करना आदि आदि साधु का समस्त आचार यहा समझ लेना चाहिए । दशरैकालिक आदि सूत्रों में उसका प्रतिपादन विस्तारपूर्वक किया गया है, अतएव जिहामु बहा देखें । विस्तार के आधिक्य से यहा उसका निरूपण नहीं किया जाता है ।

मिथ्यादर्शन अविरति, प्रमाद, कषाव और योग, ये पाच आस्रव हैं, इन पाचों प्रकार के आस्रवों से रहित होना भी साधु निरति है । गृहस्थ सन्यादर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व से और देशविरति प्राप्त करके एक देश अविरति से मुक्त होते हैं पर पाचों प्रकार के आस्रवों से महासुनि ही मुक्त होते हैं ।

देशविरति देशसयम, समयमामयम और गृहस्थधर्म या अणुविरति समानार्थक शब्द हैं । श्रावक देशविरति का आगमक होता है । देशविरति मुख्य रूप से बारह व्रत रूप है । बारह व्रत इस प्रकार हैं —

(१) स्थूल प्राणनिपात विरमण—त्रस जीवों की, जिना अपराध किये जान वृष्कर-मारने की बुद्धि से हिंसा का त्याग करना । तात्पर्य यह है कि गृहस्थ श्रावक वीचिकोपार्जन के लिए वाणिज्य, कृषि आदि अनेक ऐसे कार्य करता है जिनमें त्रस जीवों की भी हिंसा हो जाती है, किन्तु वह हिंसा सकल्पी मारने की बुद्धि से की हुई नहीं है । वह आरमी हिंसा है । उस हिंसा से श्रावक बच नहीं पाता, अतएव वह केवल सकल्पी हिंसा का ही त्याग करता है । फिर भी श्रावक यथासंभव यतना के साथ ही प्रवृत्त होता है और त्रस जीवों की तथा स्वाक्षर जीवों की निन्दयोजन हिंसा

से वचने का सदैव ध्यान रखता है। श्रावक विरोधी हिंसा का भी आगार रखता है। यदि कोई श्रावक राजा, मंत्री या सेनापति है और उसके देश पर कोई आक्रमण करता है तो वह देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है। इसी प्रकार यदि कोई डाकू या अन्य शत्रु उस पर या उसके कुटुम्ब आदि पर हमला करता है अथवा अन्याय का प्रतीकार करने के लिए जब शस्त्रप्रयोग की आवश्यकता समझता है तब वह शस्त्र ग्रहण करता है। इस प्रकार की विरोधी हिंसा स्थूल प्राणतिपात विरमण व्रत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती।

अलवत्ता, जब हिंसा अनिवार्य होती है तभी वह इस प्रकार की हिंसा में प्रवृत्त होता है। प्राचीन काल में आक्रमण करने से पहले जिस पर आक्रमण किया जाता था उसे समस्या सुलझाने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन करने की सूचना दे दी जाती थी। उसका उद्देश्य यही था कि हिंसा के बिना ही यदि प्रयोजन सिद्ध होने की संभावना हो तो हिंसा का प्रयोग न किया जाय, क्योंकि ऐसा करने से वह हिंसा निरपराधी की हिंसा हो जायगी और श्रावक निरपराधी की हिंसा का त्यागी होता है। पहले सूचना देने पर भी यदि अन्यायी व्यक्ति अपने अन्याय का प्रतीकार नहीं करता तो वह अपराधी हो जाता है और उस अवस्था में उसकी हिंसा सापराधी की हिंसा कहलाएगी। इस हिंसा का श्रावक आगार रखता है। सारांश यह है कि युद्ध से पहले सूचना देने के नियम में सापराधी और निरपराधी की हिंसा का भेद ही कारण है, और इस भेद पर श्रावक का अहिंसाणुव्रत टिका हुआ है। जैन शास्त्रों का यह विधान प्राचीन काल में प्रायः सर्वसम्मत बन गया था और किसी रूप में आज तक चलता आ रहा है, यद्यपि आज कल वह निष्प्राण बन गया है।

श्रावक निरर्थक हिंसा से बचने के लिए पूर्ण सावधान रहता है। गृहस्थी के प्रत्येक कार्य इस प्रकार सम्पादन करता है कि जिस से अधिक से अधिक हिंसा से बच सके। उदाहरणार्थ—सच्चा श्रावक रात्रि में दधि का बिलोवन नहीं करता--कराता अर्थात् छाछ नहीं बनाता, भोजन नहीं बनाता, रात्रि-भोजन नहीं करता, तीक्ष्ण भादू से जमीन नहीं दुहारता आदि। क्योंकि ऐसा करने से त्रस जीवों की हिंसा की संभावना रहती है। इसी प्रकार मल-मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से व्याप्त पाखाने में शौच क्रिया करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि इससे असंख्यात सम्मूर्छित जीवों की उत्पत्ति होती है। यही नहीं, किन्तु उपदंश और प्रमेह आदि रोग के रोगियों के पेशाब पर पेशाब करने से उपदंश आदि रोग भी हो जाते हैं। मत्कुण आदि जीवों का वध करने के लिए वस्त्रों को, पट्टों को अथवा पलंग आदि को उष्ण जल में डालना या अन्य प्रकार से उनकी निर्दयतापूर्ण हिंसा करना भी श्रावक के योग्य कर्तव्य नहीं हैं। चूल्हा, चक्री, ईंधन, वस्त्र, पात्र आदि-आदि गृहोपयोगी पदार्थों को बिना देखे-भाले काम में लाने से भी जीवों की हिंसा होती है। अतएव पाप-भीरु श्रावक छानों का प्रायः उपयोग नहीं करते, घुनी हुई लकड़ी का उपयोग नहीं

(१) अहिंसा महाव्रत—मन से, वचन से और काय से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, न दूसरे से कराना और हिंसा करने वाले की अनुमोदना न करना ।

(२) सत्य महाव्रत—असत्य, अप्रिय व्लेशकारक, मदेहजनक तथा हिंसाजनक भाषण न करना, हिंस्र, भित और पथ्य वचन बोलना ।

(३) अचीर्य महाव्रत—सूक्ष्म या स्थूल कीमती या अनकीमती, यहाँ तक कि दात साफ करने के लिए घास का सूया निनका भी बिना दिये न ग्रहण करना ।

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत—ब्रह्मचर्य का पूर्णरूपेण पालन करना अपनी भगवत् इन्द्रियों का संयम करना, विषयविकार की समीप न आने देना ।

(५) अपरिग्रह महाव्रत—बाघ और आत्मरिक्त परिग्रह का परित्याग करना, आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ पर हैं उन सब से ममता हटा लेना आत्मरिक्त का त्याग करना मूर्खभाष का समूल नाश कर देना अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है ।

यह सर्वाविरति के रूप में महाव्रतों का उल्लेख उल्लेख मात्र है । इससे पाच नमिनियों और तीन गुणियों का भी ग्रहण करना चाहिए और शास्त्र-प्रतिपादित अनाचीर्य आदि समस्त विधि विधानों का समावेश करना चाहिए । जैसे स्नान न करना, शरीर-संस्कार न करना, मानस और वृद्धन न करना, सुते भाये रहना, पैदल बिहार करना पलग आदि पर न बैठना, चिद्धिन्मा न करना, बस्ती कर्ग और विरेचन का त्याग करना, आदि आदि साधु का भगवत् आचार यथा समस्त लेना चाहिए । दशवैकालिक आदि मंत्रों में इसका प्रतिपादन विस्तारपूर्वक किया गया है, अतएव जिहासु बहा देखें । विस्तार के आविश्य से यहा इसका निरूपण नहीं किया जाता है ।

मिथ्यादर्शन अविरति, प्रमाद, कपाव और योग, ये पाच आश्रय हैं, इन पाचों प्रकार के आश्रयों से रहित होना भी साधु विरति है । गृहस्थ सन्म्यदर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व से और देशविरति प्राप्त करके एक देश अविरति से मुक्त होते हैं पर पाचों प्रकार के आश्रयों से महासुनि ही मुक्त होते हैं ।

देशविरति देशसंयम समयसंयम और गृहस्थधर्म या अणुविरति समानर्थक शब्द हैं । आवश्यक देशविरति का आराधक होता है । देशविरति मुख्य रूप से बारह व्रत रूप है । बारह व्रत इस प्रकार हैं—

(१) स्थूल प्राणानिपात विरमण—जस जीवों की बिना अपराध किये जान घूमकर-भारने की बुद्धि से हिंसा का त्याग करना । तात्पर्य यह है कि गृहस्थ आवश्यक जीविकोपार्जन के लिए वाणिज्य, कृषि आदि अनेक ऐसे कार्य करता है जिनमें जस जीवों की भी हिंसा हो जाती है, किंतु वह हिंसा मकली-भारने की बुद्धि से की हुई नहीं है । वह बारभी हिंसा है । उस हिंसा से आवश्यक बच नहीं पाता, अतएव वह केवल सकली हिंसा का ही त्याग करता है । फिर भी आवश्यक यथासंभव यतना के साथ ही प्रयत्न होता है और जस जीवों की तथा स्वावर जीवों की निष्प्रयोजन हिंसा

से बचने का सदैव ध्यान रखता है। श्रावक विरोधी हिंसा का भी आगार रखता है। यदि कोई श्रावक राजा, मंत्री या सेनापति है और उसके देश पर कोई आक्रमण करता है तो वह देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है। इसी प्रकार यदि कोई डाकू या अन्य शत्रु उस पर या उसके कुटुम्ब आदि पर हमला करता है अथवा अन्याय का प्रतीकार करने के लिए जब शस्त्रप्रयोग की आवश्यकता समझता है तब वह शस्त्र ग्रहण करता है। इस प्रकार की विरोधी हिंसा स्थूल प्राणतिपात विरमण व्रत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती।

अलवत्ता, जब हिंसा अनिवार्य होती है तभी वह इस प्रकार की हिंसा में प्रवृत्त होता है। प्राचीन काल में आक्रमण करने से पहले जिस पर आक्रमण किया जाता था उसे समस्या सुलझाने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन करने की सूचना दे दी जाती थी। उसका उद्देश्य यही था कि हिंसा के बिना ही यदि प्रयोजन सिद्ध होने की संभावना हो तो हिंसा का प्रयोग न किया जाय, क्योंकि ऐसा करने से वह हिंसा निरपराधी की हिंसा हो जायगी और श्रावक निरपराधी की हिंसा का त्यागी होता है। पहले सूचना देने पर भी यदि अन्यायी व्यक्ति अपने अन्याय का प्रतीकार नहीं करता तो वह अपराधी हो जाता है और उस अवस्था में उसकी हिंसा सापराधी की हिंसा कहलाएगी। इस हिंसा का श्रावक आगार रखता है। सारांश यह है कि युद्ध से पहले सूचना देने के नियम में सापराधी और निरपराधी की हिंसा का भेद ही कारण है, और इस भेद पर श्रावक का अहिंसागुव्रत टिका हुआ है। जैन शास्त्रों का यह विधान प्राचीन काल में प्रायः सर्वसम्मत बन गया था और किसी रूप में आज तक चलता आ रहा है, यद्यपि आज कल वह निष्प्राण बन गया है।

श्रावक निरर्थक हिंसा से बचने के लिए पूर्ण सावधान रहता है। गृहस्थी के प्रत्येक कार्य इस प्रकार सम्पादन करता है कि जिस से अधिक से अधिक हिंसा से बच सके। उदाहरणार्थ—सच्चा श्रावक रात्रि में दधि का विलोचन नहीं करता—कराता अर्थात् छाछ नहीं बनाता, भोजन नहीं बनाता, रात्रि-भोजन नहीं करता, तीक्ष्ण भाङ्ग से जमीन नहीं घुहारता आदि। क्योंकि ऐसा करने से त्रस जीवों की हिंसा की संभावना रहती है। इसी प्रकार मल—मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से व्याप्त पाखाने में शौच किया करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि इससे असंख्यात सम्मर्द्धिम जीवों की उत्पत्ति होती है। यही नहीं, किन्तु उपदंश ओर प्रमेह आदि रोग के रोगियों के पेशाब पर पेशाब करने से उपदंश आदि रोग भी हो जाते हैं। मत्कुण आदि जीवों का बध ररने के लिए बख्खों को, पट्टों को अथवा पलंग आदि को उष्ण जल में डालना या अन्य प्रकार से उनकी निर्दयतापूर्ण हिंसा करना भी श्रावक के योग्य कर्त्तव्य नहीं हैं। चूल्हा, चक्की, ईंधन, वस्त्र, पात्र आदि-आदि गृहोपयोगी पदार्थों को बिना देखे-भाले काम में लाने से भी जीवों की हिंसा होती है। अतएव पाप-भीरु श्रावक छानों का प्रायः उपयोग नहीं करते, घुनी हुई लकड़ी का उपयोग नहीं :

(१) अहिंसा महाव्रत—मन मे, वचन मे और काय से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, न दूसरे से कराना और हिंसा करने वाले की अनुमोदना न करना ।

(२) सत्य महाव्रत—असत्य, अप्रिय, क्लेशकारक, सदेहजनक तथा हिंसाजनक भाषण न करना, हित, मित और पथ्य वचन बोलना ।

(३) अचौर्य महाव्रत—मूह्य या स्थूल कीमती या अनकीमती, यद्वा तक कि दात साफ करने के लिए घास का मूया तिनका भी बिना दिये न ग्रहण करना ।

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत—ब्रह्मचर्य का पूर्णरूपेण पालन करना अपनी समस्त इन्द्रियों का संयम करना, विषयविकार को समीप न आने देना ।

(५) अपरिमह महाव्रत—बाह्य और आन्तरिक परिग्रह का परित्याग करना, आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ पर हैं उन सब से ममता इत्यादि लेना आसक्ति का त्याग करना मूर्खभास का समूल नाश कर देना अपरिमह महाव्रत कहलाता है ।

यद्वा सर्वाविरति के रूप में महाव्रतों का उत्कृष्ट उपलक्षण मात्र है । इससे पाच समितियों और तीन गुणियों का भी ग्रहण करना चाहिए और शास्त्र प्रतिपादित अनाचीर्ण आदि समस्त विधि विधानों का समावेश करना चाहिए । जैसे स्नान न करना, शरीर-संस्कार न करना, मालिश और छटन न करना, खुले माथे रहना, पैरों बिछार करना पलग आदि पर न बैठना, चिकित्सा न करना, वस्त्र कर्ण और विरेचन का त्याग करना आदि आदि माधु का समस्त आचार यद्वा समस्त लेना चाहिए । दशद्वैकालिक आदि सूत्रों में उसका प्रतिपादन विस्तारपूर्वक किया गया है, अतएव जिज्ञासु यद्वा देखें । विस्तार के आधिक्य से यद्वा उसका निरूपण नहीं किया जाता है ।

मिथ्यादर्शन अविरति, प्रमाद, कषाव और योग, ये पाच आस्रव हैं, इन पाचों प्रकार के आस्रवों से रहित होना भी साधु विरति है । गृहस्थ सन्यादर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्व से और देशविरति प्राप्त करके एक देश अविरति से मुक्त होते हैं पर पाचों प्रकार के आस्रवों से महामुनि ही मुक्त होते हैं ।

देशविरति देशसंयम मयमासंयम और गृहस्थधर्म या अशुविरति समानार्थक शब्द हैं । श्रावक देशविरति का आराधक होता है । देशविरति मुख्य रूप से चारह व्रत रूप है । चारह व्रत इस प्रकार हैं—

(१) स्थूल प्राणतिपात विरमण—त्रस जीवों की, बिना अपराध किये जान चूककर-मारने की बुद्धि से हिंसा का त्याग करना । तात्पर्य यह है कि गृहस्थ श्रावक जीविकोपार्जन के लिए वाणिज्य, कृषि आदि अनेक ऐसे कार्य करता है जिनमें त्रस जीवों की भी हिंसा हो जाती है, किन्तु वह हिंसा सकल्पी मारने की बुद्धि से की हुई नहीं है । वह आरभी हिंसा है । उस हिंसा से श्रावक बच नहीं पाता, अतएव वह केवल सकल्पी हिंसा का ही त्याग करता है । फिर भी श्रावक यथासंभव यतना के साथ ही प्रवृत्त होता है और त्रस जीवों की तथा स्थावर जीवों की निव्ययोजन हिंसा

से वचने का सदैव ध्यान रखता है। श्रावक विरोधी हिंसा का भी आगार रखता है। यदि कोई श्रावक राजा, मंत्री या सेनापति है और उसके देश पर कोई आक्रमण करता है तो वह देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है। इसी प्रकार यदि कोई डाकू या अन्य शत्रु उस पर या उसके कुटुम्ब आदि पर हमला करता है अथवा अन्याय का प्रतीकार करने के लिए जब शस्त्रप्रयोग की आवश्यकता समझता है तब वह शस्त्र ग्रहण करता है। इस प्रकार की विरोधी हिंसा स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती।

अलवत्ता, जब हिंसा अनिवार्य होती है तभी वह इस प्रकार की हिंसा में प्रवृत्त होता है। प्राचीन काल में आक्रमण करने से पहले जिस पर आक्रमण किया जाता था उसे समस्या सुलझाने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन करने की सूचना दे दी जाती थी। उसका उद्देश्य यही था कि हिंसा के बिना ही यदि प्रयोजन सिद्ध होने की संभावना हो तो हिंसा का प्रयोग न किया जाय, क्योंकि ऐसा करने से वह हिंसा निरपराधी की हिंसा हो जायगी और श्रावक निरपराधी की हिंसा का त्यागी होता है। पहले सूचना देने पर भी यदि अन्यायी व्यक्ति अपने अन्याय का प्रतीकार नहीं करता तो वह अपराधी हो जाता है और उस अवस्था में उसकी हिंसा सापराधी की हिंसा कहलाएगी। इस हिंसा का श्रावक आगार रखता है। सारांश यह है कि युद्ध से पहले सूचना देने के नियम में सापराधी और निरपराधी की हिंसा का भेद ही कारण है, और इस भेद पर श्रावक का अहिंसाणुव्रत टिका हुआ है। जैन शास्त्रों का यह विधान प्राचीन काल में प्रायः सर्वसम्मत बन गया था और किसी रूप में आज तक चलता आ रहा है, यद्यपि आज कल वह निष्प्राण बन गया है।

श्रावक निरर्थक हिंसा से वचने के लिए पूर्ण सावधान रहता है। गृहस्थी के प्रत्येक कार्य इस प्रकार सम्पादन करता है कि जिस से अधिक से अधिक हिंसा से बच सके। उदाहरणार्थ—सच्चा श्रावक रात्रि में दधि का विलोचन नहीं करता—कराता अर्थात् छाछ नहीं बनाना, भोजन नहीं बनाता, रात्रि-भोजन नहीं करता, तीक्ष्ण भाङ्ग से जमीन नहीं घुहारता आदि। क्योंकि ऐसा करने से त्रस जीवों की हिंसा की संभावना रहती है। इसी प्रकार मल—मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से व्याप्त पाखाने में शौच क्रिया करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि इससे असंख्यात सम्मूर्द्धिम जीवों की उत्पत्ति होती है। यही नहीं, किन्तु उपदंश और प्रमेह आदि रोग के रोगियों के पेशाव पर पेशाव करने से उपदंश आदि रोग भी हो जाते हैं। मत्कुण आदि जीवों का बध ररने के लिए वस्त्रों को, पट्टों को अथवा पलंग आदि को उष्ण जल में डालना या अन्य प्रकार से उनकी निर्दयतापूर्ण हिंसा करना भी श्रावक के योग्य कर्त्तव्य नहीं है। चूल्हा, चक्री, ईंधन, वस्त्र, पात्र आदि-आदि गृहोपयोगी पदार्थों को बिना देखे-भाले काम में लाने से भी जीवों की हिंसा होती है। अतएव पाप-भीरु श्रावक छानों का प्रायः उपयोग नहीं करते, घुनी हुई लकड़ी का उपयोग नहीं

चाहिए। ऊपर से जिवानी ढालने पर हिंसा होती है अतः जिस पात्र से जिवानी ढालनी हो उसमें श्रावक दो रस्सियां लगा देते और पानी के निकट पात्र पहुंच जाने पर नीचे वाली रस्सी खेंच कर यतनापूर्वक जिवानी पानी में मिला देते हैं।

सारांश यह है कि श्रावक का आचार इस प्रकार नियमित हो जाता है कि वह स्थावर जीवों की निष्प्रयोजन हिंसा से बचने का सदा प्रयत्न करता रहता है और प्रत्येक कार्य में यतना तथा विवेक का ध्यान रखता है। प्रथम अहिंसागुत्र के पांच अतिचार इस प्रकार हैं—

(१) बन्ध—क्रोध के वश होकर किसी जीव को बांधना। बन्ध दो प्रकार का है—द्विपदबन्ध और चतुष्पदबन्ध। इन दोनों बन्धों के भी दो-दो भेद हैं—सार्थकबन्ध और निरर्थकबन्ध। निरर्थकबन्ध श्रावक के लिए त्याज्य है। सार्थकबन्ध के दो भेद हैं—सापेक्षबन्ध और निरपेक्षबन्ध। ढीली गांठ आदि से बांधना सापेक्षबन्ध है और गाढ़ बन्धन से बांधना निरपेक्षबन्ध है। श्रावक को यथायोग्य रूप से पशु आदिकों को इस प्रकार न बांधना चाहिए जिससे उन्हें कष्ट हो और अग्नि आदि का उत्पात होने पर सहज ही वह बन्धन खोला न जा सके।

(२) वध—कपाय के आवेश से लकड़ी, चायुक आदि से ताड़ना करना वध नामक अतिचार है। वध के भी सापेक्ष और निरपेक्ष के भेद से दो भेद हैं और श्रावक को निरपेक्ष वध का सर्वथा त्याग करना चाहिए।

(३) छविच्छेद—शरीर को या चमड़ी आदि अवयवों को छेदन करना छविच्छेद अतिचार है। जो छविच्छेद कपाय के आवेश से किया जाता है वह श्रावक धर्म को दूषित करता है।

(४) अतिभारारोपण—घोड़ा, बैल, ऊंट, मनुष्य आदि के सिर पर, कंधों पर या पीठ पर अधिक बोझ लाद देना, जो उन्हें असह्य हो, अतिभारारोपण अतिचार कहलाता है। क्रोध या लोभ के वश होकर अनेक मनुष्य बैलगाड़ी, तांगा आदि पर असह्य बोझ लाद देते हैं, या अधिक मनुष्य बैठ जाते हैं, जिससे उसमें जुतने वाले बैल आदि मूक पशुओं को बहुत कष्ट होता है। अहिंसागुव्रती दयालु श्रावक को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए।

(५) अन्नपाननिरोध—क्रोध के वश होकर अपने आश्रित मनुष्य और पशु आदि को भोजन-पानी न देना अन्नपाननिरोध अतिचार है। श्रावक को ऐसा निर्दय व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीव्र भूख लगने से कभी किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अगर मृत्यु न हो तो भी उसे अत्यन्त कष्ट होता है। अतएव जब भोजन का समय हो तो अपने आश्रित समस्त मनुष्यों और पशुओं की सार-सम्भाल किए बिना नहीं रहना चाहिए। जो भूखे-प्यासे हों उन्हें यथोचित भोजन-पान दिए बिना श्रावकवर्ग भोजन नहीं करते। बीमारी की दशा में भोजन न देना अन्नपान निरोध अतिचार नहीं है। यह बताने के लिए 'क्रोध के वश होकर' ऐसा कहा गया है।

करते हैं, चक्की और चूल्हे को भली भाँति देख लेते हैं कि कोई घस जीव उसका आश्रय लेकर स्थित है। मिर्च और धनिया आदि मसालों में कुछ दिन के बाद जीवों की उत्पत्ति हो जाती है अतएव आवश्यक उनका उपयोग भली भाँति देख कर ही करता है। इसी प्रकार पिसा हुआ आटा, बेसन आदि की मर्यादा दस दिन की है। इस से अधिक समय तक रखा हुआ आटा बेसन वगैरह काम में नहीं लिया जाना चाहिए। इस प्रकार दाल भान, रोटी, पूड़ी मिठाई, दूध, दही आदि आदि समस्त भोज्य पदार्थ विरूत होगये हों, उनका खाद बिगड़ गया हो, वे तड़पड़ा गये हों उन में मूलतः य लाला उत्पन्न होगई हो तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। क्यों कि उनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है।

रमोई घर में, जल गृह, भोजन करने की जगह, ऊपली, आटा आदि छानने की जगह, चक्की के ऊपर इत्यादि स्थानों पर ऊपर चढ़ोना न होने से छोटा बड़ा जीव जन्तु गिरकर भोज्य सामग्री में मिल जाता है। इससे जीवहिंसा होती है और अभक्ष्य भक्षण का भी बोध लगता है। अतएव ऐसे स्थानों पर बिबेकी शत्रुक चढ़ोवा बाधता है। साथ ही चूल्हा, चक्की आदि चीजाँ को, जहाँ उनका उपयोग न करना हो तो खुला नहीं रखना चाहिए। खुला छोड़ देने से सूक्ष्म जीव उनमें घुस जाते हैं और उपयोग करते समय उनकी हिंसा हो जाती है। आधार या इस प्रकार की अन्य वस्तुओं के पात्र खुले रखने से भी हिंसा आदि अनेक अनर्थ होते हैं, अतएव ऐसे पात्रों को खुला नहीं रखना चाहिए।

विचारशील आवश्यक जल के उपयोग क सम्बन्ध में भी विवेक से काम लेता है। जल क एक बूंद में केवली भगवान् ने असंख्य जीवों की विद्यमानता बताई है। माइक्रोफोन नामक आधुनिक यंत्र से भी हजार चलते फिरते जीव एक बूंद में देखे जाते हैं। ऐसी अवस्था में एक बिंदु जल का व्यर्थ व्यय करने से असंख्य जीवों की निरर्थक हिंसा होती है। अहिंसागुप्तनी आवश्यक इस हिंसा से बचने का सदैव प्रयत्न करता है। जितना जल स्नान पान आदि के लिए अनिवार्य है उतना ही व्यय करता है, उससे अधिक नहीं। और वह भी बिना छेने हुए जल का कदापि उपयोग नही करता। प्रथा में जल छानने के सम्बन्ध में कहा है कि—रगे हुए और पढ़ने हुए वस्त्र से जल नहीं छानना चाहिए। शत्रुक दो पढ़नी खादी के वस्त्र से, जिसमें से सूर्य की किरणें साफ न गजर आती हों—जल छानते हैं। छानते समय ऐसी सावधानी रखते हैं कि एक भी बूंद जल जमीन पर नहीं गिरने देते। छानने पर छत्रों में जो कूड़ा-कचरा या चिउटी आदि जन्तु इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें हाथ से नहीं दबाने किन्तु यन्त्रपूर्वक, धीरे से, दूसरे पात्र में ओंछा कर छाना हुआ जल दूसरी ओर से डाल देने के कारण वह कचरा आदि उस दूसरे पात्र में आ जाता है। उस पानी को 'जिवानी' कहते हैं। जिवानी इधर-उधर भूमि पर नहीं डालना चाहिए और न दूसरे जलाशय में ही डालना चाहिए। जिस जलाशय का जल हो उसी जलाशय में जिवानी डाल कर आशय जीव-रक्षा करते हैं। जिवानी डालने में भी आवश्यक नहीं करनी

चाहिए। ऊपर से जिवानी डालने पर हिंसा होनी है अतः जिस पात्र से जिवानी डालनी हो उसमें श्रावक दो रस्सियां लगा देते और पानी के निकट पात्र पहुंच जाने पर नीचे वाली रस्सी खेंच कर यतनापूर्वक जिवानी पानी में मिला देते हैं।

सारांश यह है कि श्रावक का आचार इस प्रकार नियमित हो जाता है कि वह स्थावर जीवों की निष्प्रयोजन हिंसा से बचने का सदा प्रयत्न करता रहता है और प्रत्येक कार्य में यतना तथा विवेक का ध्यान रखता है। प्रथम अहिंसागुणव्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं—

(१) बन्ध—क्रोध के वश होकर किसी जीव को बांधना। बन्ध दो प्रकार का है—द्विपदबन्ध और चतुष्पदबन्ध। इन दोनों बन्धों के भी दो-दो भेद हैं—सार्थकबन्ध और निरर्थकबन्ध। निरर्थकबन्ध श्रावक के लिए त्याज्य है। सार्थकबन्ध के दो भेद हैं—सापेक्षबन्ध और निरपेक्षबन्ध। ढीली गांठ आदि से बांधना सापेक्षबन्ध है और गाढ़े बन्धन से बांधना निरपेक्षबन्ध है। श्रावक को यथायोग्य रूप से पशु आदिकों को इस प्रकार न बांधना चाहिए जिससे उन्हें कष्ट हो और अग्नि आदि का उत्पात होने पर सहज ही वह बन्धन खोला न जा सके।

(२) वध—कपाय के आवेश से लकड़ी, चावुक आदि से ताड़ना करना वध नामक अतिचार है। वध के भी सापेक्ष और निरपेक्ष के भेद से दो भेद हैं और श्रावक को निरपेक्ष वध का सर्वथा त्याग करना चाहिए।

(३) छविच्छेद—शरीर को या चमड़ी आदि अवयवों को छेदन करना छविच्छेद अतिचार है। जो छविच्छेद कपाय के आवेश से किया जाता है वह श्रावक धर्म को दूषित करता है।

(४) अतिभारारोपण—घोड़ा, बैल, ऊंट, मनुष्य आदि के सिर पर, कंधों पर या पीठ पर अधिक बोझ लाद देना, जो उन्हें असह्य हो, अतिभारारोपण अतिचार कहलाता है। क्रोध या लोभ के वश होकर अनेक मनुष्य बैलगाड़ी, तांगा आदि पर असह्य बोझ लाद देते हैं, या अधिक मनुष्य बैठ जाते हैं, जिससे उसमें जुतने वाले बैल आदि मूक पशुओं को बहुत कष्ट होता है। अहिंसागुणव्रती दयालु श्रावक को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए।

(५) अन्नपाननिरोध—क्रोध के वश होकर अपने आश्रित मनुष्य और पशु आदि को भोजन-पानी न देना अन्नपाननिरोध अतिचार है। श्रावक को ऐसा निर्दय व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीव्र भूख लगने से कभी किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अगर मृत्यु न हो तो भी उसे अत्यन्त कष्ट होता है। अतएव जब भोजन का समय हो तो अपने आश्रित समस्त मनुष्यों और पशुओं की सार-सम्भाल किए बिना नहीं रहना चाहिए। जो भूखे-प्यासे हों उन्हें यथोचित भोजन-पान दिए बिना श्रावकवर्ग भोजन नहीं करते। बीमारी की दशा में भोजन न देना अन्नपान निरोध अतिचार नहीं है। यह बताने के लिए 'क्रोध के वश होकर' शब्द

(२) स्थूलभूषावाद विरमणत्रन—साधु भूषावाद का पूर्णरूपेण परित्याग करते हैं, किन्तु श्रावक के लिए ऐसा करना कठिन है। लोकव्यवहार में ऐसा अवसर अनेक बार उपस्थित हो जाता है जब उसे सत्य से भिन्न अशों में व्युत्पन्न हो जाना पड़ता है अतएव विनेन्द्र भगवान् ने श्रावक को स्थूल भूषावाद अर्थात् मोटे असत्य का परित्याग करना ही अनिवार्य बतलाया है। स्थूल असत्य के पाच भेद हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) कन्यालीक—कन्या के विषय में असत्य भाषण करना कन्यालीक है। यहाँ यह शक की जा सकती है कि केवल कन्या के विषय में ही असत्य बोलना स्थूल असत्य क्यों है? अन्य पुरुष, स्त्री या बालक के विषय में असत्य बोलना क्यों स्थूल असत्य नहीं है? इसका समाधान यह है कि 'कन्या' शब्द यहाँ उपलक्षण है। अतएव कन्या शब्द से यहाँ मनुष्य जाति मात्र का अथवा द्विपद मात्र का ग्रहण होता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जाति या किसी भी द्विपद प्राणी के विषय में मिथ्या भाषण करना कन्यालीक कहलाता है और श्रावक को इसका परित्याग करना चाहिए। यहाँ 'कन्या' शब्द को ग्रहण करने का प्रयोजन कन्या की प्रधानता प्रकट करना है। कन्या मनुष्य जाति या द्विपद प्राणियों में प्रधान है। उसके विषय में असत्य भाषण करने से बड़े-बड़े अनर्थ होते देख जाते हैं। कन्या सुन्दरी गुणवती, बुद्धिशालिनी हो और स्थायंश उसे बुरापा काली कल्टी अधी, लली लगदी मूरं आदि कह देना, श्रावक को उचित नहीं है। इसी प्रकार अन्य मनुष्यों और द्विपदों के विषय में भी असत्य न कहना चाहिए।

(२) गवालीक—गो के विषय में मिथ्या भाषण करना गवालीक शब्द का अर्थ होता है। किन्तु जैसे कन्यालीक शब्द में कन्या उपलक्षण है उसी प्रकार गवालीक शब्द में गो उपलक्षण है। कन्या शब्द से जैसे मनुष्य मात्र का अथवा द्विपद मात्र का ग्रहण किया गया है, उसी प्रकार यहाँ गो शब्द से पशु जाति मात्र का अथवा चतुष्पदों (चौपायों) का ग्रहण किया जाता है। अतएव किसी भी पशु अथवा किसी भी चौपाये के विषय में असत्य भाषण करना गवालीक है। जैसे किसी के तेज चलने वाले बैल को गरियाल कहना, शुभ लक्षणों से सम्पन्न भ्रू को अशुभ लक्षण सम्पन्न कहना, दुधारी भैंस को निपरीत बनलाना आदि। इस प्रकार का स्थूल असत्य भाषण श्रावकों के लिए सर्वथा परित्याज्य है।

(३) भौमालीक—भूमि सबधी मिथ्या भाषण को भौमालीक कहते हैं। यहाँ पर भी भूमि शब्द उपलक्षण है। अतः भूमि शब्द से समस्त अपद वस्तुओं का ग्रहण किया जाता है अथवा भूमि से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थों का भूमि शब्द से समग्र किया जाता है। जैसे वृक्ष के विषय में असत्य भाषण करना, रत्न आदि वस्तुओं के सम्बन्ध में अनृत भाषण करना, इत्यादि। श्रावक को इस असत्य का भी त्याग करना चाहिए।

(४) न्यामापहारलीक—न्यास अर्थात् धरोहर का अपहरण करने के लिए

किया जाने वाला मिथ्या भाषण न्यासापहार अलीक है। किसी की रक्खी हुई धरोहर के विषय में कह देना कि यह धरोहर हमारे यहां रक्खी ही नहीं है, अथवा बिना धरोहर धरे ही किसी से मांग लेना, इत्यादि अनृत भाषण का इसमें समावेश होता है।

(५) कूटसाक्षी—अपने लाभ के उद्देश्य से, अपने प्रिय जन के लाभ के उद्देश्य से अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लक्ष्य से, न्यायाधीश या पंचायत के समक्ष असत्य साक्षी देना अर्थात् सत्य घटना को असत्य और असत्य को सत्य रूप में चित्रित करना कूटसाक्षी कहलाता है। श्रावक के लिए यह सब अलीक अप्राप्त्य है।

स्थूलमृपावाद त्रिरमणव्रत के भी पांच अतिचार हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) सहसाभ्याख्यान (२) रहोऽभ्याख्यान (३) स्वदारमन्त्रभेद (४) मिथ्या-उपदेश और (५) कूटलेखकरण।

(१) सहसाभ्याख्यान बिना सोचे-विचारे सहसा किसी को कलंक लगा देना सहसाभ्याख्यान है। जैसे—तू चोर है, तू दुराचारी है, आदि।

(२) रहस्याभ्याख्यान—एकान्त में बैठ कर किसी बात का विचार करते हुए पुरुषों को देख कर कहना कि 'ये लोग राजा के विरुद्ध पड़यन्त्र रच रहे होंगे' इस प्रकार की असत् और आपत्तिजनक संभावना लोक में प्रसिद्ध कर देना रहस्याभ्याख्यान अथवा रहोऽभ्याख्यान नामक अतिचार है।

(३) स्वदारमन्त्रभेद—विश्वासपात्र समझकर अपनी पत्नी द्वारा कही हुई किसी गुप्त बात को प्रकाशित कर देना स्वदारमन्त्रभेद अतिचार है। गुप्त बात सच होने पर भी, उसके प्रकाशन से लज्जाजन्य मृत्यु आदि अनेक अनर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार हिंसाजनक वचन होने के कारण भेद का प्रकट करना सत्याणुव्रत का अतिचार है। यह अतिचार पुरुष को प्रधान मान कर बताया गया है। स्त्रियों के लिए 'स्वपतिमन्त्रभेद' समझना चाहिए अर्थात् अपने पति की गुप्त बात प्रकाशित करना स्त्रियों के लिए अतिचार है।

(४) मिथ्या-उपदेश—अनजान में अथवा श्रसावधानी में मिथ्या-उपदेश दिये जाने से यह अतिचार लगता है। जान-बूझकर समझ-सोचकर मिथ्या-उपदेश देने से व्रत का सर्वथा भंग हो जाता है। अथवा दूसरे को असत्यभाषण का उपदेश देना मिथ्या-उपदेश कहलाता है। जैसे—'अमुक अवसर पर मैंने अमुक मिथ्या बात कह कर अमुक काम बना लिया था।' इस प्रकार कहने वाला व्यक्ति यद्यपि सत्य कहता है, फिर भी प्रकारान्तर से वह श्रोता को असत्यभाषण करने को उद्यत बनाता है, अतएव इस प्रकार का सत्यभाषण भी मिथ्या-उपदेश में समाविष्ट है और अणुव्रतधारी श्रावक को इसका त्याग करना चाहिए।

(५) कूटलेखकरण—मिथ्या लेख लिख लेना, किसी की भूठी मोहर बना कर लगा लेना, जाली अंगूठा चिपका देना, इत्यादि कूटलेखकरण कहलाता है। भूठे दस्तावेजों का लिखना, भूठे समाचार प्रकाशित करना, निबंध लिखना, हुंडी आदि

(२) स्थूलमृषावाद विरमणत्रन—साधु मृषावाद का पूर्णरूपेण परित्याग करते हैं, किन्तु भावक के लिए ऐसा करना कठिन है। लोकव्यवहार में ऐसा अवसर अनेक बार उपस्थित हो जाता है जब उसे सत्य से किंचित् अशों में च्युत हो जाना पड़ता है अतएव जिनेन्द्र भगवान् ने भावक को स्थूल मृषावाद अर्थात् मोटे असत्य का परित्याग करना ही अनिवार्य बतलाया है। स्थूल असत्य के पांच भेद हैं। ये इस प्रकार हैं—

(१) कन्यालीक—कन्या के विषय में असत्य भाषण करना कन्यालीक है। यहाँ यह शका की जा सकती है कि केवल कन्या के विषय में ही असत्य बोलना स्थूल असत्य क्यों है? अन्य पुरुष, स्त्री या बालक के विषय में असत्य बोलना क्यों स्थूल असत्य नहीं है? इसका समाधान यह है कि 'कन्या' शब्द यहाँ उपलक्षण है। अतएव कन्या शब्द से यहाँ मनुष्य जाति मात्र का अथवा द्विपद मात्र का ग्रहण होता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जाति या किसी भी द्विपद प्राणी के विषय में मिथ्या भाषण करना कन्यालीक कहलाता है और भावक को इसका परित्याग करना चाहिए। यह 'कन्या' शब्द को ग्रहण करने का प्रयोजन कन्या की प्रधानता प्रकट करना है। कन्या मनुष्य जाति या द्विपद प्राणियों में प्रधान है। उसके विषय में असत्य भाषण करने से बड़े-बड़े अनर्थ होते देखे जाते हैं। कन्या सुन्दरी गुणरत्नी, बुद्धिशालिनी हो और स्वार्थरश उसे कुरूप, काली कलूटी, अधी, लली, लगड़ी मूर्ख आदि कह देना, भावक को उचित नहीं है। इसी प्रकार अन्य मनुष्यों और द्विपदों के विषय में भी असत्य न कहना चाहिए।

(२) गवालीक—गो के विषय में मिथ्या भाषण करना गवालीक शब्द का अर्थ होता है। किन्तु जैसे कन्यालीक शब्द में कन्या उपलक्षण है उसी प्रकार गवालीक शब्द में गो उपलक्षण है। कन्या शब्द से जैसे मनुष्य मात्र का अथवा द्विपद मात्र का ग्रहण किया गया है, उसी प्रकार यहाँ गो शब्द से पशु जाति मात्र का अथवा चतुष्पदों (चौपादों) का ग्रहण किया जाता है। अतएव किसी भी पशु अथवा किसी भी चौपाये के विषय में असत्य भाषण करना गवालीक है। जैसे किसी के तेज चलने वाला बैल को गरियाल कहना, शुभ लक्षणों से सम्पन्न अश्व को अशुभ लक्षण सम्पन्न कहना, दुधारी भैंस को विपरीत बतलाना आदि। इस प्रकार का स्थूल असत्य भाषण भावकों के लिए सर्वथा परित्याज्य है।

(३) भौमालीक—भूमि संबंधी मिथ्या भाषण को भौमालीक कहते हैं। यहाँ पर भी भूमि शब्द उपलक्षण है। अतः भूमि शब्द से समस्त अपद वस्तुओं का ग्रहण किया जाता है अथवा भूमि से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थों का भूमि शब्द से समग्र किया जाता है। जैसे वृक्ष के विषय में असत्य भाषण करना, रत्न आदि वस्तुओं के सम्बन्ध में अनृत भाषण करना, इत्यादि। भावक को इस असत्य का भी त्याग करना चाहिए।

(४) न्यासापहारलीक—न्यास अर्थात् घरोहर का अपहरण करने के लिए

किया जाने वाला मिथ्या भाषण न्यासापहार अलीक है। किसी की रक्खी हुई धरोहर के विषय में कह देना कि यह धरोहर हमारे यहां रक्खी ही नहीं है, अथवा बिना धरोहर धरे ही किसी से मांग लेना, इत्यादि अनृत भाषण का इसमें समावेश होता है।

(५) कूटसाक्षी—अपने लाभ के उद्देश्य से, अपने प्रिय जन के लाभ के उद्देश्य से अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लक्ष्य से, न्यायाधीश या पंचायत के समक्ष असत्य साक्षी देना अर्थात् सत्य घटना को असत्य और असत्य को सत्य रूप में चित्रित करना कूटसाक्षी कहलाता है। श्रावक के लिए यह सब अलीक अग्राह्य हैं।

स्थूलमृपावाद विरमणव्रत के भी पांच अतिचार हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) सहसाभ्याख्यान (२) रहोऽभ्याख्यान (३) स्वदारमन्त्रभेद (४) मिथ्या-उपदेश और (५) कूटलेखकरण।

(१) सहसाभ्याख्यान बिना सोचे-विचारे सहसा किसी को कलंक लगा देना सहसाभ्याख्यान है। जैसे—तू चोर है, तू दुराचारी है, आदि।

(२) रहस्याभ्याख्यान—एकान्त में बैठ कर किसी बात का विचार करते हुए पुरुषों को देख कर कहना कि 'ये लोग राजा के विरुद्ध पट्यन्त्र रच रहे होंगे' इस प्रकार की असत् और आपत्तिजनक संभावना लोक में प्रसिद्ध कर देना रहस्याभ्याख्यान अथवा रहोऽभ्याख्यान नामक अतिचार है।

(३) स्वदारमन्त्रभेद—विश्वासपात्र समझकर अपनी पत्नी द्वारा कही हुई किसी गुप्त बात को प्रकाशित कर देना स्वदारमन्त्रभेद अतिचार है। गुप्त बात सच होने पर भी, उसके प्रकाशन से लज्जाजन्य मृत्यु आदि अनेक अनर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार हिंसाजनक वचन होने के कारण भेद का प्रकट करना सत्याणुव्रत का अतिचार है। यह अतिचार पुरुष को प्रधान मान कर बताया गया है। स्त्रियों के लिए 'स्वपतिमन्त्रभेद' समझना चाहिए अर्थात् अपने पति की गुप्त बात प्रकाशित करना स्त्रियों के लिए अतिचार है।

(४) मिथ्या-उपदेश—अनजान में अथवा असावधानी में मिथ्या-उपदेश दिये जाने से यह अतिचार लगता है। जान-बूझकर समझ-सोचकर मिथ्या-उपदेश देने से व्रत का सर्वथा भंग हो जाता है। अथवा दूसरे को असत्यभाषण का उपदेश देना मिथ्या-उपदेश कहलाता है। जैसे—'अमुक अवसर पर मैंने अमुक मिथ्या बात कह कर अमुक काम बना लिया था।' इस प्रकार कहने वाला व्यक्ति यद्यपि सत्य कहता है, फिर भी प्रकारान्तर से वह श्रोता को असत्यभाषण करने को उद्यत बनाता है, अतएव इस प्रकार का सत्यभाषण भी मिथ्या-उपदेश में समाविष्ट है और अणुव्रतधारी श्रावक को इसका त्याग करना चाहिए।

(५) कूटलेखकरण—मिथ्या लेख लिख लेना, किसी की झूठी मोहर बना कर लगा लेना, जाली अंगूठा चिपका देना, इत्यादि कूटलेखकरण कहलाता है। झूठे दस्तावेजों का लिखना, झूठे समाचार प्रकाशित करना, निबंध लिखना, हुंडी आदि

लिरना, यह सब इस अतिचार में सम्मिलित है पर अमात्रधानी में होने पर ही यह अतिचार है, उपयोगपूर्वक करने पर अनाचार की कोटि में चले जाते हैं।

(३) स्थूल अदत्तादान विरमणव्रत—माधु दात माफ करने के लिए तृण जैसी तुच्छ वस्तु भी रिना दी हुई ग्रहण नहीं करते हैं, परन्तु आवक इस कोटि के अदत्तादान का त्याग करने में समर्थ नहीं हो सकता। अतएव वह राजा द्वारा दण्डनीय और लोक में निन्दनीय स्थूल चोरी का अग्रय ही त्याग करना है। शास्त्रकारों ने स्थूल चोरी के प्रधानतः पांच प्रकार प्ररूपित किये हैं। यथा—

(१) संध लगा कर, कीचल फोडकर किवाड तोडकर तिजोरी तोडकर दीवाल फाँदकर, हावा डालकर या इसी प्रकार के किसी अन्य उपाय से किसी का धन चुरा लेना हर लेना।

(२) बाहर जाने समय कोई भद्र पुरुष किसी पड़ोसी आदि पर विश्वास करके अपनी गाठ सन्दूक आदि उसके यहाँ रख जाय और वह पड़ोसी उसके परोक्ष में गाठ आदि छोल कर उसमें की मूल्यवान् वस्तु निकाल ले और उ्यों की रथों गठड़ी बांध कर दे, इसी प्रकार सन्दूक आदि बन्द कर दे, इस प्रकार का अदत्तादान भी स्थूल अदत्तादान है।

(३) सधल पुरुष या अनेक साहसी पुरुषों द्वारा निर्वल पुरुष को लूट लेना, उसका माल हरण कर लेना भी स्थूल अदत्तादान है।

(४) बहुत से मनुष्य अपने मरान, दुकान आदि का ताला बन्द करके चाबी किसी विश्वासपात्र दूसरे को सौंप देते हैं। वह विश्वासपात्र व्यक्ति विश्वासपात करके ताला खोलकर कोई वस्तु निकाल ले और फिर ताला बन्द कर दे तो उसका यह कृत्य स्थूल अदत्तादान है।

(५) किसी की कोई वस्तु मरान के बाहर या रास्ते में गिर पड़ी हो, या कोई फही रचकर भूल गया हो, तो 'यह वस्तु उसकी है' ऐसा समझते हुए उसे उठाकर अपनी घना लेना भी स्थूल अदत्तादान है।

तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु के ग्रहण करने में राज्य द्वारा दण्ड मिल सकता है और जो चोरी लोक में गद्दी के योग्य समझी जाती है तथा जिसके रिना दिये ग्रहण करने से उस वस्तु के स्वामी को दुःख होता है उस वस्तु को स्वामी की आज्ञा रिना ग्रहण करना स्थूल अदत्तादान में सम्मिलित होता है। आवक को ऐसी चोरी से वचना चाक्षिप।

अदत्तादान विरमण व्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं—

(१) स्नेनप्रयोग (२) स्तेनाहतादान (३) विन्द्वराग्यातिव्रम (४) प्रतिरूपक व्यवहार (५) हीनाधिकमानोन्मान।

(१) स्नेनप्रयोग—चोर को चोरी करने की प्रेरणा करना, चोरी की अनुमोदना करना, चोरी के साधन उग्रे देना या वचना स्नेनप्रयोग नामक प्रथम अतिचार है।

‘मैं चोरी करूँ नहीं, इस प्रकार का व्रत लेने वाले श्रावक का व्रत साक्षात् चोरी करने से भंग हो जाना है। अतएव यहाँ अतिचार का स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए। जैसे—कोई किसी से कहे—‘इस समय आप बेकार हैं क्या? अगर आप की चुराई हुई वस्तुएं बेचने वाला दूसरा न हो तो मैं उन्हें बेच दूँगा।’ इस प्रकार कहकर चोर को प्रेरणा करने वाले और अपनी बुद्धि से प्रेरणा का परित्याग करने वाले को एक देशभंग रूप अतिचार लगता है।

(२) स्तेनाहृतादान—चोर के द्वारा चुराई हुई वस्तु को ग्रहण करना। व्रती श्रावक ‘मैं व्यापार ही कर रहा हूँ, चोरी नहीं’ इस प्रकार विचार करके जब चोरी की वस्तु ग्रहण करता है तब उसे अतिचार लगता है। चोरी की बुद्धि से ग्रहण करने पर व्रत सर्वथा खण्डित हो जाता है।

(३) विरुद्धराज्यातिक्रम—विरोधी राज्यों द्वारा सीमित की हुई भूमि का उल्लंघन करना अर्थात् दूसरे राजा के राज्य में प्रवेश करके व्यापार आदि करना। व्यापार बुद्धि से सीमा का अतिक्रमण करने पर यह अतिचार लगता है, चोरी की भावना से मर्यादा का उल्लंघन किया जाय तो व्रत की सर्वथा विराधना होती है।

(४) प्रतिरूपकव्यवहार—अधिक मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्यवान् वस्तु मिलाकर अधिक मूल्य में बेचना प्रतिरूपकव्यवहार है।

(५) हीनाधिकमानोन्मान—तोलने के साधन मन, सेर, छटांक आदि तथा नापने के साधन गज, फुट, आदि छोटे-बड़े रखना। लेने के लिए बड़े-और देने के लिये छोटे रखना। व्यापारिक चातुर्य समझकर ऐसा करने वाले को अतिचार लगता है, चोरी की बुद्धि से करने पर अनाचार ही होता है।

(४) ब्रह्मचर्याणु व्रत—ब्रह्मचर्य के विषय में आगे विशेष निरूपण किया जायगा। मैथुन घोर हिंसा रूप है। उससे द्रव्य प्राणों का और भाव प्राणों का घात होता है। अत्यन्त अशान्ति और संक्लेश का जनक है। शान्ति और समाधि की इच्छा रखने वालों को मैथुन का सर्वथा त्याग करके ब्रह्मचर्य की ही साधना करनी चाहिए। किन्तु जो इतने सामर्थ्यवान् नहीं हैं, उन्हें कम से कम परस्त्री-सेवन का तो अवश्य ही त्याग करना चाहिए। इस प्रकार अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय संसार की समस्त स्त्रियों को माता-बहिन आदि के समान समझना ब्रह्मचर्याणु व्रत कहलाता है। उसे स्वदारसंतोष व्रत भी कहते हैं और परस्त्री त्याग व्रत भी कहते हैं।

ब्रह्मचर्याणु व्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं—(१) इत्वरिकापरिगृहीता गमन (२) अपरिगृहीता गमन (३) अनंगक्रीड़ा (४) परविवाह करण (५) तीव्रकाम-भोगाभिलाषा।

(१) इत्वरिका परिगृहीता गमन—थोड़े समय के लिए अपनी बनाई हुई स्त्री से गमन करना। इससे ब्रह्मचर्याणुव्रत में दोष लगता है।

(२) अपरिगृहीता गमन—जो स्त्री किसी के द्वारा गृहीत नहीं है, ऐसी कुमारी अथवा वेर्या आदि के साथ, उसे परस्त्री न मान कर, गमन करना अपरिगृहीता गमन नामक दूरा अतिचार है, इसमें भी चतुर्थ अंगुष्ठ में दोष लगता है।

(३) अनगक्रीडा काम भोग के प्राकृतिक अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों से काम क्रीडा करना अनगक्रीडा है। इससे भी द्रव्य और मात्र प्राणों का घात होता है।

(४) परविवाहकरण स्वकीय पुत्र, पुत्री माई आदि सवधी जनों के अतिरिक्त पर का विवाह कराना अथवा अपना दूसरा विवाह करना परविवाहकरण नामक अतिचार है।

(५) तीव्रकामभोगाभिलाषा—काम-भोग सेवन करने की प्रवृत्ति अभिलाषा रखना, निरन्तर इन्हीं विचारों में डूबे रहना भी ब्रह्मचर्याणुग्रह का अतिचार है।

(६) परिग्रह परिमाणग्रह—मुनिराज ससार की ममस्त वस्तुओं का त्याग करके पूर्णरूपेण अकिञ्चन बन जाते हैं, किन्तु सासारिक व्यवहारों में कसा हुआ भावक परिग्रह का पूर्ण रूप से परित्याग नहीं कर सकता। उसे पद पद पर धन आदि की आवश्यकता होती है। फिर भी उसे अपनी आकांक्षा परिमित करनी चाहिए। यदि आकांक्षाओं का प्रसार रोका न जाय तो जीवन अत्यन्त अशांत, असन्तुष्ट और असम बन जाता है। अतएव भावक को परिग्रह की मर्यादा कर लेनी चाहिए। इससे अधिक परिग्रह में नहीं रक्यूंगा, इस प्रकार मर्यादा बाध लेने से समता और सन्तोष का आनिर्भाव होता है और सभी जीवन का रस लिया जा सकता है।

व्यक्तिगत जीवन को सरल और सन्तोषमय बनाने के लिए परिग्रह की मर्यादा आवश्यक है, यही नहीं बरन् समान में एक प्रकार की आर्थिक समता लाने के लिए भी यह व्रत परमावश्यक है। जिस समाज में आर्थिक वैषम्य अधिक बढ़ जाता है जिसमें कुछ लोग अधिक धनसम्पन्न बन जाते हैं और अधिकांश लोग आवश्यक धन भी नहीं प्राप्त कर सकते, उस समाज में स्थायी शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसमें वर्ग-विग्रह का जन्म हाता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध तीव्र असन्तोष से प्रेरित होकर क्रांति करता है और दोनों वर्गों की सुख-शान्ति शून्य में विलीन हो जाती है। तीव्र सघर्ष का दारदीरा हो जाता है। इस अवाञ्छनीय परिस्थिति से बचने के लिए भी परिग्रह की मर्यादा करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त धन का संग्रह करना जीवन का साध्य नहीं है। सुख-पूर्वक जीवन-निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए वह साधन के रूप में ही व्यवहृत होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना उचित नहीं है। प्रायः अनेक पुरुष अपने बाल बच्चों के लिए धन-संचय कर जाना चाहते हैं, पर ऐसा करने की अपेक्षा बाल बच्चों को सुयोग्य सुशिक्षित और सदाचारी बना देना ही अधिक योग्य है। बालक यदि सुयोग्य होगा तो वह स्वयं द्रव्यार्पण करके सुखपूर्वक

जीवन--निर्वाह कर सकेगा। अगर बालक अयोग्य हुआ तो संचित धन को एक दिन में समाप्त कर देगा। नीतिकार ने कहा भी है:—

यदि पुत्रः सुपुत्रः स्यात्, सम्पदा किं प्रयोजनम् ?

यदि पुत्रः कुपुत्रः स्यात्, सम्पदा किं प्रयोजनम् ?

अर्थात् पूत सपूत हुआ तो तुम्हारी संपत्ति से क्या प्रयोजन है ? वह स्वयं अपना निर्वाह कर लेगा। यदि कपूत हुआ तो संचित धन एक दिन में उड़ा डालेगा, फिर तुम्हारे संचय से क्या लाभ है ?

संसार का प्रत्येक प्राणी अपने संचित भ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही फल का भागी होता है। फिर भी मनुष्य यह सोचता है कि मैं उसका पालन-पोषण कर रहा हूँ—मैं उसे सुखी बना रहा हूँ। वास्तव में यह विचार मनुष्य का मिथ्या अभिमान है। इत्यादि विचार करके विवेकशील पुरुषों को, संक्लेश भावों की न्यूनता के लिए धन के प्रति अति लोलुपता का त्याग करना चाहिए और एक नियम अवधि से आगे धन का परित्याग कर देना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वही धन के स्वामी बन सकते हैं। जीवन-पर्यन्त धन के लिए व्यस्त रहने वाले, धन की आराधना के लिए जीवन के वास्तविक आनन्द को तिलांजलि देने वाले लोलुप लोग धन का कदापि सदुपयोग नहीं कर पाते। वे धन के स्वामी नहीं हैं, धन के दास हैं। धन उन्हें भोगता है, वे धन को नहीं भोगते।

सर्वज्ञ भगवान् ने परिग्रह के दोष दर्शाकर उसके त्याग की महत्ता का निरूपण किया है। अतएव श्रावकों को निम्नलिखित परिग्रह की मर्यादा कर लेना चाहिए:—

(१) खेत, कूप, सरोवर, नहर, बाग-वगीचा, आदि की संख्या निर्धारित करके उससे अधिक का त्याग करना चाहिए।

(२) महल, मकान, दुकान, पशुशाला, बंगला आदि इमारतों का परिमाण नियत करके अधिक का परित्याग करना चाहिए।

(३) सोना, चांदी आदि और उनसे बनने वाले आभूषणों की मर्यादा कर लेना चाहिए, मर्यादा से अधिक की अभिलाषा नहीं करना चाहिए।

(४) रुपया, पैसा, मोहर, नोट आदि सिक्कों का तथा हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज आदि जवाहिरात का परिमाण नियत कर लेना चाहिए।

(५) गेहूँ, चावल, चना, मूँग, ज्वार, बाजरी, मोठ आदि समस्त धान्यों के संग्रह की सीमा निश्चित कर लेना चाहिए। फल, मेवा आदि की मर्यादा भी इसीमें समाविष्ट है।

(६) दास-दासी, नौकर-चाकर आदि की मर्यादा करनी चाहिए, तथा रथ, गाड़ी आदि समस्त द्विपदों का परिमाण करना चाहिए।

(७) गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, हाथी, ऊँट आदि चौपायों की मर्यादा बांध लेना चाहिए, और मर्यादा से अधिक कभी नहीं रखना चाहिए।

(८) मोने-चादी के अतिरिक्त अन्य धातुओं का, जैसे—ताबा पीतल, लोहा, मीमा, जर्मन मिस्कर, नक्ली सोना आदि का परिमाण नियत कर लेना चाहिए।

उल्लिखित वस्तुओं के परिमाण में समस्त पदार्थों का परिमाण आ जाता है। विन वस्तुओं का नामोल्लेख नहीं हुआ है उन्हें यथायोग्य इन्हीं में सम्मिलित समझना चाहिए। आशय यह है कि आपक को प्रत्येक पदार्थ की मर्यादा बाध कर अधिक पाप से बचने का और सकलेशब्दना वेदना से मुक्त होने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए।

इस ग्रन्थ के भी पाँच अतिचार हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) जेववास्तुपरिमाणातिक्रम—खेन आदि और मकान आदि की बाधी हुई मर्यादा का उल्लंघन करना। किसी ने पाँच घर रखने की मर्यादा की हो और वह छठा घर रख ले तो ग्रन्थ सर्वथा रक्षित हो जाता है। सत्या घरावर बनाये रखने के लिए यदि दो घरों को मिलाकर एक बड़ा घर बना ले तो अतिचार लगता है। इसी प्रकार खेन आदि के विषय में समझना चाहिए।

(२) हिरण्यसुवर्णपरिमाणातिक्रम—चादी मोने की मर्यादा का उल्लंघन करना। अगर किसी ने मोने के पाँच आभूषण मर्यादा में रखे हैं और छठा आ जाय तो दो का एक आभूषण करवा लेना अतिचार है। अथवा आभूषण रख उपार्जन करके अपने पुत्रादि स्तनन को दे देना भी अतिचार है।

(३) धन-धान्य परिमाणातिक्रम—रूपया, पैसा और धान्य के परिमाण का उल्लंघन करना। पहले की ही तरह एक देश भग होने पर अनिचार होता है। मयथा भग होने पर अनाचार हो जाता है।

(४) द्विपद चतुष्पद परिमाणातिक्रम—दो पैर वाले और चार पैर वाले पशु-पक्षी आदि तथा रथ आदि की मर्यादा को एक देश भग करना।

(५) कुप्यधातु परिमाणातिक्रम—ताबा पीतल आदि तथा अन्य पुटकल सामान की बाधी हुई मर्यादा का उल्लंघन करना। यह भी पूर्वोक्त रीति में ही अनिचार है।

तीन गुण ग्रन्थ

पूर्वोक्त पाँच अंगुष्ठना के पालन में जो गुणकारी होते हैं अथवा जो आत्मा का उपकार करने वाले गुणों को पुष्ट करते हैं उन्हें गुणग्रन्थ कहते हैं। गुणग्रन्थ तीन हैं—(१) दिशा परिमाणग्रन्थ (२) उपभोग परिभोगग्रन्थ और (३) अनर्घदण्डविरमणग्रन्थ।

(१) दिशापरिमाणग्रन्थ—पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दिशाओं का, वायव्य, नैऋत्य आदि चार दिशाओं का ऊपर और नीचे, इस प्रकार दशो दिशाओं का परिमाण करना और नियत सीमा से आगे आगम्य के मन्त्र का प्रत्यागमन करना दिशा परिमाण ग्रन्थ है।

(२) उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रत—एक वार भोगने योग्य भोजन आदि उपभोग कहलाता है और बारम्बार उपभोग किये जाने योग्य पदार्थ परिभोग कहलाते हैं इन की मर्यादा कर लेना उपभोगपरिभोग व्रत है ।

यह व्रत भोजन की अपेक्षा और कर्म (कार्य) की अपेक्षा से दो प्रकार का है । भोजन की अपेक्षा छव्वीस वस्तुओं की मर्यादा करनी चाहिए और कर्म की अपेक्षा पन्द्रह कर्मादान का त्याग करना चाहिए । पन्द्रह कर्मादानों का उल्लेख आगे किया जायगा । भोजन की अपेक्षा छव्वीस बोल इस भांति हैं:—

- (१) शरीर को साफ करने के लिए अंगोछा, रुमाल, ट्वाल आदि की मर्यादा करना ।
- (२) दांत स्वच्छ करने के लिए दातौन, मंजन आदि की मर्यादा करना ।
- (३) आम, नारियल, अंगूर आदि फलों के उपभोग की मर्यादा करना ।
- (४) इत्र, तेल, फुलेल आदि की मर्यादा करना ।
- (५) शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए पीठी, उबटन आदि की मर्यादा करना ।
- (६) स्नान तथा स्नान के लिए जल की मर्यादा करना ।
- (७) ऊनी, सूती तथा रेशमी वस्त्रों के ओढ़ने, पहनने की मर्यादा करना ।
- (८) केसर, चंदन, कुंकुम आदि विलेपन योग्य वस्तुओं की मर्यादा करना ।
- (९) चम्पा, चमेली, गुलाब आदि फूलों की मर्यादा करना ।
- (१०) हार, कंठा, आदि-आदि आभूषणों की मर्यादा करना ।
- (११) धूप, अगरवत्ती, आदि सुगंधी वस्तुओं की मर्यादा करना ।
- (१२) दूध, शर्बत, आदि पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना ।
- (१३) फीके, मीठे आदि भक्षण करने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना ।
- (१४) चावल, खिचड़ी, थूली, दलिया आदि रंधेन पदार्थों की मर्यादा करना ।
- (१५) चना, मूंग, मोठ, उड़द आदि दालों की तथा धान्यों की मर्यादा करना ।
- (१६) दूध, दही, घृत, तैल, गुड़, शक्कर आदि विगय (विकृति) की मर्यादा करना ।
- (१७) शाक, भाजी की मर्यादा करना ।
- (१८) वादाम, पिस्ता, चिरोँजी, खारक, द्राक्षा मेवा की मर्यादा करना ।
- (१९) भोजन में काम आने वाली वस्तुओं की सामान्य मर्यादा करना ।
- (२०) तालाब, कूप, बावड़ी, नदी आदि के पानी की मर्यादा करना ।
- (२१) सुपारी, इलायची, लौंग, पान आदि मुखशोधक पदार्थों की मर्यादा करना ।
- (२२) हाथी, घोड़ा, ऊँट, तथा मोटर, वगैरह, पालकी, स्याना, रथ, तांगा आदि सवारियों की मर्यादा करना ।
- (२३) जूता, खड़ाऊँ, मोजे आदि पैर में पहनने के पदार्थों की मर्यादा करना ।
- (२४) खाट, पलंग, पाटा, तख्त, टेबिल, कुर्सी, कोच, बेंच आदि सोने, बैठने, विश्राम लेने योग्य वस्तुओं की मर्यादा करना ।
- (२५) कच्चे दाने, कच्चा शाक, सचित्त जल, नमक, आदि की मर्यादा करना ।

(२६) एक वस्तु के विभिन्न रूप पलटने पर स्वाद में भेद हो जाता है। स्वाद-भेद से यहा द्रव्यभेद समझना चाहिए। जैसे गेहूँ की रोटी, बाटी, पूड़ी आदि विभिन्न द्रव्य हैं। इस प्रकार द्रव्यों की मर्यादा करना।

मसाल में अनगिनती पदार्थ मनुष्य के उपयोग में आते हैं। उन सब पदार्थों का यथायोग्य इन छद्मबीस बोलों में समावेश करना चाहिए और सभी पदार्थों की मर्यादा करना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा करने से इच्छाभा पर विनय प्राप्त होती है, राग भाव की स्थूलता होती है और राग भाव उबो-उबो न्यून होता है त्यों त्यों आसन्न भी न्यून होता जाता है।

भोज्य पदार्थों में अनिश्चय पापजनक होने के कारण कोई कोई पदार्थ आवश्यक को मर्यादा अभक्ष्य हैं। उन अभक्ष्य पदार्थों का आनंद को त्याग करना चाहिए।

मद्य, मांस पाच उदम्बर—गूलर फल, बड का फल, पीपल का फल, पाकर का फल, कटुबर का फल—अनात फल, रात्रि भोजन लीलन फूलन वाला भोजन मदा-धुना भजन, यह सब आवश्यक को भक्षण करने योग्य नहीं हैं।

इनके अनिरिक्त जिन फलों में पीछे पड गये हो वह फल भी भक्षण्य नहीं हैं। रमणलित आचार, मुरब्बा, आसन्न आदि पदार्थ भी त्याग्य हैं। तात्पर्य यह है कि आवश्यक सार्विक भोजन ही करते हैं और जिन भोज्य पदार्थों के भक्षण से त्रस जीवों की अधया स्थावर जीवा की निरर्थक हिंसा होती हो उनका त्याग करना चाहिए। भोजन के विषय में भोज्य पदार्थों की निर्दोषता का, स्वच्छता का और सार्विकता का ध्यान सदैव रखना चाहिए। भोजन का मानसिक विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है, अतएव राजस और तामस पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। भोजन समधी अन्य बातें विवेकशील पुरुषों को बिना विचार किए व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे विदेशी शक्कर न खाना, मांस मदिरा मिश्रित विदेशी औषधिया का उपयोग न करना आदि आदि।

(२) अनर्थदहविरमणव्रत—निरर्थक पाप का त्याग करना अनर्थदह विरमणव्रत है। अनर्थ दह के मुख्य रूप से चार भेद हैं (१) अपभ्यानाचरित (२) प्रमादाचरित (३) हिंसाप्रदान और (४) पापकर्मोपदेश।

(१) अपभ्यान—राग-द्वेषमय विचार करना दूसरे का बुरा विचारना।

(२) प्रमादाचरित—आठ मद इन्द्रिया के विषय कपाय, निन्दा और रिकया करना।

(३) हिंसाप्रदान—नलवार, बन्दूक अग्नि आदि हिंसा के साधन दूसरों को देना।

(४) पापकर्मोपदेश—पापजनक कार्यों को करने का उपदेश देना।

आवका की दृष्टि पाप से अधिक हैं अधिक बचने की होनी चाहिए। जिन सार्विक पापों का त्याग करना शक्य हो उन्हें व्रत मर्यादा क अनुसूल अवश्य त्यागे,

शेष का आगार रख सकता है, पर निरर्थक-निष्प्रयोजन पापों का तो त्याग करना ही चाहिए। निरर्थक पापों का त्याग करने से आत्मा का बहुत कुछ कल्याण साधा जा सकता है।

गुणव्रतों के अतिचार

दिशा परिमाणव्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं—(१-३) ऊर्ध्व-अधः—तिर्यक् दिशा परिमाण-अतिक्रम (४) क्षेत्रवृद्धि (५) स्मृति-अन्तर्धान (४)

(१-३) ऊर्ध्व-अधः-तिर्यक्दिशाः परिमाणातिक्रम—अर्थात् ऊर्ध्व दिशा, अधो-दिशा और तिरछी दिशा का जो परिमाण किया हो, उसे भूल कर या नशे आदि के वश होकर उल्लंघन करना। यह स्मरण रखना चाहिए कि भूल-चूक में परिमाण का उल्लंघन हो तभी अतिचार लगता है। उल्लंघन करने की बुद्धि से—जानबूझ कर उल्लंघन करने से व्रत सर्वथा खण्डित हो जाता है।

(४) क्षेत्रवृद्धि—व्रत ग्रहण करते समय जिस दिशा का जितना परिमाण किया हो उसमें वृद्धि कर लेना। जैसे—उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा का सौ-सौ योजन का परिमाण किया। पश्चात् उत्तर में सवा मौ योजन जाने की आवश्यकता हुई तो दक्षिण दिशा के सौ योजन में से पच्चीस योजन कम करके उत्तर दिशा का सवा सौ योजन परिमाण कर लेना अतिचार है।

(५) स्मृति-अन्तर्धान—किये हुए परिमाण का कारणवश विस्मरण हो जाय, जैसे मैंने दक्षिण दिशा में सौ योजन का परिमाण रक्खा है या सवा सौ योजन का? फिर भी सवा सौ योजन चला जाय तो अतिचार लगता है।

तात्पर्य यह है कि दिशा परिमाणव्रत राग-द्वेष और आरम्भ की न्यूनता के उद्देश्य से ग्रहण किया जाता है। परिमित दिशाओं से आगे आरम्भ का त्याग हो जाता है। जिस कार्य से व्रत का उद्देश्य अंशतः मलिन हो जाता है—ऐसा कार्य करने से व्रत दूषित होता है। श्रावक को अतिचारों से वचना चाहिए।

उपभोग-परिभोगव्रत के भोजन सम्बन्धी पांच अतिचार यह हैं—

(१) सचित्ताहार—भूल से—विना उपयोग के त्याग किये हुए सचित्त पदार्थ का आहार करना।

(२) सचित्तप्रतिवृद्धाहार—जो फलादि ऊपर से अचित्त हो किन्तु बीज होने के कारण भीतर से सचित्त हो, उसका असावधानी पूर्वक आहार करना। अथवा सचित्त वृक्ष से सम्बद्ध गोंद, पका हुआ फल आदि खाना। यह अतिचार भी उसी अवस्था में समझना चाहिए जब सचित्त भक्षण की बुद्धि नहीं हो। सचित्त-भक्षण की बुद्धि से सचित्त आहार करने पर अनाचार दोष लगता है।

(३) अपक्वआहार—जो वस्तु पूर्ण रूप से पकी न हो, अधकच्ची हो उसका भक्षण करना। जैसे तत्काल पीसी हुई चटनी, आधा कच्चा शाक, फल आदि।

(४) दुष्प्रवृत्ताहार—जो वस्तु बहुत पक्क कर भड़ गई हो, गल गई हो, जिसके वर्ण, गंध, रस और स्वाद बदल गये हों, ऐसी वस्तु का भक्षण करना ।

(५) मुग्धाहार—निम्न व्याप्य पदार्थों में गाने योग्य अंश कम और स्वाद अशुभ अधिक हो, जैसे मीठाहल, बेर आदि मुग्ध पदार्थों का भक्षण करना ।

धर्म की अपेक्षा इस ग्रन्थ के पन्द्रह अनिवार्य होने हैं । उनका उल्लेख आगे किया जायगा ।

आठवें ग्रन्थ अथवा तीसरे गुण ग्रन्थ के पांच अनिवार्य इस प्रकार हैं —

(१) कन्दर्प—कामवासना नाश करने वाले वाक्यों का प्रयोग करना तथा स्त्रियों के समस्त पुरुषों की काम चेष्टाओं का मरस वर्णन करना, और पुरुषों के समस्त स्त्रियों के हृदय भाव, विनाम आदि का कथन करना ।

(२) कौतुक्य—काय सम्बन्धी कुतेश्च करना । जैसे—भौंह मटकाना, आंख दबाकर इशारा करना । अपनी काम-वासना को व्यक्त करने तथा दूसरे की काम-वासना जागृत करने के लिए भावक को इस प्रकार की भाड़ा मरीची चेष्टाएँ नहीं करनी चाहिए ।

(३) मौल्य्य—बिना मोचे-भमके बोलना, असम्बन्ध वचनों का प्रयोग करना, साधारण वार्त्तालाप में भी गानियों का प्रयोग करना, धृष्टतापूर्ण बोलना, आदि ।

(४) मयुक्ताधिकरण—'अधिक्रियते दुर्गन्धात्मा अनेन, इति अधिकरणम्' अर्थात् जिसके द्वारा आत्मा नरक आदि दुर्गन्धि का अधिकारी बनाया जाय उसे अधिकरण कहते हैं । हिंसा के उदररुग्ण शस्त्र, मूमल हल आदि अधिकरण हैं । एक अधिकरण का दूसरे अधिकरण के साथ सम्बन्ध जोड़ना मयुक्ताधिकरण नामक अनिवार्य है । जैसे—ओखनी हो तो नया मूमल बनवाना, फाक हो तो हल बनवाना, चक्की का एक पाट हो तो दूसरा पाट बनवाना आदि ।

(५) वपभोग परिभोगानिरेक—वपभोग परिभोग के योग्य वस्तुओं में अधिक आमक्त होना । जैसे—महा नाटक सिनेमा देखने के लिए लाजायिन रहना, इत्र वेल पुत्तेल आदि में लोलुप रहना, इन भोगोपभोग के साधनों के लिए अधिक आरम्भ करना, विकारजनक राग-रागिनी सुनने में अतीव लालसा रखना, सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होना । ऐसा करने से निश्चित धर्मों का बंध होता है । भावक को भोगोपभोग में अत्यन्त आमक्त न होकर उदासीन वृत्ति रखनी चाहिए ।

चार शिक्षा व्रत

पूर्वोक्त पाच अणुव्रतों और तीन गुणव्रतों का यथायोग्य पालन करने की जिस से शिक्षा मिलती है, उसे शिक्षाव्रत कहते हैं । शिक्षाव्रत के चार भेद हैं—(१) सामायिक व्रत, (२) देशावकाशिक व्रत, (३) वीषभोगवास व्रत और (४) अविधिसविभाग व्रत । इन चारों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—

(१) सामायिक व्रत—संसार के समस्त पदार्थों पर राग-द्वेष का अभाव होना, साम्यभाव—तटस्थवृत्ति या मध्यस्थता की भावना जागना, सामायिक व्रत है। यह साम्यभाव तीन प्रकार से होता है अतएव सामायिक के भी तीन भेद हो जाते हैं—(१) सम्यक्त्व सामायिक (२) श्रुतसामायिक और (३) चारित्र सामायिक। 'चारित्र सामायिक देशविरति और सर्वविरति के भेद से दो प्रकार का है। श्रुतसामायिक के तीन भेद हैं—सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ रूप सामायिक। सम्यक्त्व सामायिक भी औपशमिक सम्यक्त्व सामायिक, क्षायिक सम्यक्त्व सामायिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व सामायिक के भेद से तीन प्रकार का है।

आत्मश्रेय के साधन में सामायिक की बहुत महत्ता है। सामायिक का अनुष्ठान करनेवाला श्रावक, सामायिक की अवस्था में श्रमण के समान बन जाता है। कहा भी है—

सामाह्यस्मि तु कए, समणो इव सावओ हवइ जम्हा।

एएण कारणेणं, बहुसो सामाह्यं कुज्जा ॥

अर्थात् सामायिक करने पर श्रावक, साधु सदृश बन जाता है, इस कारण श्रावक को पुनः पुनः सामायिक करना चाहिए।

संसार संबंधी समस्त सावद्य कार्यों से निवृत्त होकर निर्जीव भूमि पर, पौध-शाला आदि एकान्त स्थान में स्थित होकर वस्त्र-आभूषण का त्याग करके स्वच्छ दो वस्त्र मात्र धारण करके, सामायिक व्रत धारण करे। कम से कम अड़तालीस मिनट तक इसी-अवस्था में रहे। इस अवस्था में राग-द्वेष, का त्याग करे, समताभाव का आश्रय ले, आत्मध्यान, नमस्कार मंत्र का जाप या आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय करे। यह व्रत दो करण, तीन योग से अर्थात् 'सावद्य व्यापार मन, वचन और कार्य से न करूंगा, न कराऊंगा' इस प्रकार की प्रतिज्ञा के साथ धारण किया जाता है। सामायिक व्रत का यह बाह्य अनुष्ठान व्यवहार सामायिक है और साम्यभाव का उदय होना निश्चय सामायिक है। सामायिक का विस्तृत विवेचन और परिपूर्ण विधि अन्यत्र देखना चाहिए। सामायिक व्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं—

(१) मनोदुष्प्रणिधान—मन की असत् प्रवृत्ति होना। मन अत्यधिक चंचल है। यह शीघ्र ही कुमार्ग की ओर दौड़ जाता है। उसे अपने वश में न रखना जाय तो सामायिक में अतिचार लगता है।

(२) वचन दुष्प्रणिधान—वचन की असत्-प्रवृत्ति को वचन दुष्प्रणिधान अतिचार कहा गया है। सामायिक में हिंसा जनक, पापमय, बिना सोचे-विचारे, वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(३) कायदुष्प्रणिधान—काय की असत्-प्रवृत्ति होना। जैसे शरीर की चपलता, अनुचित आसन से बैठना, बार-बार आसन बदलना, चंचल नेत्रों से इधर-उधर देखना, आदि।

(४) स्मृति-अक्षरगुणा - सामायिक के समय का परिमाण मूल ज्ञाने पर भी सामायिक पार लेना ।

(५) अनवस्थित-अक्षरगुणा—व्यवस्थित रूप में सामायिक न करना । जैसे— सामायिक का समय पूर्ण होने में पहले सामायिक पार लेना । सामायिक करने का समय होने पर भी सामायिक न करना सामायिकत्व हो कर भी निरर्थक बातों में समय व्यतीत करना आदि ।

इन पांच अनिष्टाओं में व्यवहार, अज्ञा, भ्रम, मयि और प्रतीति के माय, प्रति-दिन नियम समय पर भाव्य को सामायिक का अनुष्ठान करना चाहिए । सामायिक के विधिवर्धक अनुष्ठान करने में निम्न में समाधि पाएँ होनी है और आत्मा के मह्य स्वरूप का आविर्भाव और प्रकाश होता है ।

(२) देशवकाशिकप्रवृत्ति—यहमे दिग्गत्र का निरूपण किया गया है । दिग्गत्र में दिशाओं का जो परिमाण किया जाता है वह पञ्चमर्याद के लिए होता है । जीवन में न जाने कब किस दिशा में, किन्हीं दूर जाने की आवश्यकता पड़ जाय ? इस विचार में भाव्य प्रायः क्लृप्त मर्यादा रखता है । हम मर्यादा के अनुसार प्रतिदिन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । अतएव छोटे समय के लिए हम मीमा में मकोष किया जा सकता है । विवेकशील प्रायक, एक घण्टे एक प्रहर, एक दिन, एक पक्ष, मास आदि नियम समय के लिए मर्यादा में जो न्यूनता करता है और अमुक नगर, गाव पहाड़, नदी आदि तक हमें मीमिन कर लेना है हम देशवकाशिक प्रवृत्ति कहा है । हम प्रवृत्ति में कुछ आगार होते हैं । जैसे—

- [क] राजा की आज्ञा से मर्यादा बाहर जाना पड़े तो आगार ।
- [ख] देव या विष्णु आदि हरण करके बाहर से जाय तो आगार ।
- [ग] दुग्माद आदि रोग के कारण विवश होकर चला जाय तो आगार ।
- [घ] मुनि दर्शन के निमित्त जाना पड़े तो आगार ।
- [ङ] जीव रक्षा के लिए जाना हो तो आगार ।
- [च] अथ किसी महान् उपकार के लिए जाना पड़े तो आगार ।

आगार हम छूट को कहते हैं जो दूरदर्शिता के कारण प्रवृत्ति करने समय गारली जाती है । देशवकाशिक प्रवृत्ति धारण करने से मर्यादा के बाहर के पापों का निरोध हो जाता है और आत्मा में सन्तोष, शान्ति तथा हलकापन आ जाता है ।

दूमरे शिक्षा प्रवृत्ति के पांच अनिष्टाएं यह हैं—

(१) आनयन प्रयोग—मर्यादा की हुई भूमि से बाहर की वस्तु अन्य व्यक्ति द्वारा मगवाना ।

(२) प्रेथ्य प्रयोग—मर्यादा से बाहर दूमरे के साथ कोई वस्तु भेजना ।

(३) शब्दानुपान—शब्द का प्रयोग करके मर्यादा से बाहर स्थित किसी पुरुष को बुलाना ।

(४) रूपानुपात—अपना रूप दिखाना अर्थात् ऐसी चेष्टा करना जिससे कोई पुरुष उसे देखकर उसके पास आ जाय।

(५) बाह्य पुद्गलपरिच्छेप—कंकर, लकड़ी आदि फेंक कर मर्यादा से बाहर स्थित पुरुष को बुलाने का प्रयत्न करना।

इन पांच अतिचारों का सेवन न करता हुआ इस व्रत का अनुष्ठान करे। अतिचार का सेवन करने से व्रत का उद्देश्य खण्डित हो जाना है। जहां अंशतः खंडन होता है वहीं अतिचार लग जाता है।

(३) पौषधोपवासव्रत जिस व्रत से धर्म का, आत्मा के स्वाभाविक गुणों का अथवा पटकाय जीवों का पोषण होता है उसे पौषधव्रत कहते हैं। यह व्रत प्रायः अष्टमी चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या रूप चार विशिष्ट तिथियों में तो अवश्य किया जाता है। जिस दिन व्रत करना हो उससे एक दिन पूर्व एकाशन करना चाहिए, रात्रि-दिन अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल पौषध-शाला में अथवा घर के किसी शान्त और एकान्त स्थान में निवास करना चाहिए। सम्पूर्ण दिन और रात्रि अनशन करके, धर्म-ध्यान में व्यतीत करे और तीसरे दिन फिर एकाशन करे। परिपूर्ण पौषधव्रत में चार बार के भोजन का त्याग किया जाता है।

पौषधव्रत को ग्रहण करने पर सब प्रकार के सावद्य कार्यों का, अब्रह्मचर्य का, शरीर-संस्कार का, उव्वटन, लेपन, फूल माला धारण, सुन्दर वस्त्राभूषणों का परिधान इत्यादि सब का त्याग करना आवश्यक है। इस व्रत का अनुष्ठान करते समय श्रावक, साधु सदृश वृत्ति धारण करता है। पौषधव्रत दो प्रकार का है—(१) सर्वतः और (२) देशतः। अर्थात् परिपूर्ण पौषध और एक देश पौषध। परिपूर्ण पौषध में आहार आदि का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है और देश पौषध में आंशिक त्याग किया जाता है। साधु-जीवन का अभ्यास करने के लिए, त्याग की ओर प्रयाण करने के लिए, आत्मा में धार्मिक निश्चलता उत्पन्न करने के लिए यह व्रत परमावश्यक और परमोपयोगी है। इसकी पूर्ण विधि अन्यत्र देखना चाहिए।

पौषधव्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं—

(१) अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित शय्यासंस्तार—पौषध के स्थान को, बिछाने-ओढ़ने के वस्त्रों को, तथा पाट आदि को प्रतिलेखन न करना अथवा यतना के साथ प्रतिलेखन न करना।

(२) अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित शय्यासंस्तार—पूर्वोक्त वस्तुओं को रजोहरण आदि मुलायम उपकरण से पूंजना नहीं या यतना के साथ न पूंजना।

(३) अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित उच्चारप्रसवणभूमि—मल-मूत्र कफ आदि त्यागने की भूमि को न देखना या यतनापूर्वक न देखना। तात्पर्य यह है कि यह स्थान जीव-रहित है या नहीं, इस प्रकार भलीभांति देखे बिना मल-मूत्र का त्याग करने से अतिचार लगता है।

(४) अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित वस्त्राचारप्रसवणमभि—मल-मूत्र त्याग करने के स्थान को पूजनी आदि से पूजे बिना या देखे बिना अव्यक्त सम्यक् प्रकार से पूजे देखे बिना मल-मूत्र आदि का उत्सर्ग करना ।

(५) सम्यक् अननुपालन—पौषधव्रत का सम्यक् प्रकार से पालन न करना । भ्रष्टा-भक्ति, उत्साह और प्रेम के साथ पौषधव्रत का पालन न करने से भी अतिचार लगता है ।

(६) अतिधिसविभाग—जिनके आने का समय नियत नहीं है उन्हें अतिधि कहते हैं । निर्मम्य भक्षण आहार के लिए पहले से सूचना दिये बिना आते हैं । अतएव उन्हें यहा अतिधि कहा गया है । उन अतिधियों को अचित्त और निर्दोष आहार देने की भावना होना और यदि अपसर मिले तो आहार देना अतिधिसविभाग व्रत कहलाता है ।

इस व्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं—

(१-२) सखिननिक्षेप पिधान—साधु को कोई वस्तु न देने के उद्देश्य से उस वस्तु को सचिन्ता पदार्थ के ऊपर रख देना या सचिन्ता से छक देना, क्योंकि साधु सचिन्ता-समर्पण वाली प्रहण नहीं करते ।

(३) कालातिशय—जब साधु भिक्षा लेने के लिए निकलते हैं उस समय किधाड़ लगा लेना । अर्थात् गोचरी के समय का किसी प्रकार अतिक्रम करना, जिस से आहार आदि न देना पड़े ।

(४) परोपदेश—आहार देने योग्य होते हुए भी स्वयं आहार न देना और दूसरे से कहना कि—इन्हें अमुक वस्तु दे दो । या अपनी वस्तु को, न देने के अभिप्राय से, दूसरे की बता देना ।

(५) मात्सर्य—मात्सरता का भाव धारण करना । जैसे—यह सोचना कि अगर साधु को न देंगे तो निन्दा होगी, ऐसा विचार कर देना । प्रसन्नता और प्रेम के साथ न देना ।

वहिरित व्रतों को पालन करने के लिए तथा सुख-सतोष के साथ जीवन-निर्वाह करने के लिए भ्रात्रक को निम्नलिखित गुण प्राप्त करने चाहिए । जो भ्रात्रक इन गुणों को प्राप्त करता है वही धर्म का अधिकारी होता है । यथा—

न्यायसम्पन्नविभवः शिष्टाचारप्रशस्तः ।

कुलश्रीलसमे सार्द्धं कुलोद्वाहोऽन्यगोत्रजैः ।

पापभीरु प्रसिद्ध च, देशाचार समाचरन् ।

अवर्णवादी न क्वापि राजादिषु विशेषतः ॥

अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रतिवेशिमे ।

अनेकनिर्गमद्वार विवर्जितनिकेतन ॥

कृतसज्ज सदाचारमार्तापित्रोश्च पूजकः ।

त्यजन्नुपप्लुतं स्थानमप्रवृत्तश्च गर्हिते ॥
 न्ययमायोचितं कुर्वन् वेपं वित्तानुसारतः ।
 अष्टभिर्धोगुणैर्युक्तः, शृण्वानोर्धर्ममन्वहम् ॥
 अजीर्णं भोजनत्यागी, काले भोक्ता च सात्त्विकः ।
 अन्योन्याप्रतिबन्धेन त्रिवर्गमपि साधयन् ॥
 यथावदतिथौ साधौ, दीने च प्रतिपत्तिकृत् ।
 सदानभिनिविष्टश्च पक्षपाती गुणेषु च ॥
 अदेशकालयोश्चर्या त्यजन् जानन् बलाबलम् ।
 वृत्तस्थज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्यपोषकः ॥
 दीर्घदर्शी विशेषज्ञः कृतज्ञो लोकवल्लभः ।
 सलज्जः सदयः सौम्यः परोपकृतिकर्मठः ॥
 अन्तरङ्गारिपटवर्ग-परिहारपरायणः ।
 वशीकृतेन्द्रियप्राप्तो गृहिधर्माय कल्पते ॥

अर्थात् स्वामीद्रोह, मित्र द्रोह, विश्वासघात, ठगी, चोरी आदि अन्याययुक्त
 उपायों से धन न कमाकर न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करने वाला, शिष्ट पुरुषों के
 आचार की प्रशंसा करने वाला, कुल और शील में समान अन्य गोत्र वालों के साथ
 विवाह संबंध करने वाला, पाप से डरने वाला, परम्परा से आगत देशाचार का आचरण
 करने वाला, किसी की और विशेष रूप से राजा आदि की निन्दा न करने वाला,
 बहुत प्रकट या बहुत गुप्त स्थान में न रहने वाला, बहुसंख्यक द्वारों वाले मकान में
 न रहने वाला, सदाचारी पुरुषों की संगति करने वाला, माता-पिता की भक्ति करने
 वाला, उपद्रवकारी नगर, ग्राम आदि स्थानों से दूर रहने वाला, धर्मविरुद्ध देशविरुद्ध
 कुलविरुद्ध कार्यों का त्यागी, आमदनी के अनुसार खर्च करने वाला, आर्थिक स्थिति,
 उम्र तथा देशकाल के अनुसार वेप पहनने वाला, बुद्धि के १० आठ गुणों से युक्त,
 प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनने वाला, अजीर्ण होने पर भोजन का त्याग करने वाला
 उचित और नियत समय पर लोलुपता रहित हो कर परिमित भोजन करने वाला,
 परस्पर में विरोध न करते हुए धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करने वाला,
 अतिथि, साधु और दीनहीन जनों का यथायोग्य आदर करने वाला, सदा आवेश से
 रहित, गुणों का पक्षपाती, देशविरुद्ध और कालविरुद्ध आचरण का त्यागी, अपनी शक्ति
 और अशक्ति का ज्ञाता, चारित्र्य में तथा ज्ञान में जो बड़े हों उनका आदर-सत्कार करने
 वाला, अपने आश्रित कुटुम्बीजन आदि का पालन करने वाला, आगे-पीछे का विचार
 करने वाला, विशेषज्ञ, कृतज्ञ, जगत् का वल्लभ (प्रिय), लज्जाशील, दयालु, सौम्य,
 परोपकारपरायण, काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्षरूप अन्तरंग शत्रुओं के त्याग में लगा
 रहने वाला और इन्द्रियों को वश में करने वाला, श्रावक गृहस्थ धर्म का अधिकारी होता है ।

ॐ (१) धर्म श्रवण करने की इच्छा (२) श्रवण (३) शास्त्र का अर्थ ग्रहण करना । (४) धारणा
 (५) ऊहा (६) अपोह (७) अर्थविज्ञान और (८) तत्त्वज्ञान, यह बुद्धि के आठ गुण हैं ।

इस लोक में और परलोक में सुखी बनने के लिए यह गुण अत्यन्त आवश्यक हैं
अतः आवश्यक जो इन गुणों से युक्त होना चाहिए।

मूलः—इगाली-वण-माडी-माडी फांडी सुवज्जए कम्म।

वाणिज्जं चैव दान-लक्ख-रस-केम विमविसयं ॥२॥

एवं खु जतपिल्लणकम्मं, निल्लब्धणं दवदाणं।

सरदहतलायमोसं, अमईपोसं च वज्जिज्जा ॥३॥

छाया — अङ्गार-वन माटी भाटि स्फोटि सुवज्जए कम्म।

वाणिज्य चैव च दान-पाता-रस-केम विषयम् ॥ २ ॥

एवं सन्तु दानप्रीत्यर्थं कर्म, निर्वाञ्छितं दवदानम्।

सर दहतलायमोसं, अमर्त्यपोषम् च वज्जज्जा ॥ ३ ॥

शब्दाद्यः—आगर को (१) अगार कर्म (२) वन कर्म (३) माटी कर्म (४) भाटिकर्म
(५) स्फोटिकर्म (६) दान वाणिज्य (७) लाप्तावाणिज्य (८) रसवाणिज्य (९) वेपवाणिज्य
(१०) विपवाणिज्य (११) यत्रप्रीत्यर्थं कर्म (१२) निर्वाञ्छित कर्म (१३) दवदान कर्म
(१४) सरदहतलायमोसं कर्म (१५) अमर्त्यपोषण कर्म, इन पन्द्रह कर्मदानों का त्याग
करना चाहिए।

भाष्य — मालत्रे ग्रन्थ का निरूपण करने समय उसके दो भेद बताये गये थे।
उनमें से भोजन संबंधी ग्रन्थ का निरूपण वहाँ किया गया था। कर्म संबंधी उपभोग
परिभोग परिमाण ग्रन्थ का पाठन करने के लिए पन्द्रह कर्मदानों का संक्षेप परिचय
करना आवश्यक है। यह कर्मदान कर्म संबंधी उपभोग परिमाण ग्रन्थ के अति-
सार हैं।

कर्मदान आवश्यक को जानने चाहिए पर इनका आचरण नहीं करना चाहिए।
त्रिम कार्य से प्रगाढ़ कर्मों का उद्भव होता है उसे कर्मदान कहते हैं। कर्मदान के
पन्द्रह भेद होते हैं। उनका अर्थ इस प्रकार है —

(१) अगार कर्म — कोयले नैयार रखार के बनना, मङ्गलूषा आदि का तथा
इसी प्रकार का अन्य कोई महान् आरम्भनाम घरा करना।

(२) वनकर्म — जंगल का ठेका लेकर कटवाना, फल, फूल आदि वनस्पति का घेरना
वनकर्म कहलाता है।

(३) माटी कर्म — गाढ़ी, छक्का गव. चप्पी आदि बनाकर बेचना, इनके अंग जैसे
पट्टिया बनाना और बेचना माटीकर्म या माट्ट कर्म कहलाता है।

(४) भाटिकर्म — बेल, पेड़ा, उट आदि को भाड़े पर देने का धंधा करना।

(५) स्फोटिकर्म — जमीन स्फोटने का धंधा करना बूझ, तानाब आदि स्फोट कर
आग्नेयिका बनाना।

(६) दन्त वाणिज्य—हाथी के दांत का व्यापार, तथा उपलक्षण से हिरन और व्याघ्र के चर्म का व्यापार करना उल्लू के नाखून का व्यापार करना, शंख, मीप आदि का व्यापार करना । व्याध आदि को पेशगी मूल्य देकर इन वस्तुओं को खरीदने से दोष लगता है, क्योंकि पेशगी लेने से व्याध आदि उसके निमित्त हाथी आदि व्रस जीवों का वध करते हैं ।

(७) लाक्षावाणिज्य—लाख, मैनसिल, हड़ताल, आदि मावय वस्तुओं का व्यापार करना ।

(८) रस वाणिज्य—मदिरा, मधु, मक्खन आदि वस्तुओं का व्यापार करना । दूध, दही का विक्रय भी इसमें सम्मिलित है ।

(९) केशवाणिज्य—मनुष्य आदि द्विपद और गाय आदि चतुष्पद जीवों को बेचने का व्यापार करना ।

(१०) विपवाणिज्य—प्राणघातक विष का व्यापार करना, तथा तलवार, बन्दूक आदि का व्यवसाय करना ।

(११) यन्त्रपीडन कर्म—तिल आदि पील कर तैल निकालने का धंधा करना, चक्की चलाकर आजीविका करना आदि ।

(१२) निर्लाञ्छन कर्म—वैल, घोड़ा आदि पशुओं को नपुंसक बनाने का धंधा करना ।

(१३) दवदानकर्म—वगीचा, खेत तथा जंगल में, धान्य की विशेष उत्पत्ति के निमित्त आग लगाना ।

(१४) सरद्रह तडाग शोषण कर्म—तालाव, बावड़ी, नदी आदि को सुखाने का कर्म करना ।

(१५) असतीजनपोषणकर्म—आजीविका के उद्देश्य से दुराचारिणी स्त्रियों का पोषण करना, उनसे दुराचार सेवन करवाकर द्रव्य उपार्जन करना । शिकारी कुत्ता आदि को पालकर बेचना आदि कार्य भी इसी के अन्तर्गत हैं ।

उक्त पापपूर्ण और निन्दनीय व्यापार व्रस तथा स्थावर जीवों की घोर हिंसा के कारण हैं । अतः श्रावक को तीन करण तीन योग से इनका परित्याग करना चाहिए ।

मूलः—दंसणवयसामाइय पोसहपडिमा य वंभ अचित्ते ।

आरंभ पेसउद्दिट्ट वज्जए समणभूए य ॥ ४ ॥

छाया — दर्शन व्रत सामायिक पोषधप्रतिमा च ब्रह्म अचित्तं ।

आरंभ प्रेपणोद्दिष्टवर्जकः श्रमणभूतश्च ॥ ४ ॥

शब्दार्थः—(१) दर्शन पडिमा (२) व्रत पडिमा (३) सामायिक पडिमा (४) पोषध पडिमा (५) प्रतिज्ञा पडिमा (६) ब्रह्मचर्य पडिमा (७) अचित्त पडिमा (८) आरंभत्याग

पट्टिमा (६) त्रेपणारम्भ पट्टिमा (१०) उद्विष्टत्याग पट्टिमा और (११) भ्रमणभूत पट्टिमा, यह श्रावक की ग्यारह पट्टिमाएँ हैं।

माध्य — गृहस्थ श्रावक अपनी विशिष्ट शुद्धि के लिए ग्यारह विशुद्धि स्थानों का सेवन करता है। इन स्थानों का सेवन करने से आत्म-शुद्धि के साथ ही भ्रमणचारित्र्य के परिपालन करने का अभ्यास भी होता है। अतएव श्रावक को इन का आचरण करना चाहिए। पट्टिमाओं का स्वरूप इस प्रकार है —

(१) दर्शन पट्टिमा—एक मास तक शका, काष्ठा आदि दोषों से रहित सर्वथा निर्दोष सम्यक्त्व का पालन करना।

(२) व्रत पट्टिमा—पहली पट्टिमा के अनुष्ठान के साथ दो मास तक निरतिचार बारह व्रतों का पालन करना। किसी प्रकार का अतिचार न लगावे।

(३) सामायिक पट्टिमा—पहली और दूसरी पट्टिमा के अनुष्ठान के साथ तीन मास तक सामायिक के समस्त दोषों से बचकर प्रातः काल, मध्याह्नकाल, और संध्याकाल में सामायिक करे।

(४) पोषध पट्टिमा—पूर्वोक्त तीनों पट्टिमाओं का आचरण करते हुए चार मास तक पोषध के १८ दोषों से रहित होकर अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को पोषधोपवास करना।

(५) क्षप्रतिज्ञा पट्टिमा—पूर्वोक्त चार पट्टिमाओं का अनुष्ठान करते हुए पांच मास तक पांच नियमों का पालन करे। पांच नियम यह हैं—(१) बड़ा स्नान न करना (२) चौर कर्म न करना, (३) पाव में जूता न पहनना, (४) धोती की एक लाग खुली रखना, (५) दिन में ब्रह्मचर्य पालना।

(६) ब्रह्मचर्य पट्टिमा—पूर्वोक्त पाचों पट्टिमाओं का अनुष्ठान करते हुए छह मास पर्यन्त विशुद्ध और अव्यग्र ब्रह्मचर्य का पालन करना।

(७) सच्चित्त्याग पट्टिमा—पिछली छहों पट्टिमाओं को पालते हुए सात मास तक सब प्रकार की सचिन्त वस्तुओं के उपभोग परिभोग का परित्याग करना।

(८) अनारम्भ पट्टिमा—पूर्वोक्त सातों पट्टिमाओं का आचरण करते हुए आठ मास तक पृथ्वी, जल, तेज, वायु वनस्पति तथा त्रस काय का स्वेय आरम्भ न करना।

(९) त्रेपणारम्भ पट्टिमा—पिछली आठों पट्टिमाओं का आचरण करते हुए पृथ्वी आदि षट्काय का आरम्भ दूसरे से करना।

(१०) उद्विष्टत्याग पट्टिमा—पूर्वोक्त नव पट्टिमाओं के विधान का पालन करते हुए दस मास पर्यन्त, अपने लिए बनाये हुए आहार को ग्रहण न करना।

(११) भ्रमणभूत पट्टिमा—पूर्वोक्त दस पट्टिमाओं के अनुष्ठान के साथ ग्यारह

क्षप्रतिज्ञा पट्टिमा के स्थान पर किसी क्रम से कायेत्यस्य पट्टिमा का विधान देखा जाता है। देखो हेमचन्द्राचार्य कृत योग शास्त्र, तृतीय प्रकाश।

महिने तक श्रमण का वेप धारण करना । तीन करण, तीन योग से सावद्य कार्य का त्याग करना । मस्तक तथा दाढ़ी के केशों का लुं चन करना, साधु के समान ही निर्दोष भिक्षा-वृत्ति का करना । तात्पर्य यह है कि ग्यारहवीं पडिमा का धारी श्रावक प्रायः साधु के समान आचरण करता है । किन्तु वस्तुतः वह साधु नहीं है, क्योंकि वह यावज्जीवन यह अनुष्ठान नहीं करता । साधु होने का भ्रम दूसरों को न हो, इसलिए वह अपने रजोहरण की दंडी पर वस्त्र नहीं लपेटता, चोटी रखता है और धातु के पात्र रखता है ।

पडिमा सम्बन्धी पूर्ण विधि का अनुष्ठान करने के लिए उपवास करना अनिवार्य है । पहली पडिमा में एक दिन उपवास, एक दिन पारणा, दूसरी में दो दिन उपवास एक दिन पारणा, तीसरी में तीन दिन उपवास एक दिन पारणा, इसी प्रकार क्रमशः बढ़ते बढ़ते ग्यारहवीं पडिमा में ग्यारह दिन उपवास, एक दिन पारणा, फिर ग्यारह दिन का उपवास और एक दिन पारणा, करना होता है ।

समस्त पडिमाओं के अनुष्ठान में साढ़े पांच वर्ष व्यतीत हो जाते हैं । यह स्मरण रखना चाहिए कि अगली पडिमा का आचरण करते समय पिछली समस्त पडिमाओं की विधि (उपवास के सिवाय) का पालन अनिवार्य है ।

मूलः—खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं ए केणइ ॥ ५ ॥

छायाः—क्षमयामि सर्वान् जीवान्, सर्वे जीवा क्षमन्तु मे ।

मैत्री मे सर्वभूतेषु, वैरं मम न केनापि ॥ ५ ॥

शब्दार्थः—मैं सब जीवों से क्षमाता हूँ—क्षमायाचना करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें । सर्व भूतों के साथ मेरी मैत्री है, मेरा किसी के साथ वैर नहीं है ।

भाष्य—पूर्वोक्त समस्त आचार के पालन का उद्देश्य आत्मिक निर्मलता प्राप्त करना है । जो श्रावक इस आचार का पालन करता है उसमें इतनी सरलता और निर्मलता आ जाती है कि वह जगत के प्रत्येक प्राणी पर—कीड़ी और कुंजर पर साम्यभाव धारण करता है । सब प्राणियों पर वह मैत्री भाव धारण करता है—सब को मित्र की भांति देखता है, किसी के साथ वैर की भावना नहीं रखता । ज्ञात रूप से अथवा अज्ञात रूप से किसी जीव के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, प्रतिकूल वचन का उच्चारण किया हो अथवा किसी का बुरा चिन्तन किया हो तो वह उससे शुद्ध अन्तःकरण से क्षमा की याचना करता है और अपनी ओर से सब को क्षमा का दिव्य दान देता है । तात्पर्य यह है कि जैसे कोई गृहस्थ, गृह में सांप का रहना सहन नहीं कर सकता और जब तक सांप बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसे शांति नहीं मिलती उसी प्रकार किसी का अपराध करने पर सच्चा श्रावक, जब तक क्षमा-याचना करके शुद्धि लाभ नहीं करता तब तक उसे शांति नहीं मिलती । एक बार

क्षमा-याचना करने के पश्चात् वह सतत मावधान रह कर फिर उस भूल को नहीं दुहराता है।

प्राय देखा जाता है कि अनेक बार हमें ज्ञान नहीं होता, फिर भी हमारी किसी कायिक, वाचिक या मानसिक चेष्टा से अन्य जीवों को कष्ट पहुच जाता है। इस कष्ट दान का प्रतीकार शुद्ध अन्न करण से क्षमा याचना करना है। इसी कारण श्रावक और माधु सामुदायिक रूप से समस्त जीवों से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं और कभी कभी ज्ञात अपराध की अवस्था में विशेष व्यक्तियों से क्षमा-याचना करते हैं। क्षमा-याचना, यदि सच्चे अन्त करण से की जाय तो आत्मशुद्धि का प्रबल कारण होती है। इसी प्रकार अपने अपराधी को क्षमा-प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। हृदय में जय निष्प्रायता की भावना उत्पन्न होती है आनेश का प्राबल्य नहीं होता, तब अपराधा को क्षमा देकर अपने हृदय को निरश्रय बनाया जा सकता है। क्षमायाचना और क्षमाप्रदान से आत्मसंतोष की अनुभूति होती है और वैर की परम्परा एवं चिरतनता का उच्छेद हो जाता है। अतएव हृदय को हल्का बनाने तथा भागी कल्याण क निमित्त क्षमा का आदान प्रदान अतीव उपयोगी है।

मूलः—अगारी समाइ अंगाई, सड्डो काएण फासए।

पोसहं दुहओ पक्खं, एगराईं न हावए ॥ ६ ॥

छाया — अगारी सामायिकाद्धानि, यद्धी कायेन स्पृशति ।

पोषधमुभययो पक्षयो एकरात्र न हावयेत् ॥ ६ ॥

शब्दार्थ —अज्ञानान् भावक (गृहस्थ) सामायिक के अंगों को काया के द्वारा स्पर्श करे शरीर से पाले और दोनों पक्षों में पोषध व्रत करे। इसमें एक रात्रि भी न्यूनता न करे।

भाष्य —भावक के समस्त आचार का मुख्य ध्येय साम्यभाव की प्राप्ति होना है और साम्यभाव की प्राप्ति का साधन सामायिक है। अतएव विशेष रूप से सामायिक का विधान करते हुए शास्त्रकार ने कहा है कि श्रावक को सामायिक के समस्त अंगों (समता शान्ति आदि) का पालन करने का विचार मात्र नहीं करना चाहिए प्रत्युत शरीर से भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए।

इसी प्रकार एक मास के दो पक्षों में अर्थात् शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में तीन तीन पोषधोपवास भी उसे अवश्यमेव करने चाहिए।

संस्कृत भाषा में सामायिक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—‘समस्य रागद्वेषमिनिमुक्तरस्य सत’, ‘आय — ज्ञानादीना लाभ प्रशमसुखरूप, समाय, समाय एव सामायिकम्’ अर्थात् रागादि विकार रहित पुरुष को प्रशम आदि की प्राप्ति होना सामायिक है। ‘पोष—धर्मस्य पुष्टि धत्ते इति पोषध’ अर्थात् जिससे धर्म का पोषण होता है—जिस व्यापार से धर्म को पुष्टि होती है वह पोषध व्रत है।

सामायिक और पोषध व्रत का निरूपण श्रावक के चारह व्रतों के विवेचन में किया जा चुका है। जिज्ञासुओं को वहीं देखना चाहिए। पुनरुक्ति के भय से यहां विस्तार नहीं किया जाता।

सामायिक और पोषध व्रत को काय से अनुष्ठान करने का विधान करने से मन और वचन में करने का विधान भी उसी में अन्तर्गत समझना चाहिए।

मूलः—एवं सिक्खासभावणो; गृहिवासे वि सुव्वए ।

मुच्चई छव्विपव्वाओ, गच्छे जक्खमसलोगयं ॥७॥

छाया — एवं सिद्धानमापन्नः गृहिवासेऽपि सुव्रतः ।

मुच्यते छविःपर्वणो, गच्छेत् पक्षमलोकताम् ॥ ७ ॥

शब्दार्थः—इस प्रकार जिज्ञा से युक्त गृहस्थ, गृहस्थी में रहता हुआ भी सुव्रती होता है। यह औदारिक शरीर का त्याग कर के यत्न-देवों का लोक स्वर्ग प्राप्त करता है।

भाष्यः—गृहस्थर्म का पहले जो विवेचन किया गया है, उसका फल प्रदर्शित करते हुए शास्त्रकार ने यह गाथा कही है।

जिज्ञा का अर्थ यहां चारित्र्य है। पूर्वोक्त द्वादश व्रत रूप चारित्र्य से सम्पन्न श्रावक, गृहस्थी में निवास करता हुआ अर्थात् गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करता हुआ भी औदारिक शरीर से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त होता है।

पहले बतलाया गया है कि मनुष्य और निर्यञ्च जीवों का अस्थि, मांस, आदि मम धातु मय शरीर औदारिक शरीर कहलाता है और देवों का शरीर सप्त धातु वर्जित वैक्रिय शरीर कहलाता है। यत्न, व्यन्तर देवों की एक विशेष जाति है किन्तु सम्यक्त्वधारी श्रावक काल करके व्यन्तर देव नहीं होता। अतएव यत्न शब्द से यहां सामान्य देव योनि का अर्थ समझना चाहिए। विशेष का विचार करने पर वह वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है।

यह विधान सम्यक्त्व और व्रत से विभूषित श्रावक के लिए समझना चाहिए। सम्यक्त्वहीन तपस्या आदि करने वाले मनुष्य भी हो सकते हैं, जैसा कि तृतीय अध्ययन की दूसरी गाथा में बताया गया है। अतः पूर्वोक्त कथन में कोई विरोध नहीं है।

मूलः—दीहाउया इड्ढिमंता, समिद्धा कामरूपिणो ।

अहुणोववन्नसंकासा, भुज्जो अच्चिमात्तिप्पभा ॥८॥

छाया — दीर्घायुः ऋद्धिमन्तः, समृद्धाः कामरूपिणः ।

अधुनोत्पन्नसंकाशाः, भूयोर्जचामलि प्रभाः ॥ ८ ॥

शब्दार्थः—जो गृहस्थ, श्रावक धर्म का पालन करके देवयोनि में उत्पन्न होते हैं, वे वहां दीर्घ आयु वाले, ऋद्धिमान, समृद्धिशाली, इच्छानुसार रूप बनानेवाले, तत्काल

उत्पन्न हुए के समान वृद्धावस्था में रहित और अनेक सूर्यों की प्रभा के समान देदीप्यमान कान्ति से युक्त होते हैं।

भाष्य — पूर्ववर्ती गाथा में आत्मक का देव गति में जाना बताया गया था। सूत्रकार ने यहाँ देवगति की विशेषताओं का कथन किया है। मनुष्यगति की आयु, श्रद्धा, समृद्धि, आदि में देवों की आयु और श्रद्धा आदि की तुलना की जाय तो प्रतीत होगा सामारिक सुख मनुष्य गति में एक बिन्दु के बराबर है तो देवगति में समुद्र के समान है। और जो आत्मक, मानव जीवन में त्याग और तपश्चर्या का अनुष्ठान करते हैं उन्हें वह सुखमय देवयोनि प्राप्त होती है।

मनुष्य की आयु प्रथम तो कम ही होती है और वह भी निरुपद्रव नहीं है। अग्नि, जल, विप, शस्त्र आदि से घीच में ही वह शीघ्र ममात्र हो सकती है। देवों की सागरों तक की लम्बी आयु है और घीच में वह कदापि नहीं टूट सकती। देवों की श्रद्धा के आगे मनुष्य की श्रद्धा नगण्य है, सतापकारक है, किन्तु भी क्षण नष्ट हो जाने वाली है। यही हाल मनुष्यों की समृद्धि का है।

मनुष्यों में कोई अघा, कोई काना, कोई लला, कोई लगड़ा, कोई बीना, कुपडा, कोई कुरूप, विट्टत अगोपाग वाला और कोई चपटी नाक वाला होता है। इस कुरूपता का इच्छा करने पर भी मनुष्य प्रायः प्रतिरोध नहीं कर पाता। जो लोग सुन्दर समझे जाते हैं, उनमें भी कोई न कोई दोष विद्यमान रहता है। कदाचिन् कोई मौन्द्य के समस्त लक्षणों से सम्पन्न पुण्य उपलब्ध हो जाय तो उसका शरीर औदारिक शरीर मनुषी स्वामानिक दुर्बलता वाला होता है। निमग्न औदारिक शरीर भीतर से मल मूत्र आदि घृणोत्पादक पदार्थों से भरपूर और अपावन है। देवों में, इन सब दोषों में से एक भी दोष नहीं पाया जाता। सभी देव सुन्दर एवं सौम्य होते हैं। उनका शरीर मल-मूत्र आदि अपावन वस्तुभा से सशुद्ध रहित होता है और वे अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं।

सुन्दर से सुन्दर मनुष्य भी वृद्धावस्था रूपी राक्षसी का शिकार होने पर असुन्दर दिखाई पड़ता है, पर देवों को वृद्धावस्था का भाग नहीं बनना पड़ता। जब तक वे देवयोनि में रहते हैं तब तक युवा ही रहते हैं। उनके गले में पहनी हुई माना का मुरझा जाता हा उनही आयु की मज्जिका भमामि की सूचना देता है। उनके शरीर की आभा की उम्र हो किन्तु के शरीर से नहीं दी जा सकती, अतएव स्वयं सूत्रकार कहते हैं कि अनेक देदीप्यमान सूर्यों की आभा के समान उनके शरीर की कान्ति होती है।

अतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य का ऐश्वर्य, मनुष्य के भोगो-पमोग, और मनुष्य के मौन्द्य से देवों का शरीर आदि बहुत ही उत्तम कोटि का होता है। इस सब की प्राप्ति, मनुष्य भव में सेवन किये जाने वाले मदाचार से होती है। अतएव सम्पन्न कारिण का अनुष्ठान करना चाहिए।

यद्यपि सम्यक् चारित्र का अनुष्ठान करने वाले को स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है, पर सम्यक् चारित्र के अनुष्ठान का उद्देश्य यह सुख पाना नहीं होता चाहिए। चारित्र का अनुष्ठान तो अज्ञ, अनन्त और आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे कृपक धान्य-प्राप्ति के लिए कृषिकर्म करता है, फिर भी उसे आनुपंगिक फल के रूप में भूसा प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार स्वर्ग के सुख चारित्र-पालन का आनुपंगिक फल है। ऐसा विचार कर भव्य पुरुषों को आत्मकल्याण के निमित्त ही चारित्र का प्रतिपालन करना चाहिए, सांसारिक भोगोपभोग की प्राप्ति के लिए नहीं। देवयोनि के सुख संसार में अनुपम होने पर भी समय की सीमा ने सीमित हैं, परिमाण की दृष्टि से परिमित हैं, नवीन कर्म-बन्धन के कारणभूत हैं। उच्च श्रेणी के देवों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के देवों के भोगोपभोग न्यून होने से वे संताप के भी कारण होते हैं।

मूलः—ताणि टाणाणि गच्छन्ति, सिक्खित्ता संजमं तवं ।

भिक्षवाए वा गिहत्थे वा, जे संति परिनिव्वुडा ॥६॥

छायाः—तानि स्थानानि गच्छन्ति, शिक्षित्वा संयमं तपः ।

भिक्षुका वा गृहस्था वा, ये संति परिनिवृत्ताः ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—जो भिक्षुक अथवा गृहस्थ क्रोध आदि से रहित हैं वे संयम और तप का अभ्यास करके दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं ।

भाष्यः—यहां पर शास्त्रकार ने संयम और तप का पुण्य रूप फल प्रदर्शित किया है। इस गाथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो परिनिवृत्त हो जाते हैं अर्थात् पूर्ण रूप से कषाय आदि का त्याग कर अपनी आत्मा को विशुद्ध बना लेते हैं वे ही संयम और तप की यथावत् आराधना कर सकते हैं। और जो संयम तथा तप की आराधना करते हैं उन्हें दिव्य स्थान प्राप्त होता है स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

कहीं-कहीं 'संति परिनिव्वुडा' एक ही पद मान कर व्याख्या की गई है। इस व्याख्या के अनुसार 'शान्तिपरिनिवृत्ताः' ऐसा संस्कृत रूप सम्पन्न होता है। उसका अर्थ है—'शान्ति के द्वारा पूर्ण रूप से संताप रहित हैं।' ऐसी व्याख्या करने में भी कोई बाधा नहीं है।

मूलः—वहिया उड्ढमादाय, नावकांखे कयाइ वि ।

पुव्वकम्मखयट्ठाए, इमं देहं समुद्धरे ॥ १० ॥

छायाः—वाह्यमूर्ध्वमादाय, नावकांक्षेत् कदापि च ।

पूर्वकर्मक्षयार्थं, इमं देहं समुद्धरेत् ॥ १० ॥

शब्दार्थः—संसार से बाहर ऊर्ध्व अर्थात् मोक्ष की अभिलाषा रख कर, सांसारिक विषय भोगों की आकांक्षा कदापि न करे। और पूर्व-संचित कर्मों का क्षय करने के लिए

इस मानव शरीर को निर्दोष आजीविका से धारण कर रखे ।

माध्य — सासारिक विषय भोगों की आकांक्षा जब अनकरण में उत्पन्न होती है तब मनुष्य अत्यन्त सख्तेशमय परिणामों से युक्त हो जाता है । उसके चित्त की समाधि भंग हो जाती है । वह रात दिन भोगोपभोग की सामग्री जुटाने में व्यस्त रहने लगता है, क्योंकि सासारिक भोगोपभोग पराश्रित हैं—वाय पदार्थों पर अवलंबित हैं अतएव बाह्य पदार्थों को जुटावे बिना भोगोपभोग की प्राप्ति नहीं होती । जब मनुष्य भोगोपभोग जुटाने में व्यस्त हो जाता है तो भोर अज्ञानि और चिन्ता का पात्र बनता है । यदि पात्र का उद्गम हुआ तो वह सामग्री संचित होने के बदले नष्ट हो जाती है । पुण्योद्गम के फल-स्वरूप सामग्री की प्राप्ति हो जाती है तो उसमें संतोष नहीं होता—प्रत्युत सामग्री-वृद्धि के अनुसार वृष्णा की भी वृद्धि होती चलती है और उसके फल रूप में अज्ञानि की वृद्धि होती जाती है । उसके सरक्षण की एक नवीन चिन्ता का उद्गम होता है, दैवयोग ॥ जब वह सरक्षण करने पर भी नष्ट हो जाती है तब त्रियोगजन्य सताप की अग्नि में मनुष्य मरम होन लगता है ।

यही नहीं, भोगोपभोग के सेवन में नवीन कर्मों का बंध होता है और बंध, मुक्ति का विरोधी है । अतएव जो मनुष्य मुक्ति की आकांक्षा करता है उसे बंध के कारणभूत विषयभोगों का परित्याग करना चाहिए ।

विषयभोगों की आकांक्षा का त्याग करना चाहिए, यह निरपेक्ष प्रधान उपदेश है, पर आकांक्षा न करके करना क्या चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए सूत्रकार ने विधिप्रधान विधान किया है कि पूर्वोक्त कर्मों का छुट करने के लिए इस देह की धारण करना चाहिए अर्थात् निरवश आजीविका के द्वारा शरीर का पालन पोषण करना चाहिए ।

समर में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझते । उन्हें मानव-जीवन प्राप्त हो गया है अतएव वे उस जीवन को भोग रहे हैं । हमारे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोग जीने के लिए ही जीते हैं । इसके अनिश्चित उनके जीवन का अन्य कोई उद्देश्य नहीं होता । इसी कारण समर के अवशेष प्राणी मानव-शरीर को पा लेने के परवान् भी उसमें लाभ नहीं उठाते हैं । सूत्रकार ने उन्हें बोध देने के लिए यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही है । सूत्रकार कहते हैं—संचित कर्मों का छुट करने के लिए शरीर का पोषण कहा है शरीर का पोषण करने के लिए कर्मों का सचय मत करो । देह के निमित्त आत्मा की उद्देश्य न करो । शरीर में अनुरक्त बनकर आत्मकल्याण को न मूलो । प्रत्युत आत्म हित के लिए ही शरीर का रक्षण करने का विधान है । शरीर को आत्मिक कल्याण का साधन बनाओ । इसी में देह की सार्थकता है । इसी में जीवन का महत्तम माध्य की सिद्धि है । यही मानवजीवन का चरम ध्येय है ।

शरीर का पोषण जब आत्महित की दृष्टि से किया जाता है तब उसके पोषण के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग होता है जिनमें आत्महित में विघ्न न पड़े । जो लोग

अविवेक के अतिरेक से शरीर-पोषण को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं वे उचित-अनुचित, न्याय-अन्याय तथा धर्म-अधर्म का भेद भूलकर किसी भी उपाय का अवलम्बन करके शारीरिक सुख प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं। विवेकी जीव आत्म-हित के अनुकूल उपायों से ही शरीर की रक्षा करते हैं। यह भाव व्यक्त करने के लिए सूत्रकार ने 'समुद्धरे' पद का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि निरवद्य वृत्ति से अर्थात् निष्पाप उपायों से ही शरीर-पोषण करना चाहिए।

मूलः—दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सोग्गइ ॥११॥

छायाः—दुर्लभस्तु मुधादायी, मुधाजीव्यपि दुर्लभः ।

मुधादायी मुधाजीवी, द्वावपि गच्छतः सुगतिम् ॥ ११ ॥

ज्ञप्दार्थः—निष्काम बुद्धि से देने वाला और निष्काम बुद्धि से जीने वाला-दोनों दुर्लभ हैं। निष्काम बुद्धि से देने वाले और निष्काम बुद्धि से जीने वाला-दोनों सद्गति में जाते हैं।

भाष्यः—सूत्रकार यहां दाता और दानगृहीता की विशेषता प्रदर्शित करते हुए, दोनों को प्राप्त होने वाले फल का निर्देश करते हैं।

सांसारिक विषयभोगों की कामना से अतीत होकर, शुद्ध बुद्धि से—निष्काम भावना से या अनासक्त चित्त से किया जाने वाला कार्य वास्तविक फल प्रदान करता है। इस प्रकार की भावना में विषयों की अभिलाषा को स्थान नहीं मिलता, और इसी कारण उस कार्य की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। निष्काम कर्म की बड़ी महिमा है। जो लोग विषय-भोग की प्राप्ति के लिए, इस लोक में धन-वैभव, पुत्र, पौत्र, आदि पाने के लिए अथवा परभव में स्वर्ग के सुख पाने की कामना से प्रेरित होकर दान आदि धर्म-कृत्य करते हैं, वे वास्तव में धर्म-कृत्य नहीं करते वरन् एक प्रकार का सौदा करते हैं, व्यापार करते हैं और वृथा धर्म का आढम्बर करते हैं। जैसे वणिक् अपने पास से कुछ धन लगा कर, अधिक धन पाने के लिए, दुकान करता है, उसका धन लगाना धर्म नहीं है, इसी प्रकार अधिक धन-सम्पत्ति या दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए थोड़े से धन का त्याग करने वाला व्यक्ति भी एक प्रकार का व्यापार ही करता है। उसका दान, दुकान में पूंजी लगाने के समान है अतएव वह धर्म नहीं कहला सकता। सच्चे दान का स्वरूप यही है कि—

‘स्वस्यातिसर्गो दानम्’

अर्थात् किसी वस्तु पर से अपना ममत्व हटा लेना—उसका त्याग कर देना दान है। जहां त्याग की हुई वस्तु के द्वारा अधिक प्राप्त करने की अभिलाषा है वहां ममता का त्याग नहीं है, बल्कि ममता की वृद्धि है और इस कारण वह दान सच्चा दान नहीं है।

इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि निष्काम बुद्धि से किये जाने वाले त्याग का फल प्राप्त नहीं होता है। बल्कि इसी प्रकार का त्याग वास्तविक और परिपूर्ण फल प्रदान करता है। केवल फल प्राप्ति की आशा अनर्गल में लब्धभूत नहीं होनी चाहिए। फल की आशा हृदय में धुमे हुए शल्य की भाँति मदा खटकती रहती है। वह विकलता उत्पन्न करती है। उससे अनर्गल की समाधि स्वाहा हो जाती है। विरूप प्रकार की तृष्णा से अभिभूत होकर प्राणी प्राप्ति से वंचित हो जाता है। इसीलिए सूत्रकार कहते हैं कि ससार में दाना तो बहुत हैं पर निष्काम भावना वाला दाता दुर्लभ है।

ससार में सच्चा दाता ही दुर्लभ नहीं है किन्तु सच्चा अदाता-गृहीता भी दुर्लभ है। कितने ऐसे महापुरुष हैं जो दाता का दान, निष्काम भावनापूर्वक जीवन निर्वाह करने के लिए ग्रहण करते हैं? कठोर साधना करते हुए नाना प्रकार के उप-सर्गों और परीपहों की यातना भोगते हुए भी उनके हृदय में स्वर्ग के सुखों की अभिलाषा का उदय नहीं होता, जो चक्रवर्त्ती के महान् और विपुल धर्मधन का विचार भी नहीं करते, उन धन्य पुरुषों की सराया ससार में अधिक नहीं हो सकती। इसी कारण सूत्रकार ने कहा है कि मुधाजीवी भी दुर्लभ है।

जो सासारिक भोगोपभोगों की कामना से रहित होता है, जो दाता के सामने धीनता प्रकट नहीं करता। धीनता का भाव जिसके हृदय में उत्पन्न नहीं होता जो बदले में दाता की कोई सेवा आकरी नहीं करता। मुक्त धर्म-भावना से प्रेरित होकर जो जीवन निर्वाह करता है वह मुधाजीवी पुरुष कहलाता है। वास्तव में मुधाजीवी और मुधादाता—दोनों ही ससार की शोभा हैं। दोनों ही मूर्खता प्राप्त करते हैं।

मूलः—सति एगेहि भिक्खुहि, गारत्या सजमुत्तरा ।

गारत्येहि य सव्वेहि, साहवो सजमुत्तरा ॥ १२ ॥

छाया — तस्येकेस्सो भिक्खुस्स, गृहस्थो सजमुत्तरा ।

आगारस्येस्स सव्वेस्स, साधवो सजमुत्तरा ॥ १२ ॥

शब्दार्थ — किसी किसी शिष्याचारी भिक्षु ने गृहस्थ समय में अधिक श्रेष्ठ होते हैं। और सब गृहस्थों से साधु समय में श्रेष्ठ हैं।

भाव्य — सूत्रकार ने यहाँ गृहस्थ-आवक और साधु की तुलना करते हुए दोनों की श्रेष्ठता अधेष्ठता का दिग्दर्शन कराया है।

इस अध्ययन के आरम्भ में आवक और साधु के आचार का कुछ परिचय दिया गया है। उससे विदित होगा कि साधु महाव्रतधारी होता है और आवक आशिक व्रत अर्थात् अणुव्रतों का ही पालन करता है। साधु समार सक्धी समस्त व्यापारों का त्याग कर देता है, आवक समार में रहता हुआ, ससार सक्धी आरम्भ परिग्रह का सेवन करता है। इस प्रकार आवक का त्याग और तन्मय आत्मविकास

न्यून कोटि का होता है जब कि साधु का त्याग और आत्मविकास उच्चश्रेणी पर पहुँच जाता है ।

यद्यपि श्रावक और साधु दोनों ही मुमुक्षु होते हैं । दोनों ही आत्म-शुद्धि के पथ के पथिक होते हैं । दोनों का उद्देश्य मुक्तिलाभ करना है । दोनों पाप से वचने का प्रयत्न करते रहते हैं । दोनों संयम की साधना करते हैं । दोनों कर्मों और कपायों से पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं फिर भी दोनों की कक्षा में अन्तर है । श्रावक अनन्तानु-बन्धी और अप्रत्याख्यानवरण कपाय का विनाश कर पाता है, पर साधु प्रत्याख्यान-वरण कपाय को नष्ट कर चुकता है । दोनों के संयम में, साधना में और त्याग में पर्याप्त अन्तर है । इसी कारण चार तीर्थों में श्रावक को स्थान तो मिला है पर उसमें साधु का नाम सर्वप्रथम आता है । इसी अभिप्राय से यहां समस्त गृहस्थों की अपेक्षा भिक्षु-साधु को श्रेष्ठ कहा गया है ।

किन्तु लोक में देखा जाता है कि अनेक अयोग्य पुरुष साधु के विविध प्रकार के कल्पित वेप धारण करके, गौरव की आकांक्षा करते हैं । उनमें साधु जीवन की पवित्रता नहीं होती । साधु पद के योग्य त्याग, तप, संयम न होने पर भी वे साधु कहलाते हैं । उन्हें सचित्त-अचित्त का विवेक नहीं होता । कन्दमूल आदि अनन्तकाय का निस्संकोच होकर भक्षण करते हैं । रात्रि-भोजन करते हैं, बिना छना जल पीते हैं । ऐसे-ऐसे कार्य करने के कारण वे त्रस जीवों की हिंसा से भी निवृत्त नहीं होते हैं । अतएव ऐसे भिक्षुओं की अपेक्षा यतना पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला, निष्प्रयोजन त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा से विरत, और अनन्त काय आदि के भक्षण का त्यागी गृहस्थ संयम की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है ।

जिन वचनों से सर्वथा अपरिचित, तत्त्वार्थ-श्रद्धान से हीन, हिंसा में धर्म मानने वाले और निरंकुश प्रवृत्ति करने वाले इन लोगों को भी कोई-कोई श्रावक 'यह हमसे तो श्रेष्ठ ही है' ऐसा समझकर धर्म-बुद्धि से वन्दना आदि व्यवहार करते हैं । उन्हें सावधान करने के लिए शास्त्राकार का यह कथन है ।

गाथा के पूर्वार्ध में 'भिक्षू' पद का प्रयोग किया गया है और उत्तरार्ध में 'साधु' शब्द का । यह शब्द-भेद ऊपर से विशिष्ट प्रतीत न होने पर भी महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट करता है । जिन भिक्षुओं से गृहस्थ भी श्रेष्ठ हैं, वे सिर्फ 'भिक्षु' हैं—भिक्षा मांग कर आजीविका निर्वाह करने वाले हैं, यह सूचित करने के लिए वहां 'भिक्षुर्हि' कहा गया है । 'साधु' अर्थात् शास्त्रप्रतिपादित संयम-साधना में सतत उद्यत रहने वाले महापुरुषों से गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं है । गृहस्थों से 'साधु' का (भिक्षु का नहीं) पद सदैव ऊँचा होता है । यह बताने के लिए गाथा के उत्तरार्ध में 'साधु' पद का प्रयोग किया गया है । कहा भी है—

भयाशास्ने हलोभाच्च, कुदेवागमलिङ्गिनाम् ।

प्रणामं विनयं चैव, न कुर्युः शुद्धदृष्टयः ॥

अर्थात् सम्यग्दृष्टि पुरुष भय से, स्नेह से और लोभ से कुदेवों को,

कुशाग्रों को तथा कुर्बियों साधुओं को न प्रणाम करे और न उनका विनय ही करे।

इस प्रकार व्यवहार करने वाला सम्यग्दृष्टि अपने धर्म के गौरव की रक्षा करता है, मिथ्या-आचार का प्रचार एवं अनुमोदन नहीं होने देता और अपने स्वीकृत मार्ग पर दृढ़ रहता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह अन्य देव आदि का विरक्तार करता है। उन पर सम्यग्दृष्टि की मध्यस्थ भावना रहती है।

मूलः—चीराजिणं नगिणिनं, जडी संघाडि मुंढिणं ।

एयाणि वि न ताहति, दुस्सीलं दुरियागयं ॥१३॥

छाया —चीराजिनं नगत्स्वं, जटित्वं सघाटित्वं मुण्डित्वम् ।

एयाण्यपि न पायन्ते, दुस्सीलं गर्वायमतम् ॥ १३ ॥

शब्दार्थः—दुराचार का सेवन करने वाला पुण्य चाहे केवल धरकल तथा धर्म के वस्त्र पहनने वाला, भग्न रहने वाला, जटा रमने वाला, चौयडे माघ—माघ कर पहनने वाला, सिर मुड़ाने वाला या लोच करने वाला हो, वह शीघ्रा धारण करके भी रक्षा नहीं कर सकता।

भाष्य—जिनमत में बाह्य वेष और बाह्य आचार का कितना मूल्य है यह बात इस गायी में स्पष्ट हो जाती है।

कोई पुण्य धाल के वस्त्र धारण करके, चमड़े में देह ढक कर, अथवा मर्यादा भग्न रहकर, जटा ढुंढाकर, चौयडे बटोर कर उनसे शरीर ढक कर या मस्तक का मुंडन कराकर, भले ही तपस्वी कहलाए और भले ही काय की क्लेश पहुंचा कर कुश कर डाले, और गृह का त्याग करके अरण्य-वास करने लगे, किन्तु वह जगन् के जन्म-मरण—मरण आदि में न अपनी रक्षा कर सकता है और न अपने अनुयायियों की रक्षा कर सकता है।

सदाचार ही दुस्त्रों से रक्षा करने वाला है। सदाचार का सेवन करने वाला पुण्य दुस्त्रों से अपने को बचा सकता है और अपने भस्त्रों की भी रक्षा कर सकता है। जो अपनी रक्षा में समर्थ होगा वही दूसरों की रक्षा कर सकेगा। जो स्वयं कुमार्ग पर चलता है वह दूसरों को सन्मार्ग पर नहीं चला सकता। जो स्वयं अज्ञान है वह अपने शिष्यों को सद्ज्ञान कैसे दे सकता है? जो सदाचार से रहित है और इस कारण जो अपना प्राण आश्रय नहीं कर सकता वह दूसरों को सदाचार—परायण बना कर उनकी रक्षा कर सकेगा, ऐसी आशा करना ब्रूया है। अतएव जो अपनी रक्षा और पर की रक्षा करना चाहते हों उन्हें सर्वप्रथम आचार का यथार्थ स्वरूप समझ कर उसका पालन करना चाहिए। कहा भी है—

आचारः प्रथमो धर्मः ।

अर्थात्—आचार—सदाचार—पहला धर्म है।

‘आचारः प्रथमो धर्मः’ इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि आचार धर्म है और

धर्म आचार है। इसमें सदाचार का स्वरूप महज ही समझ में आ सकता है। धर्म का लक्षण पहले अहिंसा, संयम और तप बतलाया जा चुका है अतएव सदाचार का भी यही लक्षण सिद्ध होता है। नात्पर्य यह है कि जिस आचार में अहिंसा, संयम और तप की प्रधानता होती है वही आचार सदाचार कहलाता है।

इस सदाचार से शिष्टीन पुंरुष चाहे जितना काय-क्लेश करे, वह आत्मस्पर्शी न हो कर शरीरस्पर्शी ही होगा। केवल शरीरस्पर्शी आचार का प्रभाव शरीर पर ही हो सकता है, उससे आत्मा की विशुद्धि की संभावना नहीं की जा सकती। और आत्म-विशुद्धि के अभाव में आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती।

अनादि काल से आत्मा के साथ कपार्यों की जो कलुपता चढ़ी है यही दुःख का कारण है। वह कलुपता, विशुद्धता के द्वारा धुलती है। इसलिए दुःख से घबरेने के लिए आत्मिक शुद्धि की आवश्यकता है। बिना आत्मिक शुद्धि के किसी भी प्रकार का वेप धारण करके और कोई भी दीक्षा धारण करके मनुष्य स्व-पर रक्षा में समर्थ नहीं हो सकता।

मूलः—अत्यंगयमि आइच्चे, पुरत्या य अणुगए ।

आहारमाइयं सव्वं, मणसा वि न पत्थए ॥ १४ ॥

छाया — अस्तंगत आदित्ये, पुरस्ताच्चानुदगते ।

आहारमादिकं सर्वं, मनसापि न प्रार्थयेत् ॥ १४ ॥

शब्दार्थः—सूर्य अस्त हो जाने पर तथा पूर्व दिशा में उदित न होने पर आहार आदि सभी पदार्थों को मन से भी न चाहे।

भाष्यः—प्रकृत गाया में रात्रिभोजन के त्याग का विधान किया गया है। रात्रि में अंधकार होने के कारण, भोजन में तथा भोजन के पात्रों में यदि जीव उड़कर गिरते हैं अथवा चढ़ जाते हैं तो उनका दिखाई देना संभव नहीं है। कोई कोई जन्तु तो इतने छोटे होते हैं कि विशेष सावधानी रखने पर ही दिन के तीव्र प्रकाश में दृष्टि-गोचर होते हैं। वे रात्रि में किसी प्रकार भी दिखाई नहीं दे सकते। रात्रि में, बिना प्रकाश के अंधकार में भोजन किया जाय तो बड़े जीव भी दिखाई न देंगे और प्रदीप आदि का प्रकाश किया जाय तो आसपास के सब जन्तु सिमटकर आ जाएंगे। इस प्रकार रात्रि भोजन किसी भी अवस्था में करने योग्य नहीं है। रात्रि भोजन अनेकानेक दोषों का घर है, घोर हिंसा का कारण है और न केवल धार्मिक दृष्टि से वरन् स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सर्वथा हेय है। कहा भी है—

मेघां पिपीलिका हन्ति यूका कुर्याब्जलोदरम् ।

कुरुते मक्षिका घान्ति, कुण्टरोगब्ध कोलिकः ॥

कण्टको दारुखण्डब्ध वितनोति गलव्यथाम् ।

व्यब्जनान्तर्निपतितस्तालुं विव्यति वृश्चिकः ॥

विलग्न गले बाल स्वरभगाय जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषा सर्वेषां निशिभोजने ॥

अर्थात् भोजन में कीड़ी (चिउटी) चली जाय तो बुद्धि का नाश होता है जू चली जाय तो जलोदर नामक भयंकर रोग ॥ जाना है, मकरी चली जाय तो वमन हो जाता है, मकड़ी चली जाय तो कोढ़ हो जाता है, काटा या फम मिल जाय तो गले में व्यथा हो जाती है, व्यन्नों में मिलकर बिज्जू पेट में चला जाय तो तालू वेध डालता है, बाल गले में चिपक जाय तो स्वर भग्न हो जाता है, इत्यादि अनेक दोष रात्रि भोजन में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। यह ऐसे दोष हैं जो मिथ्या दृष्टियों के लिए और सम्बन्धितियों के लिए भी समान हैं। यही कारण है कि जैनवर प्रवों में भी रात्रि भोजन का निषेध किया गया है।

रात्रिभोजन को ज्ञान मिथ्यादृष्टि भी हेय मानते हैं और प्रत्यक्षतः अनेक हानियां उससे होती हुई प्रतीत होती हैं तब आश्रमों को रात्रिभोजन का त्याग करना चाहिए। रात्रिभोजन के त्याग का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए न केवल रात्रि में ही भोजन का त्याग करना चाहिए, किन्तु दिन में भी जहां आलोक का भली-भांति प्रसार न होता हो ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए। हेमचन्द्राचार्य ने कहा है कि सन्ध्या के समय, जब सूर्य का प्रकाश मन्द पड़ जाता है, भोजन का त्याग करना चाहिए। कहा भी है—

दिवस्याष्टमे भागे, मदीभूत दिवाकरे ।

नक्त तु तद्विज्ञानीयान्न नक्त निशिभोजनम् ॥

“अर्थात् रात्रि में जीमना ही रात्रि भोजन नहीं है वरन् दिन के आठवें भाग में, सूर्य का प्रकाश मन्द हो जाने पर भोजन करना भी रात्रि भोजन की गणना में सम्मिलित है, क्योंकि रात्रि भोजन सम्बन्धी दोष उस समय भी होता है।”

इसी प्रकार कई लोग रात्रि भोजन का त्याग करके भी रात्रि में घना हुआ भोजन कर लेते हैं और रात्रि में भोजन बनाते हैं। ऐसा करने में भी घोर हिंसा होती है। उस जीवा की हिंसा से अन्धकार में घबरा सक्य नहीं है। अतएव घना घना घस-हिंसा के पाप का भागी होता है और उस भोजन का उपभोग करने वाला मांस भक्षण का दोषी ठहर जाता है। ऐसे भीषण पाप से बचने के लिए रात्रि में भोजन बनाना रात्रि में घना भोजन जीमना और रात्रि भोजन करना सभी का त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग छूटे व्रत के रूप में शास्त्रों में वर्णित है और प्रत्येक भ्रातृ को व्रत रक्षा के लिए रात्रि भोजन त्याग करना अनिवार्य है।

गाथा में आहार के साथ ‘आदिक’ पद का प्रयोग किया गया है। महाव्रतधारी साधुओं को आहार के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पदार्थ भी रात्रि में ग्रहण नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, आहार या औषध आदि कोई भी अस्वास्थ्य पदार्थ, आगामी दिन उपभोग करने के लिए रात्रि में अपने पास भी उन्हीं रखना न चाहिए। जो साधु

रात्रि में आहार आदि रख छोड़ते हैं वे वस्तुतः गृहस्थ की कोटि में ही गिने गये हैं, क्योंकि आगे के लिए संग्रह करना गृहस्थ का कार्य है, साधु का नहीं।

इस अभिप्राय को अत्यन्त पुष्ट करने के लिए सूत्रकार ने 'मनसापि न प्रार्थयेत्' अर्थात् मन से भी इच्छा न करे, ऐसा कहा है।

मूलः—जायरूवं जहा मट्ठं, निद्धंतमलपावगं ।

रागदोसभयातीतं, तं वयं ब्रूम माहणं ॥ १५ ॥

छाया - जातरूपं यथा सृष्टं, निष्पातमलपापकम् ।

रागद्वेषभयातीतं, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥ १५ ॥

शब्दार्थः—अग्नि में तपा हुआ और कसौटी पर कमा हुआ सुवर्ण गुणयुक्त होता है, उसी प्रकार राग, द्वेष और भय से अतीत पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं।

भाष्यः— इस गाथा में तथा अगली गाथाओं में सूत्रकार ने ब्राह्मण का सच्चा स्वरूप दर्शाया है।

भारतवर्ष में, प्राचीनकाल से एक ऐसा वर्ग चला आता है जो अपनी सत्ता, अन्य वर्गों पर स्थापित करने के लिए तथा स्थापित की हुई सत्ता को अलुण्ण बनाये रखने के लिए अखण्ड—एक जातीय मानव-समाज को अनेक खण्डों में विभक्त करता है। गुण और कर्म के आधार पर समाज की सुव्यवस्था का ध्यान रखते हुए विभाग किया जाना तो उचित है, जिसमें व्यक्ति के विकास को भी अधिक से अधिक अवकाश हो, पर जन्म के आधार पर किसी प्रकार का विभाग करना सर्वथा अनुचित है। इस अनौचित्य का परिहार करने का ही यहां प्रयत्न किया गया है। एक व्यक्ति दुःशील, अज्ञान और प्रकृति से तमोगुणी होने पर भी अमुक वर्ण वाले के जन्म लेने के कारण समाज में पूज्य, आदरणीय प्रतिष्ठित और ऊंचा समझा जाय और दूसरा व्यक्ति सुशील, ज्ञानी और सतोगुणी होने पर भी केवल अमुक कुल में जन्म ग्रहण करने के कारण नीच और तिरस्करणीय माना जाय, यह व्यवस्था समाज-घातक है। इतना ही नहीं, ऐसा मानने से न केवल समाज के एक बहुसंख्यक भाग का अपमान होता है, प्रत्युत यह सद्गुण और सदाचार का भी घोर अपमान है। इस दोषपूर्ण व्यवस्था को अंगीकार करने से दुराचार सदाचार से ऊंचा उठ जाता है, अज्ञान ज्ञान पर विजय प्राप्त करता है और तमोगुण सत्त्वगुण के सामने आदरास्पद बन बैठता है। यह ऐसी स्थिति है, जो गुण-प्राहक विवेकीजनों को सह्य नहीं हो सकती।

अतएव विभाग का आधार जन्म न होकर गुण और कर्म ही हो सकता है। गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति आदरणीय या प्रतिष्ठित होना चाहिए या अनादरणीय और प्रतिष्ठित माना जाना चाहिए। इसमें भी एक बात और ध्यान देने योग्य है। वर्ण विभाग वंश-परम्परागत कर्म के अनुसार हो तो समाज का अधिक विकास हो

सकता है और उम यर्णु यान्ते में प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठा, आदरणीयता-अनादरणीयता आदि का भेद गुण पर अलविन होना चाहिए।

इसी तथ्य के आधार पर यहां ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। जैसे सुवर्ण को अग्नि में तपाने से उमका मूल नष्ट हो जाता है और उम पर ओष चढ़ाने से उमकी चमक बढ़ जाती है, अर्थात् उमके अन्तरग और बहिरग मूल की शुद्धि हो जाती है, इसी प्रकार जो पुरुष अन्तरग और बाह्य दोषों से मुक्त हो जाता है, तथा जिसमें राग, द्वेष और भय की भावना नहीं रहती, वही मत्वा ब्राह्मण है।

‘ब्राह्मण’ शब्द का निकाम ‘ब्रह्म’ से हुआ है। ब्रह्म अर्थात् आत्मा के माय जिसका सम्बन्ध हो गया हो, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, जो अपने आपमें रमण करने की योग्यता प्राप्त कर चुका हो, वह ब्राह्मण है। जिसने यह योग्यता प्राप्त कर ली है वह रागी, द्वेषी और भयभीत नहीं हो सकता।

जब तक समार के बाह्य पदार्थों पर आत्म युद्धि स्वत्व का भाव, रहता है तभी तक अन्त करण में राग-द्वेष विद्यमान रहने हैं। आत्म-साक्षात्कार की अवस्था में जगत् की बहुमूल्य वस्तुएं भी तुच्छ भी प्रतीत होने लगती हैं। आत्म-रमण के अनुभूत और अपूर्व आनन्द की उपलब्धि करने वाले महाभाग को समार के आनन्दो-पभोग सर्वथा नीरस और कष्टकर ही प्रतीत होने हैं। वह उन आनन्द के साधनों पर जरा भी अनुरक्त नहीं होता। जब अनुराग की वृत्ति का अन्त हो जाता है तब द्वेष का विष भी नहीं रहने पाता। इसीलिए ब्राह्मण को राग और द्वेष में अनीत कहा है।

सच्चा ब्राह्मण भय से भी मुक्त होता है। आत्मा से विभिन्न समस्त पदार्थों को वह अपना नहीं मानता। वह केवल आत्मा में ही आत्म युद्धि रखता है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और अरूपी तत्त्व है। इसका विगाड करने की शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। इस कारण सच्चा ब्राह्मण अर्थात् आत्मज्ञानी पुरुष किसी से भयभीत नहीं होता।

सच्चा ब्राह्मण अपने मार्ग पर—सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट पथ पर-निर्भय होकर चलता रहता है। देवराज इन्द्र भी आकर उसे अपने पथ से विचलित नहीं कर सकते। सारा समार समुद्रित होकर और अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर उसे दूसरे मार्ग पर नहीं चला सकता। लोक-निन्दा, स्नेहीजनों का अनुरोध और अन्त करण की निर्बलता आदि कोई भी शक्ति उसके प्रयाण का प्रतिरोध नहीं कर सकते। एकांत निश्चय, दृढ़ता, धैर्य और आत्म-विश्वास के साथ वह कल्याण मार्ग की ओर अप्रतिहत गति से बढ़ता चला जाता है।

वास्तव में आत्मिक और सामाजिक सुधार के लिए इन गुणों की आवश्यकता है। इन गुणों से ही सफलता प्राप्त होती है।

‘माहण’ शब्द का सङ्कृत रूप ब्राह्मण भी होता है और ‘माहन’ भी। ‘माहन’ का अर्थ है—‘मठ मारो’ अर्थात् जिसकी रग-रग में अहिंसा व्याप्त हो गई हो और जो

दूसरों को भी अहिंसा का उपदेश करता हो वह माह्न है। इस प्रकार इन गुणों से युक्त पुरुष सच्चा ब्राह्मण है।

मूलः—तवस्सियं, कसं दंतं, अवचियमंससोणियं।

सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं वृम माहणं ॥ २६ ॥

छायाः—तपस्विनं कृशं दान्तं, अपचितमांसशोणितम्।

सुव्रतं प्राप्तनिर्वाणं, तं वयम् वृमो ब्राह्मणम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—जो तपस्वी हो और तपस्या करने के कारण कृश शरीर वाला हो, इन्द्रिय दमन करने वाला हो, जिसका मांस और रक्त सूख गया हो, सम्यक् चारित्र्य पालन करने वाला हो और जिसकी वृष्ट्या शान्त हो गई हो, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

भाष्यः—ब्राह्मण पदवी प्राप्त करने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने इन गुणों को प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि ब्राह्मणत्व गुणमूलक है और गुणों के अभाव में वह प्राप्त नहीं हो सकता। उस ब्राह्मणत्व के आधारभूत गुण यह हैं—

तपस्विता—बाह्य तथा आभ्यन्तर तप का आचरण करना। तपस्या का विवेचन इसी ग्रन्थ में अन्यत्र किया गया है।

कृशता—शरीर की क्षीणता। विभिन्न परिस्थितियों में एक ही वस्तु गुण रूप भी होती है और दोष रूप भी होती है। जैसे गृहस्थ के लिए अकिंचिन्ता दोष है और वही साधु का आभूषण है। इसी प्रकार शरीर की क्षीणता साधु का भूषण है और गृहस्थ का दूषण है।

यहां यह आशंका की जा सकती है कि शरीर की क्षीणता साधु का गुण क्यों है? शरीर को कृश करने से क्या लाभ है? शरीर धर्म का साधन है, फिर उसे क्षीण करने का क्या प्रयोजन है?

इस शंका का समाधान यह है कि साधुओं को शरीर पर द्वेष का भाव नहीं है। द्वेष से प्रेरित होकर वे शरीर को कृश नहीं करते। शरीर पर द्वेष होता तो निराहार रह कर या श्वास का बलात् निरोध करके वे उसका अन्त ही कर डालते। साधु ऐसा नहीं करते। वरन् इसके विरुद्ध यथोचित आहार आदि ग्रहण करके उसकी रक्षा करते हैं। शरीर-रक्षा का प्रयोजन धर्म की साधना करना है—शरीर का पोषण करना नहीं है। अतएव शरीर की रक्षा करने के उद्देश्य से वे धर्म-साधना में अन्त-राय नहीं डालते। धर्म की साधना में, जितने अंशों में शरीर-पोषण बाधक होता है उतने अंशों में शरीर-पोषण का वे त्याग कर देते हैं। इस कारण शरीर में कृशता आ जाती है। अतएव शरीर को कृश करने का उद्देश्य न होने पर भी विशिष्ट धर्म-साधना करने से वह आप ही कृश हो जाता है। शरीर की यह कृशता विशिष्ट साधना को सूचित करती है, इसीलिए वह साधु का भूषण है।

दान्तता—इन्द्रिय-दमन। इन्द्रिय-दमन का अर्थ इन्द्रियों को नष्ट करने देना या

मरुता है और उस वर्षा वाले में प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठा, आदरणीयता-अनादरणीयता आदि का भेद गुण पर अवलंबित होना चाहिए।

इसी तथ्य के आधार पर वहाँ ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। जैसे सुवर्ण की अग्नि में तपाने से उसका मूल नष्ट हो जाता है और उस पर ओष चढ़ाने से उसकी चमक बढ़ जाती है, अर्थात् उसके अन्तरंग और बहिरंग मूल की शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार जो पुरुष अन्तरंग और बाह्य दोषों से मुक्त हो जाता है, तथा निमग्न राग, द्वेष और भय की भावना नहीं रहनी, वही मन्त्रा ब्राह्मण है।

‘ब्राह्मण’ शब्द का निकाल ‘ब्रह्म’ से हुआ है। ब्रह्म अर्थात् आत्मा के साथ जिसका सम्बन्ध हो गया हो, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, जो अपने आपमें रमण करने की योग्यता प्राप्त कर चुका हो, वह ब्राह्मण है। जिसने यह योग्यता प्राप्त करली है वह रागी, द्वेषी और भयभीत नहीं हो सकता।

जब तक मसार के बाह्य पदार्थों पर आत्म शुद्धि स्वत्व का भाव, रहता है तभी तक अन्तःकरण में राग द्वेष विद्यमान रहते हैं। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में जगत् की बहुमूल्य वस्तुओं की तुल्य भी प्रतीत होने लगती हैं। आत्म रमण के अनुभूत और अपूर्व आनन्द की उपलब्धि करने वाले महाभाग को मसार के आनन्दोपभोग सर्वथा नीरस और कष्टकर ही प्रतीत होत हैं। वह उन आनन्द के साधनों पर धरा भी अनुरक्त नहीं होता। जब अनुराग की वृत्ति का अन्त हो जाता है तब द्वेष का विष भी नहीं रहने पाता। इसीलिए ब्राह्मण को राग और द्वेष में अतीत कहा है।

सच्चा ब्राह्मण भय से भी मुक्त होता है। आत्मा से विभिन्न समस्त पदार्थों को वह अपना नहीं मानता। वह केवल आत्मा में ही आत्म शुद्धि रखता है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और अहंसी तत्त्व है। उसका विनाश करने की शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। इस कारण सच्चा ब्राह्मण अर्थात् आत्मज्ञानी पुण्य किसी से भयभीत नहीं होता।

सच्चा ब्राह्मण अपने मार्ग पर—सर्वत्र द्वारा उपदिष्ट पथ पर—निर्भय होकर चलता रहता है। देवराज इन्द्र भी आकर उसे अपने पथ में विचलित नहीं कर सकते। सारा मसार मनुजित होकर और अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर उसे दूसरे मार्ग पर नहीं चला सकता। लोक-निन्दा, स्नेहीयता का अनुरोध और अन्तःकरण की निर्बलता आदि कोई भी शक्ति उसके प्रयाण का प्रतिरोध नहीं कर सकते। एकान निश्चय, हृदय, धैर्य और आत्म-विश्वास के साथ वह कल्याण मार्ग की ओर अप्रतिहत गति से बढ़ता चला जाता है।

वास्तव में आत्मिक और सामाजिक सुधार के लिए इन गुणों की आवश्यकता है। इन गुणों से ही सफलता प्राप्त होती है।

‘माहण’ शब्द का संस्कृत-रूप ब्राह्मण भी होता है और ‘माहन’ भी। ‘माहन’ का अर्थ है—‘मन मारो’ अर्थात् जिसकी रग रग में अहिंसा व्याप्त हो गई हो और जो

विलग बना रहता है, वह जल का स्पर्श नहीं करता। इसी प्रकार जो काम-भोगों की सामग्री के सम्पर्क में रहता हुआ भी, काम-भोगों से विलग रहता है—मन के साथ उनका संसर्ग नहीं होने देता वही सच्चा ब्राह्मण है।

तात्पर्य यह है कि काम भोगों से वचने के लिए, उनसे दूर भागना अनिवार्य नहीं है। जिसने अपने मन पर अधिकार स्थापित कर लिया है उसके लिए महल और श्मशान, वस्ती और वन समान हो जाते हैं। अनेक महात्माओं ने अपने मन को वशीभूत बना कर गृह में ही कैवल्य अवस्था प्राप्त की है। मुख्य वस्तु मानसिक अलिप्तता है। वन में रहने पर भी यदि मन अधीन न हुआ तो वन-वास से क्या लाभ है ? और यदि गृह-वास करते हुए भी मन पर परिपूर्ण नियंत्रण हो गया तो वन-वास की क्या आवश्यकता है ?

यहां वनवास का निषेध किया गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वनवास एक विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है और मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने के लिए भी उसकी आवश्यकता है। वहां चित्त को चंचल करने के निमित्त प्रायः कम मिलते हैं। इसी कारण मुनि-जन वन-वास करते हैं। यहां तो केवल मानसिक अनासक्ति की प्रधानता प्रदर्शित की गई है, जो वनवास का ध्येय है। जो लोग मन को अलिप्त बनाये बिना ही, सिर्फ वन-वास करके ही अपने को कृतार्थ मान लेते हैं, उन्हीं के विषय में यहां कहा गया है। अगली गाथा में सूत्रकार स्वयं यह विषय स्पष्ट करते हैं।

मूलः—न वि मुं'डिएण समणो, न ओंकारेण वंभणो ।

न मुणो रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥१८॥

छायाः—नापि मुण्डितेन श्रमणः, न ओंकारेण ब्राह्मणः ।

न मुनिररण्यवासेन, कुशचीरेण न तापसः ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—मस्तक मुं'डा लेने से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता, ओंकार शब्द का जाप कर लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, अरण्य में निवास करने से ही कोई मुनि नहीं होता और कुश (डाम) के वस्त्र पहनने मात्र से कोई तपस्वी नहीं हो सकता ।

भाष्यः—सूत्रकार ने यहां बाह्याचार के सम्बन्ध में कथन किया है। समस्त बाह्य आचार, आभ्यान्तरिक आचार का पोषक होना चाहिए। जिन बाह्य क्रियाओं से, आत्मिक विशुद्धता सिद्ध नहीं होती, वे निरर्थक हैं। जैसे स्नान कर लेने से आत्मा की मलिनता दूर नहीं होती, उसी प्रकार अन्य ऊपरी क्रियाओं से भी आत्मा की शुद्धि नहीं होती ।

सभी वाक्य सावधारण होते हैं, यह साहित्यज्ञों का मन है। इसके अनुसार 'न वि मुं'डिएण समणो' के कथन से 'न वि मुं'डिएण एव समणो' ऐसा समझना चाहिए। अर्थात् मूँड़ मुं'डा लेने मात्र से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता, ओंकार का

उन्हें बेकार बना देना नहीं है। प्राचीन वृत्तान्तों में ज्ञात होता है कि अनेक लोगों ने अपनी अमुक इन्द्रिय को वश न कर सकने के कारण बेकार बना दिया। किसी ने अपने नेत्र फोड़ डाले और किसी ने अन्य इन्द्रिय को नष्ट कर डाला। इस प्रकार का इन्द्रिय-दमन एक जाति की हिंसा है और उससे इन्द्रिय-दमन का प्रयोजन आश्रित रूप में भी मिद्ध नहीं होता। ऐसा करना अज्ञान मूलक है और दुर्बलता का सूचक है।

इन्द्रियों का राजा मन है। मन ही इन्द्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करता है। जब तक मन पर अधिकार न किया जाय तब तक इन्द्रियों के निरोध का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए मन को ही बंध और मोक्ष का कारण बतलाया गया है। अतएव मन की उच्छृंखलता को रोकना यही प्रधान इन्द्रिय-दमन है। जो मपरवी मन को वश में कर लेता है—उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाना है—एवम उसके इगित पर नहीं चलता, वह अनायाम ही इन्द्रियों का स्वामी बन जाता है। उसकी इन्द्रिया दासी की भांति उसके अनुसार प्रवृत्त होती हैं। यही इन्द्रिय-दमन का वास्तविक अर्थ है।

अपचिन्त माम्—शोणित—अर्थात् जिमका मांस और रक्त छीज हो गया हो। यद्यपि शरीर की कृशता में इसका समावेश हो सकता है तथापि धर्म-साधन में शरीर का मोह नहीं रखना चाहिए, यह ज्ञान विशेष रूप से प्रकट करने के लिए यह विरोध प्रयुक्त किया गया है।

सुव्रत—सम्यक् प्रकार से व्रतों का अनुष्ठान करने वाला। व्रतों का सम्यक् अनुष्ठान करने के लिए सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की आवश्यकता है। अतएव जो सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात् व्रतों का आचरण करता है वही सुव्रत या सुव्रती कहलाता है।

प्राप्त निर्वाण—पृच्छा से रहित। जो सामाजिक पदार्थों और भोगोपभोगों की इच्छा से रहित हो।

जिस पुरुष में कल्पित विशिष्टताप पाई जाती हैं वही सन्धा ब्राह्मण या माह्न कहलाता है।

मूलः—जहा पोम्म जले जायं, नोवलिपइ वारिणा ।

एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं वूम माहणं ॥ १७ ॥

छाया — वया पथ जने जाठ, नोपनिप्पत्ते वारिणा ।

एवमलित्तं कार्यं त वयवूमो वाहणम् ॥ १७ ॥

शब्दाय — जैसे कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार जो काम-भोगों में अलिप्त रहता है, उसे हम माहण कहते हैं।

माध्य — ब्राह्मण का विशेष रूप से स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है कि कमल जल में ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, फिर भी वह जल से

योग्य है। अतएव सिर्फ ऊपरी क्रियाएं देखकर ही किसी व्यक्ति को किसी महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए।

**मूलः—समयाए समणो होइ, वंभचरेण वंभणो ।
नाणेण य मुणी होइ, तवेणं होइ तावसो ॥१६॥**

छायाः—समतया श्रमणो, भवति, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ।

ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापसः ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—समभाव से श्रमण—साधु होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है, तपस्या करने से तापस होता है।

भाष्यः—जिसके निर्मल अन्तःकरण में समता-भावना की दिव्य ज्योति जग उठती है, जो शत्रु और मित्र पर समान भाव रखना है, 'अयं निजः परो वेति' अर्थात् 'यह मेरा है, यह दूसरे का है' अथवा 'यह मेरा आत्मीय है यह पराया है' इस भेद भाव को भूल जाता है, यही श्रमण का अन्तःकरण समस्त संसार पर समान भाव रखना है। वह साम्य का साक्ष्यात् अवतार है। निन्दक और स्तोता उसके लिए समान हैं। सभी पर—प्राणी मात्र पर एकाचार बुद्धि रखने से वह अद्भुत शान्ति का रसास्वादन करता है।

ब्रह्म अर्थात् आत्मा में रमण करने वाला और इन्द्रियों के भोगोपभोगों से सर्वथा विरक्त रहने वाला ब्राह्मण कहलाता है ब्राह्मण की विशेष व्याख्या पहले की जा चुकी है।

ज्ञान से मुनि होता है। संस्कृत भाषा के अनुसार जो मननशील हो उसे मुनि कहा जाता है। अर्थात् जो अपना मन, आत्मचिन्तन में संलग्न रखता है, मन की स्वच्छन्दता को रोक देता है और आत्मा-अनात्मा का भेद-विज्ञान कर लेता है, वही मुनि कहलाता है।

जो इन्द्रियों का दमन करने के लिए, पूर्व संचित पापों को भस्म करने के लिए तथा शरीर संबंधी ममता का त्याग करने के लिए विविध प्रकार की बाह्य और आभ्यन्तर तप करता है, तपस्या के फल स्वरूप इस लोक में कीर्ति की कामना नहीं करता और परलोक में सांसारिक भोगोपभोग, ऋद्धि और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करता वही सच्चा तपस्वी है।

**मूलः—कम्मुणा वंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।
कम्मुणा वइसो होइ, सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥२०॥**

छायाः—कर्मणा ब्राह्मणो भवति, कर्मणा भवति क्षत्रियः ।

कर्मणा वैश्यो भवति, शूद्रो भवति कर्मणा ॥ २० ॥

जाप करने से ही कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता, मिर्क अरथ्य वाम में ही कोई मुनि-पद प्राप्त नहीं कर सकता और कुश (टाभ) के वस्त्र धारण करने से ही कोई पुण्य तपस्वी की पदवी का अधिकारी नहीं हो सकता ।

तात्पर्य यह है कि यह सब बाह्य क्रियाएँ हैं । उन्हीं में आत्मविकासवन्त्य उच्च पद प्राप्त नहीं होता ।

मस्तक ॥ डाने से यदि मुनि पद प्राप्त होता हो तो मिर में फोडा-कु भी होने पर सिर मफाचट करा लेने वाले सभी मुनि कहलाते । गिला देने पर तोता भी ओंकार का रटन करने लगता है । यदि आंख के रटन से ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो जाय तो उस तोते को भी ब्राह्मण मानना पड़ेगा । इसी प्रकार वन-वास मुनित्व का कारण नहीं है । वन-व म ही मुनि का लक्षण मान लिया जाय तो मुनि पद की पड़ी दुर्दशा होगी । समस्त जगती ज्ञानवन् और गौड़ भीन, पुलिंद, शरर, व्याध, निपाद, दस्यु, लुब्धक, किराण आदि जगली मनुष्य मुनि कहलाएंगे । और कुश-चौर के परिधान से यदि तपस्वी मान लिया जाय तो कुश का भी चौर (रक्ष) न पहनने वाले पशुओं को तो महातपस्वी मानना पड़ेगा । इस प्रकार बाह्य आचार को प्रभय देने से अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य समता भाव आदि आन्तरिक गुणों की महत्ता का विनाश होता है और होंग की महत्ता घट जाती है ।

यह्य यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि बाह्य वेप का कोई मूल्य नहीं है तो जैन शास्त्रों तथा अन्योन्य सभी शास्त्रों में अपन-अपने सम्प्रदाय का वेप नियम क्यों किया गया है ? इस का समाधान यह है कि यहा बाह्य वेप का अथवा बाह्य आचार का निषेध नहीं किया गया है । यहा पर तो आन्तरिक गुणों के अभाव में एकान्त वेप अथवा बाह्य क्रिया-कांड के द्वारा महत्ता प्राप्त होने का निषेध किया गया है । आन्तरिक आचार से जो बाह्य आचार प्रतिकलित होता है उसका विरोध नहीं किया गया है । यही नहीं उस बाह्य आचार का विधान भी शास्त्रों में पाया जाता है । उत्तराभ्ययन सूत्र में वेप का प्रयोजन लोक-प्रत्यायन बतलाया है । अर्थात् वेप से लोग सहज ही समझ लेने हैं कि यह साधु, इस सम्प्रदाय का है ।

हृदय में जब कोई मद्गुण जागृत होता है तब बाहरी व्यवहार में भी उसका प्रभाव रहता है । उदाहरणार्थ—अन्त करण अहिंसा की भावना से जब ओत-प्रोत हो जाता है तब अहिंसक के अनेक बाह्य व्यवहारों में अन्तर पड़ जाता है । उस समय वह चार हाथ आगे की भूमि देखकर चलता है प्रतिलेखन करता है आदि । इस प्रकार का बाह्य आचार—जो अन्त करण की विमुक्ति से स्वतः उद्भूत होता है, आदर की वस्तु है ।

जैसे आत्मा के सद्भाव में ही शरीर उपयोगी होता है, विना आत्मा का शरीर निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार आन्तरिक आचार के सद्भाव में ही बाह्य आचार की उपयोगिता है । आन्तरिक वृत्ति न होने पर बाह्य क्रियाकांड निरर्थक है । यही नहीं वह दूसरों के लिए भ्रामक होने के कारण भयकर भी है और इसलिए वह गद्दी के

योग्य है। अतएव सिर्फ ऊपरी क्रियाएं देखकर ही किसी व्यक्ति को किसी महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए।

मूलः—समयाए समणो होइ, वंभचेरेण वंभणो ।

नाणेण य मुणो होइ, तवेणं होइ तावसो ॥१६॥

छायाः—समतया श्रमणो, भवति, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ।

ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापसः ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—समभाव से श्रमण-साधु होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है, तपस्या करने से तापस होता है।

भाष्यः—जिमके निर्मल अन्तःकरण में समता-भावना की दिव्य उद्योति जग उठती है, जो शत्रु और मित्र पर समान भाव रखता है, 'अयं निजः परो वेति' अर्थात् 'यह मेरा है, यह दूसरे का है' अथवा 'यह मेरा आत्मीय है यह परायण है' इस भेद भाव को भूल जाता है, यही श्रमण का अन्तःकरण समस्त संसार पर समान भाव रखता है। वह साम्य का साक्षान् अवतार है। निन्दक और स्तौता उसके लिए समान हैं। सभी पर-प्राणी मात्र पर एकाचार शुद्धि रखने से वह अदृशुत शान्ति का रसास्वादन करता है।

ब्रह्म अर्थात् आत्मा में रमण करने वाला और इन्द्रियों के भोगोपभोगों से सर्वथा विरक्त रहने वाला ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण की विशेष व्याख्या पहले की जा चुकी है।

ज्ञान से मुनि होता है। संसृष्ट भाषा के अनुसार जो मननशील हो उसे मुनि कहा जाता है। अर्थात् जो अपना मन, आत्मचिन्तन में संलग्न रखता है, मन की स्वच्छंदता को रोक देता है और आत्मा-अनात्मा का भेद-विज्ञान कर लेता है, वही मुनि कहलाता है।

जो इन्द्रियों का दमन करने के लिए, पूर्व संचित पापों को भस्म करने के लिए तथा शरीर संबंधी समता का त्याग करने के लिए विविध प्रकार की ब्राह्म और आभ्यन्तर तप करता है, तपस्या के फल स्वरूप इस लोक में कीर्ति की कामना नहीं करता और परलोक में सांसारिक भोगोपभोग, श्रद्धा और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करता वही सच्चा तपस्वी है।

मूलः—कम्मुणा वंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

कम्मुणा वइसो होइ, सुद्धो हवइ कम्मुणा ॥२०॥

छायाः—कर्मणा ब्राह्मणो भवति, कर्मणा भवति क्षत्रियः ।

कर्मणा वैश्यो भवति, दूद्धो भवति कर्मणा ॥ २० ॥

शब्दार्थ — कर्म से ज्ञायण होता है कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से शूद्र होता है ।

भाष्य — वर्ण व्यवस्था का आधार जैन सस्कृति में क्या है, इस बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है ।

कर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रसिद्ध है । उनमें से यहाँ आजीविका-निर्वाह के लिए की जाने वाली वृत्ति के अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है । तात्पर्य यह है कि आजीविका के भेद से ही वर्णों में भेद होता है । जिन लोगों ने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की कल्पना की है, उनका प्रकारान्तर से यहाँ विरोध किया गया है ।

समाज की मुख्यव्यवस्था के लिए, अथवा राष्ट्र के विकास के लिए कार्यों का विभाग होना अत्युपयोगी होता है । किन्तु यह विभाग कर्त्तव्य के आधार पर ही हो सकता है ।

जो पठन-पाठन आदि ज्ञान-प्रचार सचची कर्त्तव्य करता है वह ब्राह्मण कहलाता है । जो समाज की तथा राष्ट्र की रक्षा करता है निर्बलों को सत्रला द्वारा सनाने से रोकता है, शत्रुओं के साथ देश की रक्षा के लिए जुझता है वह सेनापति, एव सैनिक आदि क्षत्रिय कहलाते हैं ।

देश की आर्थिक स्थिति उन्नत बनाने के लिए जो लोग व्यापार करते हैं वे वैश्य कहलाते हैं । सेवा वृत्ति अगीकार करने वाले शूद्र कहलाते हैं ।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का एक अंग है । उसे अपने प्रत्येक व्यवहार में समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज के हित में ही व्यक्ति का हित है और समाज के अहित में व्यक्ति का अहित है । अतएव सब वर्ण वालों को समाज के हित को अप्रस्थान में रखकर ही अपनी आजीविका चलाना चाहिए । उदाहरणार्थ— क्षत्रिय अपने धर्म के लिए, अपनी सत्ता स्थापित करने की लालसा से प्रेरित होकर, शस्त्र का प्रयोग न करे । इसी प्रकार वैश्य ऐसा कोई व्यापार न करे जिससे उसे लाभ होन पर भी देश को हानि पहुँचती हो । देश की हानि को भुलाकर अपना भला करने वाला कोई भी वर्ण चिरकाता तक सुधी नहीं रह सकता । ममस्त नगर में आग लगने पर जैसे एक मकान का सड़ी-सलामत बचा रहना शक्य नहीं है उसी प्रकार देश का अनिष्ट होने पर किसी व्यक्ति या किसी वर्ण का अनिष्ट नहीं रह सकता ।

जब जिस देश में, चारों वर्णों क व्यक्ति इस प्रकार सामाजिक भावना से प्रेरित होकर अपना अपना कर्त्तव्य पूर्ण करते हैं, तब वह देश सम्पन्न, सुखी, भवतत्र एव सन्तुष्ट रहता है ।

इस सबध की प्रसंगोपात्त थर्चा अन्यत्र की जा चुकी है ।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-सातवां अध्याय समाप्तम् ।

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ आठवां अध्याय ॥

ब्रह्मचर्य-निरूपण

भगवान् उवाच—

मूलः—आलयो थीजणाइरणो, थीकहा य मनोरमा ।
संथवो चैव नारीणं, तेसिं इंदियदंसणं ॥ १ ॥
कूइयं रुइअं गीअं, हासभुत्तासिआणि अ ।
पणीअं भत्तपाणं च, अइमायं पाणभोयणं ॥ २ ॥
गत्तभूसणमिट्ठं च, कामभोगा य दुज्जया ।
नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ ३ ॥

छायाः—आलयः स्त्रीजनाकीर्णः, स्त्रीकथा च मनोरमा ।

संस्तवश्चैव नारीणां, तासामिन्द्रियदर्शनम् ॥ १ ॥

कूजितं रुदितं गीतं, हास्यभुक्तासितानि च ।

प्रणीतं भक्तपानं च, अतिमात्रं पानभोजनम् ॥ २ ॥

गोत्रभूषणमिट्ठं च, कामभोगाश्च दुर्जयाः ।

नरस्यात्मगवेपिणः, विषं तालपुटं यथा ॥ ३ ॥

शब्दार्थः— स्त्रीजन से युक्त मकान में रहना, मनोरंजक स्त्रीकथा कहना, स्त्री से अत्यन्त घनिष्ठता रखना— एक ही आसन पर बैठना, और स्त्रियों के अंगोपांग देखना । स्त्रियों सम्बन्धी मनोरम ध्वनि सुनना, रुदन सुनना, गीत सुनना, स्त्रियों के साथ पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, बल वर्द्धक आहार या पान का सेवन करना, परिमाण से अधिक भोजन-पान करना । प्रियकारी शरीर-शुश्रूषा करना—शरीर को सजाना, यह सब कामभोग आत्म-गवेपणा करनेवाले ब्रह्मचारी पुरुष के लिए तालपुट नामक विष के समान सिद्ध होते हैं ।

भाष्यः—सातवें अध्याय में धर्म का निरूपण किया गया है । ब्रह्मचर्य की साधना करने पर ही धर्म की आराधना होती है । ब्रह्मचर्य धर्म-क्रिया में प्रधान है और तप में भी ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तप है । अतएव विस्तारपूर्वक उसका विवेचन करने के लिए यह पृथक् अध्याय कहा गया है ।

यों तो प्रत्येक इन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है, किन्तु अन्य इन्द्रियों की अपेक्षा स्पर्शनेन्द्रिय को जीतना अधिक कठिन है। थड़े-बड़े तपस्वी और योगी भी इसके आश्रय से कभी-कभी विचलित हो जाते हैं। फिर भी सच्चा तपस्वी और सच्चा योगी वही है जिसने समस्त इन्द्रियों को अपना अनुचर बना लिया है।

स्पर्शनेन्द्रिय को यश में करना, वीर्य की रक्षा करना या स्त्री के ससर्ग का त्याग करना ब्रह्मचर्य का सर्वमाधारण में प्रचलित अर्थ है। किन्तु उसके सूक्ष्म अर्थ पर दृष्टि डाली जाय तो प्रत्येक इन्द्रिय को जीतना और आत्म-निष्ठ बन जाना ब्रह्मचर्य का अर्थ है। जो महापुरुष स्पर्शनेन्द्रिय को पूर्ण रूप में जीत लेता है, वह शेष इन्द्रियों को भी जीत लेता है। इसी कारण स्पर्शनेन्द्रिय रूप ब्रह्मचर्य पर विराट् बल दिया गया है। प्रकृत अन्वय में भी इसी अर्थ को मुख्य रत्न कर ब्रह्मचर्य का विचार किया गया है।

जैसे खेत की रक्षा करने के लिए हिमान खेत के चारों तरफ बाड़ लगा देता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए शास्त्रकारों ने बाड़ों का निषेधन किया है। इनकी मर्यादा नहीं है। इन बाड़ों को रक्षा करने में ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। यहाँ मूल गाथाओं में शास्त्रकार ने बाड़ा का स्वरूप बतलाया है। वह इस प्रकार है —

(१) जिस मकान में बिछी रहनी है उसी मकान में अगर चूहा रहे तो चूहे की जीवन-लीला समाप्त हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार जिस मकान में कोई भी स्त्री रहनी हो उसी मकान में अगर ब्रह्मचारी पुरुष रहे तो उसके ब्रह्मचर्य का विनाश हुए बिना नहीं रह सकता। अतएव ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्री वाले मकान में निवास नहीं करना चाहिए।

(२) जैसे नीरू, इमली आदि खट्टे पदार्थों का नाम लेने से मुँह में पानी आ जाता है, इसी प्रकार स्त्री के वनाव-शृंगार, हासभास, विलास आदि का बखान करने से — उसकी चर्चा करने से अन्तःकरण में विकार उत्पन्न हो जाता है। अतएव ब्रह्मचर्य की रक्षा की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्त्री सम्बन्धी चर्चा-बातों नहीं करनी चाहिए।

(३) सुना गया है कि जैसे जालों के पास बच्चे नारियल रहने में ठमसे कीड़े पड़ जाते हैं, अथवा छाँटे में मूरा कोला रखने से उसका बन्ध नहीं होता, या पोदीना का अर्क, कपूर और अजवाइन का मत्त एकत्र करने से सब एकदम द्रवित हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री-पुरुष एक ही आमन पर बैठे — दोनों में शारीरिक घनिष्टता हो तो ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है। अतएव ब्रह्मचारी को स्त्री के साथ एक आमन पर नहीं बैठना और न घनिष्टता ही बढ़ाना चाहिए। कहा भी है —

धृतकुम्भममा नारी, तत्राद्धारसम पुमान्।

तस्माद् धृतव्य वहि च, नैकत्र स्थापयेद् बुधः॥

अर्थात् स्त्री की चर्चा के समान है और पुरुष जलते हुए अद्धार के समान है।

अतएव बुद्धिमान् पुरुष घी और अग्नि को एक स्थान पर न रखे—अथात् स्त्री और ब्रह्मचारी पुरुष एक ही स्थान पर न रहें।

(४) जैसे सूर्य की ओर टकटकी लगाने से नेत्रों की हानि होती है उसी प्रकार स्त्री के अंगोपांगों की ओर स्थिर दृष्टि से देखने से ब्रह्मचर्य की हानि होती है।

(५) जैसे मेघों की गर्जन-ध्वनि सुनने से मयूर का चित्त एकदम चंचल हो उठता है उसी प्रकार पर्दा, दीवाल आदि की ओट में रहे हुए दम्पती के कामुकतापूर्ण शब्द श्रवण करने से ब्रह्मचारी का अन्तःकरण विचलित हो उठता है। अतएव ब्रह्मचारी को इस प्रकार के शब्द-श्रवण से बचना चाहिए। इसी प्रकार रुदन, गीत और हास्य-विनोद के शब्दों को भी नहीं सुनना चाहिए।

(६) किसी वृद्धा के यहां कुछ पथिक छाछ पीकर चले गये। उनके चले जाने के पश्चात् वृद्धा ने तक्र (छाछ) देखा तो उसमें सांप निकला। छह महीने के अनन्तर वे पथिक उस वृद्धा के यहां लौटे तो उन्हें जीवित देख कर वह अत्यन्त प्रसन्न हुई, क्योंकि वह जानती थी कि सर्प के विष के प्रभाव से सब पथिक काल के ग्रास बन गये होंगे। उसने उन पथिकों से कहा—बेटा ! मैं समझती थी—अब तुम्हारे कभी दर्शन न होंगे, क्योंकि जो तक्र तुमने पिया था उसमें मरा सांप निकला था। तुम्हें जीवित देख कर अब मेरे हर्ष का पारावार नहीं है।' इतना सुनते ही सब के सब पथिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पहले भोगे हुए भोग का स्मरण भी अत्यन्त अनिष्टकारक होता है। अतएव ब्रह्मचारी पुरुष को पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए, इससे ब्रह्मचर्य का विनाश हो जाता है।

(७) जैसे सन्निपात रोग से पीडित पुरुष को मिष्टान्न आदि खिलाने से उसके जीवन का शीघ्र अन्त हो जाता है उसी प्रकार सदा सरस और पौष्टिक आहार करने से ब्रह्मचर्य का अन्त हो जाता है। अतएव ब्रह्मचारी पुरुष को गरिष्ठ पदार्थों का सदैव उपयोग नहीं करना चाहिए।

(८) जैसे एक सेर की हंडिया में सवा सेर खिचड़ी पकाने से हंडिया फूट जाती है, उसी प्रकार मर्यादा से अधिक आहार करने से, प्रमाद के कारण ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है।

(९) जैसे दीन-दरिद्र व्यक्ति के पास चिन्तामणि रत्न नहीं ठहरता, उसी प्रकार स्नान, मंजन, सिंगार आदि द्वारा आकर्षक रूप बनाने से ब्रह्मचर्य नहीं ठहरता।

जैसे तालपुट नामक विप जीवन का अन्त कर देता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त स्त्रीकथा आदि ब्रह्मचर्य रूपी जीवन का अन्त कर देते हैं। अतएव जो शक्ति-सम्पन्न बनना चाहते हैं, वीर्य-लाभ के द्वारा आध्यात्मिक शुद्धि की वांछा रखते हैं, उन्हें इन सबका त्याग करना चाहिए।

ब्रह्मचर्य की साधना का मार्ग अत्यन्त नाजुक है। इन्द्रियां चंचल होती हैं। साधक अपनी साधना में तनिक भी असावधान हुआ नहीं कि इन्द्रियां स्वच्छन्द हो

पर विचरण करने लगती हैं और युग-युग की माया का मर्दनार्थ कर डालती हैं। अतएव सतत मानधान रह कर इंद्रियों पर अकुञ्ज रगना चाहिए और साधना से ज्युत करने वाले निमित्तों से प्रतिक्षण वचने रहना चाहिए।

मूलः—जहा कुक्कुडपोथस्म, निच्चं कुललश्री भयं ।

एवं खु वंभयारिस्स, इत्योविग्गहथो भयं ॥ ४ ॥

छाया — यथा कुक्कुडपोथम्, नित्यं कुललतो भयम् ।

एवं खलु वंभयारिण, स्त्रीविग्रहो भयम् ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — जैसे मुर्ग के बच्चे को किसी से सदैव भय बना रहता है इसी प्रकार निःसन्देह ब्रह्मचारी को स्त्री के शरीर से भय रहता है।

भाष्य — ब्रह्मचर्य के पथ में आने वाली बाधाओं का विशेष रूप से परिचय देने के अर्थ सूत्रकार ने यह कथन किया है।

जैसे मुर्ग का बच्चा अगर सावधानी से न रहे या न रकमा जाए तो बिलाव किसी भी क्षण उसके प्राण हरण कर सकता है इसी प्रकार स्त्री के शरीर से ब्रह्मचारी पुण्य के ब्रह्मचर्य को सदा व्यतरा रहता है। अगर ब्रह्मचारी सदैव मानधान न रहे तो किसी भी समय उसके ब्रह्मचर्य का अंत हो सकता है। प्रतिक्षण ब्रह्मचारी को मानधान रहना चाहिए, यह धताने के लिए सूत्रकार ने निच्च (नित्य) शब्द का प्रयोग किया। कोई-कोई पाषाण ऐसी होती है जिसमें चिरकाल में किसी गुण का विनाश होता है, पर ब्रह्मचर्य सम्बन्धी बाधा क्षण भर में ही ब्रह्मचर्य का विनाश कर डालती है।

पुण्य की प्रधानता से इस प्रकरण में ब्रह्मचर्य का कथन किया गया है, इसी कारण स्त्रीकथा, स्त्रीशरीर आदि को ब्रह्मचर्य का बाधक कहा है। स्त्रियों के लिए इससे विपरीत यथायोग्य समझ लेना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी पुण्य को स्त्रीकथा आदि का त्याग करना आवश्यक है, उसी प्रकार ब्रह्मचारिणी स्त्री को पुण्यकथा अर्थात् पुण्यों के सौन्दर्य आदि के व्रतान का परित्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी को पुण्यशरीर से मर्दन व्यतरा रहना है।

सूत्रकार ने बिलाव से कुक्कुट को भय रहता है ऐसा न कहकर कुक्कुट के बच्चे को भय रहता है, ऐसा कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे में प्रौढ़ता का अभाव होता है और वह सहज ही बिलाव का आहार बन सकता है, उसमें अपने बचाव का सामर्थ्य नहीं होता। इसी प्रकार स्त्री के सौन्दर्यविशिष्ट शरीर को देखने से ब्रह्मचर्य की साधना में लगा हुआ साधक पुण्य भी ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में सामर्थ्यहीन हो जाता है, क्योंकि वह साधना में प्रयत्नशील है—साधना को सम्पन्न नहीं कर पाया है।

स्त्री-शरीर के दर्जन से ब्रह्मचर्य विनाश का भय रहता है, निरिचय रूप से

ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हो जाता, यह अभिप्राय प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने 'भय' शब्द को स्थान दिया है। भय का प्रावल्य प्रकट करने के उद्देश्य से एक ही गाय में दो बार 'भय' शब्द का प्रयोग किया गया है।

**मूलः—जहा विरातावसहस्स मूले,
न मूसगाणं वसही पसत्था ।**

एमेव इत्थीनिलयस्स मज्जे,

न वंभयारिस्स खमो निवासो ॥ ५ ॥

छायाः—यथा विडालावमथस्य मूले न मूपकाणां वसतिः प्रशस्ता ।

एवमेव स्त्रीनिलयस्य मध्ये, न ब्रह्मचारिणः क्षमो निवासः ॥५॥

शब्दार्थः—जैसे घिलावों की बस्ती के सन्निकट, चूहों की बस्ती चूहों के लिए कल्याणकारी नहीं है, उसी प्रकार स्त्रियों के निवास-स्थान के बीच ब्रह्मचारी पुरुष का निवास करना भी कल्याणकर नहीं है।

भाष्यः—यहां पर ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए विपत्ति रूप निवास-स्थान के विषय में कथन किया गया है।

घिलावों के बीच रहने वाले चूहे कितने दिन सकुशल जीवन रह सकते हैं ? उनका जीवन किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। इसी प्रकार स्त्रियों के निवास-स्थान के बीच अगर ब्रह्मचारी पुरुष निवास करे तो उसका ब्रह्मचर्य कब तक अखण्डित रह सकेगा ? वह किसी भी क्षण खंडित हो सकता है। अनादिकालीन विषय-वासना से वासित मन को इस वासना से सर्वथा मुक्त बनाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जो पशु दो-चार बार हरित धान्य से परिपूर्ण खेत में चर लेता है, उसे यूथ में रहकर साधारण घास से संतोष नहीं होता। वह गोपालक की आज्ञा वचाकर, उसी खेत में दौड़ जाता है और वहीं जाकर धान्य भक्षण करता है। दो-चार बार धान्य-भक्षण करने से ही जब पशु में यह वासना घर बना लेती है, तब अनादिकाल से मैथुन-वासना से वासित मन को, उस वासना से मुक्त करने में कितना प्रयत्न, कितनी शक्ति, कितनी जागरूकता और कितनी तल्लीनता की आवश्यकता है, यह स्वयं समझ लेना चाहिए। विषयवासना का दास मन अवसर पाते ही वासना के सागर में पुरुष को डुबा देता है। जैसे उजाड़ करने वाली गाय बध-बंधन आदि अनेक क्लेशों का पात्र बनती है, उसी प्रकार मन को अनेक क्लेश सहन करने पड़ते हैं। गाय के साथ, गाय के स्वामी को भी दण्ड भुगतना पड़ता है, इसी प्रकार मन के साथ, आत्मा को भी इस लोक में तथा परलोक में अत्यन्त घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जैसे उजाड़ करने वाली गाय के गले में ठेंगुर (मोटी-सी लकड़ी) डाल दिया जाता है, जिससे वह शीघ्र इधर-उधर नहीं भाग सकती, इसी प्रकार मन को रोकने के लिए तप रूपी ठेंगुर डालना चाहिए। इस तरह विविध प्रयत्नों द्वारा

पर विचरण करने लगती हैं और युग-युग की साधना का सर्वनाश कर डालती हैं। अतएव सतत सावधान रह कर इंद्रियों पर अकुशल रचना चाहिए और साधना में व्युत्थन करने वाले निमित्तों से प्रतिक्षण बचने रहना चाहिए।

मूलः—जहा कुक्कुडपोथस्स, निच्चं कुललथो भयं ।

एवं खु वंभयारिस्स, इत्थोविग्गहथो भयं ॥ ४ ॥

छाया — यथा कुक्कुडपोथम्, नित्यं कुललतो भयम् ।

एव सतु वंभयारिणं, स्त्रीविग्रहो भयम् ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — जैसे मुर्गे के बच्चे को गिल्ली से सदैव भय बना रहता है, इसी प्रकार निःसन्नेह ब्रह्मचारी को स्त्री के शरीर से भय रहता है।

भाष्य — ब्रह्मचर्य के पथ में आने वाली बाधाओं का विशेष रूप से परिचय देने के अर्थ सूत्रकार ने यह कथन किया है।

जैसे मुर्गे का बच्चा अगर मावधानी से न रहे या न रकता जाय तो बिलाव किसी भी क्षण उसके घ्राण हरण कर सकता है, इसी प्रकार स्त्री के शरीर से ब्रह्मचारी पुरुष के ब्रह्मचर्य को सदा खतरा रहता है। अगर ब्रह्मचारी सदैव सावधान न रहे तो किसी भी समय उसके ब्रह्मचर्य का अन्त हो सकता है। प्रतिक्षण ब्रह्मचारी को सावधान रहना चाहिए, यह बताने के लिए सूत्रकार ने निरुच (नित्य) शब्द का प्रयोग किया। कोई-कोई बाधा ऐसी होती है जिसमें चिरकाल में किसी गुण का विनाश होता है, पर ब्रह्मचर्य सम्बन्धी बाधा क्षण भर में ही ब्रह्मचर्य का विनाश कर डालती है।

पुण्य की प्रधानता से इस प्रकरण में ब्रह्मचर्य का कथन किया गया है, इसी कारण स्त्रीकथा, स्त्रीशरीर आदि को ब्रह्मचर्य का बाधक कहा है। स्त्रियों के लिए इससे विपरीत यणयोग्य सम्पन्न लेना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी पुण्य को स्त्रीकथा आदि का त्याग करना आवश्यक है, उसी प्रकार ब्रह्मचारिणी स्त्री को पुरुषकथा अर्थात् पुण्यों के सौन्दर्य आदि के वर्तान का परित्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी को पुण्यशरीर से सदैव सगरा रहता है।

सूत्रकार ने बिलाव से कुक्कुट को भय रहता है ऐसा ॥ कहकर कुक्कुट के बच्चे को भय रहता है, ऐसा कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे में प्रीतिता का अभाव होता है और वह सहज ही विलास का आहार बन सकता है, उसमें अपने बचाव का सामर्थ्य नहीं होता। इसी प्रकार स्त्री के सौन्दर्यविशिष्ट शरीर को देखने से ब्रह्मचर्य की साधना में लगा हुआ साधक पुण्य भी ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में सामर्थ्यहीन हो जाता है, क्योंकि वह साधना में प्रयत्नशील है—साधना को सम्पन्न नहीं कर पाया है।

स्त्री-शरीर के दर्शन से ब्रह्मचर्य विनाश का भय रहता है, निश्चित रूप से

मूलः—एषो रक्खसीसु गिज्झिज्जा, गण्डवच्छासु ऽण्णगचित्तासु ।

जात्रो पुरिसं पलोभित्ता, खेलन्ति जहा वा दासेहिं ॥८॥

छाया—तो राक्षसीपु गृद्ध्यत्, गण्डवक्षस्वनेकचित्तासु ।

याः पुरुषं प्रलोभय्य, क्रीडन्ति यथा वा दासैः ॥ ८ ॥

शब्दार्थः— फोड़े के समान वक्षस्थल वाली, चंचल चित्त वाली या अनेक पुरुषों में आसक्त चित्त वाली राक्षसी स्त्रियों में—कुलटा तथा वेश्याओं में गृद्ध नहीं होना चाहिए, जो पुरुष को मुग्ध करके उनसे दासों के समान क्रीड़ा करती हैं ।

भाष्यः—ब्रह्मचारी पुरुष को सामान्य स्त्रियों के साथ संसर्ग न रखने का, उनके समीप निवास न करने का तथा उनके अंगोंपांग आदि को न निरखने का उपदेश देने के पश्चात् यहां राक्षसी के समान व्यभिचारिणी स्त्रियों में आसक्त न होने का उपदेश दिया है । व्यभिचारिणी स्त्रियां तथा वेश्याएं पुरुषों को अपनी ओर, विविध प्रकार के कामोत्तेजक हाव-भाव, भौंह तथा नेत्र के विकार आदि के द्वारा आकर्षित करती हैं फिर उन्हें अपना बनाकर क्रीड़ा करती हैं ।

सूत्रकार ने ऐसी स्त्रियों का राक्षसी शब्द से उल्लेख किया है । यह उल्लेख द्वेष का नहीं वरन् विरक्ति का सूचक है और साथ ही उनके वास्तविक स्वरूप का निदर्शक भी है । जैसे राक्षसी पुरुष को चूस लेती है और अपनी तृप्ति करती है इसी प्रकार दुराचारिणी स्त्रियां भी अपनी वासना-तृप्ति करती हैं—स्त्रियां भी अपनी वासना-तृप्ति के लिए पुरुषों की शक्ति को चूस लेती हैं । यही नहीं, इनके फंदे में फंसने वाला पुरुष अपनी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, सम्पत्ति आदि सर्वस्व से हाथ धो बैठता है । वह इस लोक से भी जाता है और परलोक से भी जाता है । इस लोक में इन्द्रिय-छेद, नपुंसकता आदि का पात्र बनता है और परलोक में भयंकर नारकीय दुःख सहन करता है । इससे भी अधिक अनर्थ जिनके संसर्ग से होते हैं उन्हें राक्षसी कहना अनुचित नहीं है ।

सूत्रकार ने उन स्त्रियों के स्तनों को फोड़ों की उपमा दी है । फोड़ों का दर्शन जैसा वीभत्स है उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष के लिए स्तनों का दर्शन भी वीभत्स प्रतीत होता है । अनेक श्रृंगाररसप्रेमी कवि स्तनों का अनेक सुन्दर उपमाएं देकर वर्णन करते हैं । कोई उन्हें सोने के घड़े बताकर नीलम के ढक्कन से ढंके हुए बतलाते हैं, कोई किसी फल के समान चित्रित करते हैं । ऐसे श्रृंगारी कवि स्वयं गढ़ड़े में गिरने वाले अंधों को एक धक्का देने के समान व्यवहार करते हैं । वे स्व-पर का अहित करते हैं और काम वासना को उत्तेजित करके कला की सत्यता, शिवता एवं सुन्दरता का घात करते हैं । 'सव्वा कला धम्मकला जिणइ' अर्थात् धर्म रूप कला सब कलाओं में श्रेष्ठ है । इस सिद्धान्त के अनुसार धर्म-हीन कला निकृष्ट पंक्ति में स्थान पाने योग्य है ।

मन का निरोध करने वाला और मनोविचार उत्पन्न करने वाले निमित्त कारणों में सदा वचने वाला पुम्प अपने ब्रह्मचर्य रूपी अनुपम रत्न की रक्षा करने में मफलता प्राप्त करता है ।

मूलः—हृत्पपायपडिच्छन्नं, कन्ननासविगप्पिथं ।

अथि वाससयं नारिं, वंभयारी विवज्जण ॥ ६ ॥

छाया — हृत्पपायप्रतिच्छिन्नां, कर्णनामाविगन्विताम् ।

अथि वर्यशक्तिं नारीं, वंभयारी विवज्जयेत् ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—जिसके हाथ-पैर कटे हुए हों, जान-नाक बिहूत आकार वाले हों, और वह भी वर्ष की उम्र वाली बुढ़िया हो तो भी ब्रह्मचारी पुम्प उसमें दूर ही रहे ।

भाष्य—यहां भी ब्रह्मचर्य-रक्षा का उपाय बताया गया है । जैसे बहुत दिनों का भूत्वा मनुष्य सक्ष्यामक्ष्य का विचार मूल जाना है और भूत्वा से बिहल होकर इच्छिष्ट भोजन भी ग्रा लेता है, उसी प्रकार मन कामान्ध होकर योग्यायोग्य का विचार नहीं करता । इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि जिस स्त्री के हाथ-पैर छेद डाले गये हों, जिसके जान और नाक भी कट गई हो या बिहूत आकार वाली हो, अर्थात् जो स्त्री के रूप में लोभ हो, उस पर भी विषय-वासना का भूत्वा मन अनुरक्त हो जाता है । अतएव ब्रह्मचारी पुम्प ऐसी स्त्री वर्ष की वृद्धा से भी दूर ही रहे । उसके साथ समर्ग न रखे । उसमें परिचय न करे ।

यहां पर भी स्त्री शब्द से पशु-स्त्री आदि का ग्रहण करना चाहिए । स्त्रियों के लिए इन्हीं विरोधों में विशिष्ट स्त्री वर्ष का बूढ़ा पुम्प स्वाग्य है, ऐसा समझना चाहिए ।

मूलः—अंगपञ्चंगसंठाणं, चारुल्लवियपेहिअं ।

इत्थीणं तं न निज्झाए, कामरागविवड्ढणं ॥ ७ ॥

छाया.—अङ्गपञ्चङ्गसंस्थानं, चारुल्लवियप्रेषितम् ।

इत्थीणां तत्र निष्पावेत्, कामरागविवर्धयेत् ॥ ७ ॥

शब्दार्थः—ब्रह्मचारी पुम्प, काम-वासना जागृत करने वाले स्त्रियों के अंग-प्रत्यंग की बनावट को तथा मनोहर बोली और कटाक्ष की ओर न देखे ।

भाष्य—स्त्रियों के अंग की बनावट को, उनके मौन्दर्य को तथा स्त्रियों की मनोहर बोली एवं नेत्रों के कटाक्ष आदि को देखने-सुनने से ब्रह्मचारी पुम्प की दबी हुई काम-वासना उसी प्रकार जाग उठती है जिस प्रकार राख से दबी हुई अग्नि वायु के लगने में प्रदीप्त हो जाती है । अतएव ब्रह्मचारी इन सब की ओर दृष्टिपात भी न करे । ब्रह्मचारिणी मनी, पुम्पों के अगोपाग तथा मधुर स्वर आदि की ओर ध्यान न देवे ।

करने लगते हैं। वह सभ्य और प्रतिष्ठित पुरुषों के समीप भी नहीं फटक सकता। इन अनर्थों से बचने के लिए सूत्रकार ने अमोघ धन बताया है कि 'नो रक्खसीसु गिज्झिज्जा' अर्थात् इन राक्षसियों में अनुराग न करो—इनसे बचते रहो।

मूलः—भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयस-बुद्धिवोच्चत्थे ।

वाले य मन्दिये मूढे, वज्झइ मच्छिया व खेलम्मि ॥६॥

छायाः—भोगामिपदोपविषण्णः, हितनिश्चयमबुद्धिविपर्यस्तः ।

वालश्च मन्दो मूढः, वध्यते मक्षिकेव श्लेष्मणि ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—भोग रूपी मांस में, जो आत्मा को दूषित करने के कारण दोष रूप है, आसक्त रहने वाला तथा हितमय मोक्ष को प्राप्त करने की बुद्धि से विपरीत प्रवृत्ति करने वाला, धर्म-क्रिया में आलसी, मोह में फंसा हुआ, अज्ञानी जीव, कर्मों से ऐसे बंध जाते हैं जैसे मक्खी कफ में फंस जाती है।

भाष्यः—विषय-भोग आत्मा को दूषित करने वाले हैं और उनमें जो आसक्त होता है वह मोक्ष के मार्ग से विपरीत चलने लगता है, धर्मक्रिया में प्रमादशील बन जाता है, मूढ बन जाता है और हेयोपादेय के विवेक से भ्रष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि विषयभोग उभयलोक में अहितकारी हैं। इस लोक में विषयी मनुष्य एक दूसरे का शस्त्रों से घात करते देखे जाते हैं। विषयासक्त पुरुष शस्त्रों को, धर्म को, और परम्परागत सदाचार को ताक में रख देता है। परलोक में महामोह रूपी घोर विकार में और यातना के कारणभूत नरक आदि स्थानों में पड़कर अपना अहित करता है। अतएव विषयभोग भयंकर हैं, दारुण हैं, असाता के जनक हैं। आत्मा का त चाहने वाले प्रत्येक पुरुष को इनसे निवृत्त होना चाहिए। जो लोग विषयभोग से वृत्त नहीं होते उनकी वही दशा होती है जैसे कफ में फंसी हुई मक्खी की होती है।

मूलः—सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।

कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति दुग्गइं ॥ १० ॥

छायाः—शल्लं कामा विपं कामाः, कामा आसीविपोपमाः ।

कामान् प्राथयमाना, अकामा यान्ति दुर्गन्तिम् ॥ १० ॥

शब्दार्थः—काम-भोग शल्य के समान हैं, काम-भोग विप के समान हैं, काम-दृष्टिविप सर्प के समान हैं। काम-भोग की अभिलाषा करने वाले, काम-भोग ने पर भी दुर्गति पाते हैं।

भाष्यः—कामभोग का वास्तविक स्वरूप बतलाते हुए सूत्रकार ने तीन उपमाएं

कामभोग शल्य अर्थात् कांटे के समान हैं। जैसे शरीर के किसी अंग में कांटा पर समस्त शरीर ही वेदना से व्याकुल-मा रहता है और जब तक कांटा नहीं

दुराचारिणी स्त्रिया तथा वेश्याएं अनेक चित्ता होती हैं। अनेकचित्ता के दो अर्थ हैं—अनेक पुंस्व में आत्मक चित्त यानी एक चरल चित्त वाली। वेश्या सभी स्त्री में पुंस्व में पचाय-मनस्का नहीं होती। पुंस्व उमका गिनीना है। धन लूटना उसका व्यवसाय है। चिगमे जय ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, तब वह उमी की बन जाती है और कुछ ही क्षणों के पश्चात् किसी और की हो रहती है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

जात्यन्धाय च दुर्मुखाय च जराजीर्णामिलायाय च,
प्राप्तीलाय च दुष्टुलाय च गलत्पुष्टाभिभूताय च।
पण्डन्तोपु मनोहर निषवपुर्नक्षत्रीलघभक्ष्या,
पत्यस्त्रीपु विवेकरूपलनिकाशस्त्रीपुरज्येत क ? ॥

अर्थात् जो वेश्याएं थोड़ा सा धन प्राप्त करने के लिए, जमाय, दुर्मुख, पृष्ठा-याया के कारण शिथिल अंग वाले, गंवार, अकुलीन, कीड़ी आदि सभी प्रकार के पुंस्व को अपना सुन्दर शरीर भोग देती हैं, अनप्य जो विवेक रूपी वस्त्रलता को काटने के लिए कुटार के समान हैं, उन वेश्याओं पर कौन शुद्धिमान् पुंस्व अनुरक्त होगा ? अर्थात् कोई भी नहीं—

और भी कहा है—

अन्यस्मै दत्तमद्वेता, याचतेऽन्य स्तुते परम् ।

अन्यस्मिन्ने पर पार्श्व, गणितानामहो नर ॥

अर्थात्—आश्चर्य है कि वेश्याएं एक को सकेंत देती हैं, दूसरे से याचना करती हैं और तीसरे पुंस्व की तारीफ करती हैं। उनके चित्त में कोई और पुंस्व होता है पर बगल में और ही कोई होता है। वह गणितानों का सामान्य स्वभाव है। फिर भी पुरुष अथा होकर उन पर अनुरक्त करता है।

कुलटा स्त्रिया या वेश्याएं किसी सत्पुरुष के हृदय में रसाचिन् स्थान पा लेती हैं तो उसका भी समस्त सद्गुणों का सर्वथा ममूल विनाश कर डालती हैं। कपटाचार, कठोरता चंचलता, कुशीलता आदि उनके स्वभाव सिद्ध गुण हैं। यास्तत्र में उनके दोषों का पूर्ण रूप से वर्णन होना ही सम्भव नहीं है। ऐसा समझ कर विवेकी पुरुष को ऐसी स्त्रियों पर जरा भी अनुरक्त नहीं करना चाहिए और न उनकी प्रतीति करनी चाहिए।

यह स्त्रिया अनेक प्रकार के प्रलोभनों के पाश फैलाकर पुरुषों को उनमें फसा लेती हैं। जब पुरुष उनके पाश में फस जाता है तब उसकी दशा एक दास के समान हो जाती है। शीत दास जैसे अपने स्वामी के इशारे पर नाचना दे, उसी प्रकार वह पुरुष उन स्त्रिया के इशारे पर चलता है। वह धर्म कर्म को विस्मरण कर बैठता है, लोक-लज्जा को तिलाञ्जलि दे देता है विश्वासघात करता है, अपनी प्रीतिपात्री की कामनापूर्ति के लिए चोरी, छत आदि निन्दनीय कार्यों में प्रवृत्ति करने लगता है। धीरे-धीरे उसका इतना अधःपतन हो जाता है कि उसे देखकर ही लोग घृणा व्यक्त

करने लगते हैं। वह सभ्य और प्रतिष्ठित पुरुषों के समीप भी नहीं फटक सकता। इन अनर्थों से बचने के लिए सूत्रकार ने अमोघ धन बताया है कि 'नो रक्खसीसु गिञ्जिज्जा' अर्थात् इन राक्षसियों में अनुराग न करो—इनसे बचते रहो।

मूलः—भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयस-बुद्धिवोच्चत्थे ।

वाले य मन्दिये मूढे, वज्झइ मच्छिया व खेलम्मि ॥६॥

छायाः—भोगामिषदोपविपण्णः, हितनिश्चयसबुद्धिविपर्यस्तः ।

वालश्च मन्दो मूढः, वध्यते मक्षिकेव श्लेष्मणि ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—भोग रूपी मांस में, जो आत्मा को दूषित करने के कारण दोष रूप है, आसक्त रहने वाला तथा हितमय मोक्ष को प्राप्त करने की बुद्धि से विपरीत प्रवृत्ति करने वाला, धर्म-क्रिया में आलसी, मोह में फंसा हुआ, अज्ञानी जीव, कर्मों से ऐसे बंध जाते हैं जैसे मक्खी कफ में फंसी जाती है।

भाष्यः—विषय-भोग आत्मा को दूषित करने वाले हैं और उनमें जो आसक्त होता है वह मोक्ष के मार्ग से विपरीत चलने लगता है, धर्मक्रिया में प्रमादशील बन जाता है, मूढ़ बन जाता है और हेयोपादेय के विवेक से भ्रष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि विषयभोग उभयलोक में अहितकारी हैं। इस लोक में विषयी मनुष्य एक दूसरे का शस्त्रों से घात करते देखे जाते हैं। विषयासक्त पुरुष शस्त्रों को, धर्म को, और परम्परागत सदाचार को ताक में रख देता है। परलोक में महामोह रूपी घोर अंधकार में और यातना के कारणभूत नरक आदि स्थानों में पड़कर अपना अहित करता है। अतएव विषयभोग भयंकर हैं, दारुण हैं, असाता के जनक हैं। आत्मा का हित चाहने वाले प्रत्येक पुरुष को इनसे निवृत्त होना चाहिए। जो लोग विषयभोग से निवृत्त नहीं होते उनकी वही दशा होती है जैसे कफ में फंसी हुई मक्खी की होती है।

मूलः—सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।

कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति दुग्गइं ॥ १० ॥

छायाः—शल्लं कामा विषं कामाः, कामा आसीविषोपमाः ।

कामान् प्रार्थयमाना, अकामा यान्ति दुर्गतिम् ॥ १० ॥

शब्दार्थः—काम-भोग शल्य के समान हैं, काम-भोग विष के समान हैं, काम-भोग दृष्टिविष सर्प के समान हैं। काम-भोग की अभिलाषा करने वाले, काम-भोग न भोगने पर भी दुर्गति पाते हैं।

भाष्यः—कामभोग का वास्तविक स्वरूप बतलाते हुए सूत्रकार ने तीन उपमाएं दी हैं।

कामभोग शल्य अर्थात् कांटे के समान हैं। जैसे शरीर के किसी अंग में कांटा लगने पर समस्त शरीर ही वेदना से व्याकुल-सा रहता है और जब तक कांटा नहीं

इस अर्थ का तात्पर्य यह है कि काम-भोग समार में भी हानिजनक हैं और मोक्ष के भी बाधक हैं। कामी और भोगी जन न तो समार में ही शान्ति और माता का अनुभव कर पाते हैं, न मोक्ष ही प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार काम-भोग त्रिभिध प्रकार के ज्ञागीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अनर्थों की स्थिति हैं। काम-भोग में क्या क्या अनर्थ होते हैं, यह बान प्राचीन कथानकों से स्पष्ट है। रावण आदि के दृष्टान्तों को कौन नहीं जानता ?

मूलः—जहा किंपागफलाणं परिणामो न सुन्दरो ।

एवं भुक्ताण भोगाण, परिणामो न सुन्दरो ॥१२॥

छाया — यथा किंपागफलाणां, परिणामो न सुन्दर ।

एवं भुक्ताणां भोगानां, परिणामो न सुन्दर ॥ १२ ॥

शब्दार्थ — जैसे किंपाक फल के भक्षण का परिणाम अच्छा नहीं होता, वही प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम अच्छा नहीं होगा।

भाष्य — किंपाक नामक फल खाने में स्वादिष्ट होता है सूघने में सुगंध युक्त होता है, और देखने में अत्यन्त सुन्दर दिखाई देता है किन्तु उसका भक्षण करना हलाहल विष का काम करता है। बाह्य सौन्दर्य में मुग्ध होकर जो हमका भोग करता है वह प्राणों से हाथ धो बैठता है। इस प्रकार उसके भक्षण का जीवन-विनाश रूप अत्यन्त अनिष्ट परिणाम होता है। इसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी अतीव अनिष्टजनक है। भोग भी ऊपर में बड़े लुभावने, आनन्ददायी, वृत्तिकारक और मधुर से प्रतीत होते हैं, पर उनका नतीजा बड़ा बुरा होता है। कहा भी है—

रम्यमायानमात्रे यन्, परिणामेऽनिवार्यम् ।

किंपाकफलमकाश, तत्क सेवेत मैथुनम् ? ॥

अर्थात् जो मैथुन पहले पहल रमणीय मालूम होता है परन्तु परिणाम में अत्यन्त मयकर होता है, अतएव जो किंपाक वृक्ष के समान है, उसे कौन विवेकशील पुष्प सेवन करेगा ?

काम और भोग शब्द के अर्थ में सूक्ष्म रूप से भेद है, फिर भी दोनों शब्द पर्याय रूप में भी प्रयुक्त होते हैं अतएव यहाँ मिर्च भोग शब्द का प्रयोग किया गया है। अथवा भोग शब्द 'काम' का भी उपभक्षण है।

मूलः—दुपरिच्यया इसे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।

अहसति सुव्या साहू, जेतरति अतर वणिया व ॥१३॥

छाया — दु परित्याज्या इमे कामा, न सुव्या अधीरपुर्ये ।

अहसन्ति सुव्या साहू, ये तरत्यतर वणिक्तेव ॥ १३ ॥

शब्दार्थ — यह काम-भोग जीवा द्वारा अत्यन्त कठिनता से छोड़े जा सकत हैं, कायर

पुरुष इन्हें सरलता से नहीं त्याग सकते। हाँ, जो सुश्रुती साधु हैं वे उस अंतर संसार-सागर को वणिक की तरह तर जाते हैं अर्थात् विषय भोग का सर्वथा त्याग कर देते हैं।

भाष्यः—जो महापुरुष वीर हैं, जिन्होंने अपने अत्यन्त शक्तिशाली मन पर विजय प्राप्त करली है, जो सम्यक् प्रकार से धीतराग भगवान् द्वारा प्ररूपित व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, वही कामभोगों का त्याग कर सकते हैं। इसमें विपरीत जो अधीर हैं अर्थात् जिनका चित्त चंचल है, आत्मनिष्ठ नहीं बन सका है, वे कामभोगों का त्याग नहीं कर सकते।

कामभोगों का त्याग करने के लिए मन की स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है। जो अपने मन को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलाते किन्तु मन के अनुसार आप चलते हैं—जो मन के दाम हैं, इन्द्रियाँ जिन पर शासन करती हैं, वे कामभोगों में कदापि मुक्त नहीं हो सकते हैं। अतएव कामभोगों का त्याग करने के लिए मन को और समस्त इन्द्रियों को अपने वश में करना चाहिए। इन्हें कावू में किये बिना विषय-भोग से छुटकारा नहीं मिलता।

मूलः—उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पइ।

भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चइ ॥१४॥

छायाः—उपलेपो भवति भोगेषु, अभोगी नोपलिप्यते।

भोगी भ्रमति संसारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥ १४ ॥

शब्दार्थः—भोग भोगने से कर्मों का बंध होता है। अभोगी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भोगी संसार में भ्रमण करता है, अभोगी संसार से मुक्त हो जाता है।

भाष्यः—भोग कर्म-बंध के कारण हैं। सर्वप्रथम जब भोगों को भोगने की अभिलाषा उत्पन्न होती है तब रागजन्य कर्मों का बंध होता है। तदनन्तर मनुष्य भोग सामग्री संचित करने के लिए उद्यत होता है तो नाना प्रकार का आरम्भ—समारम्भ करता है। उससे भी कर्मों का बंध होता है। आरम्भ—समारम्भ करने पर भी यदि सामग्री का संचय न हुआ तो विविध प्रकार का पश्चात्ताप होता है, उससे भी कर्मबंध होता है। सामग्री-संचय हो गया तो भोगोपभोग में मनुष्य ऐसा निमग्न बन जाता है कि उसे मानव-जीवन को सफल बनाने का ध्यान ही नहीं आता। रात-दिन विषयभोग में ही डूबा रहता है। इससे वह घोर कर्म-बन्धन करता है।

जो भोगों से विमुख रहता है, जिसने भोगों की निस्सारता और परिणाम में दुःखप्रदता को भलीभांति समझ लिया है, अतएव जो आत्म-समाधि में ही डूबा रहता है, उसके रागभाव न होने से वह कर्म से लिप्त नहीं होता।

कोई यह कह सकता है कि कर्म का लेप या अलेप होने से क्या हानि-लाभ है? तो इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि भोगी भव-भ्रमण करता है और अभोगी संसार से मुक्त हो जाता है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना भव-

निकल जाता, तब तक वह चेष्टा बनी ही रहती है। इसी प्रकार कामभोग की अभिलाषा होने पर मन-मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है। एक प्रकार की विचित्र घेघैनी का अनुभव होता है और किसी भी काम में मन निमग्न नहीं होता।

इतने अंश में समानता होने पर भी दोनों में कुछ विषमता भी है। कांटा केवल एक ही लोक में विचिन्मात्र दुःख देता है, पर कामभोग परलोक में भी पीड़ा पहुंचाता है। कांटा निकल जाने के पश्चात् थोड़ी देर में अमाना मिट जाती है, पर कामभोग भोग लेने पर भी भोग की अभिलाषा नहीं मिटती है। जैसे अग्नि में घृत की आहुति देने से यह अधिक उग्र होती है उसी प्रकार विषयभोग भोगने से भोगाभिलाषा की वृद्धि ही होती है। कहा भी है—

न जानु कामः कामानामुपभोगेन शान्थयति ।

हरिषा कृष्णवर्त्मन भूय एवाभिवर्धते ॥

इस श्लोक का आशय ऊपर आ चुका है।

कामभोग विष के समान हैं। जैसे विष का भक्षण करने वाला पुष्प पहले मूर्च्छित होता है और अन्त में प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार विषयभोग की इच्छा अन्तःकरण में उद्भूत होने ही मनुष्य पहले मोह-मुग्ध हो जाता है—हिताहित की पहचान नहीं कर सकता। अन्त में सबसे रूप जीवन से हाथ धो बैठता है। विष-भक्षण से शरीर को ही हानि पहुंचती है, आत्मा को नहीं। किन्तु विषयभोग से शारीरिक हानि होती है, आत्मिक हानि होती है, धर्म की हानि होती है, इस लोक में हानि होती है और परलोक में भी हानि होती है। अतएव विषयभोग विष की अपेक्षा भी अधिक भयानक हैं। कहा भी है—

विषस्य विषयाणाञ्च, हरयते महद्भयम् ।

उपभुक्त विष हन्ति, विषया स्मरणादपि ॥

अर्थात् विष में और विषयों में यह बड़ा अन्तर है कि विष तो उपभोग करने के पश्चात् ही द्रव्य प्राणों का नाश करता है, पर विषय तो इनका स्मरण करने ही भाव प्राणों को नष्ट कर देते हैं।

काम दृष्टिविष सर्प के समान हैं। दृष्टिविष सर्प जिस पुष्प की ओर दृष्टि दौड़ाता है, उसी पर उससे विष का प्रभाव हो जाता है। यह सर्प समस्त सर्प-जाति में अत्यन्त भयकर होता है। इस सर्प की दृष्टि से जैसे जीव के जीवन का अन्त हो जाता है, उसी प्रकार विषयभोगों की ओर दृष्टि जान स ही जीवों के धर्म-जीवन की समाप्ति हो जाती है।

मूत्रकार स्वयं विष आदि से काम की विशेषता प्रकट करते हुए कहते हैं कि, कामभोगों का सेवन न करने पर भी केवल काम की कामना मात्र से ही दुर्गति की प्राप्ति होती है। ऐसे मर्कटा अहितकर, आदि और अन्त में असात्व के उत्पादक काम का परित्याग करना ही अत्यन्त आवश्यक है—इसी में आत्मा का एकान्त विकास है।

मूलः—खणमेतसुखं बहुकालदुःखं,
 पगमदुःखं अनिगमसुखं ।
 संसारमोक्षस्स विपक्खभूया,
 खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥११॥

छाया —क्षणमात्रसौख्या बहुकालदुःखाः, प्रकामदुःखा अनिकामसौख्याः ।

संसारमोक्षस्य विपक्षभूता, खानिरनर्थानां तु कामभोगा ॥ ११ ॥

शब्दार्थः—कामभोग क्षणभर सुख देनेवाले हैं और बहुत समयतक दुःख देनेवाले हैं । कामभोग अत्यल्प सुख देनेवाले हैं और अत्यन्त दुःख देने वाले हैं । ये संसार से मुक्त होनेवाले के लिए विपक्षभूत हैं अर्थात् विरोधी हैं और अनर्थों की खान हैं ।

भाष्यः—चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय के विषय काम कहलाते हैं और स्पर्शन, रसना तथा घ्राण इन्द्रिय के विषय भोग कहलाते हैं । यहां पर सूत्रकार ने कामभोगों की सुखप्रदता और दुःखप्रदता की तुलना की है ।

काम भोग एक क्षण भर सुख देते हैं और चिरकाल पर्यन्त दुःख देते हैं । जैसे मधु से लिप्त तलवार की धार जीभ से चाटने पर पल भर मधु का मिठास अनुभव होता है किन्तु जिह्वा कटने से घोर वेदना चिरकाल तक होती रहती है, उसी प्रकार कामभोग भी क्षण भर की तृप्ति का आनन्द देकर अनेक भव-भवान्तर तक दुःख देते हैं । काम--भोग की अभिलाषा और गृह्णित से जो चिकने कर्मों का बंध होता है, वह बंध जब जितने भवों तक जीर्ण होने पर छूट नहीं जाता तब तक दुःख भोगना पड़ता है । अथवा जैसे कुत्ता सूखी हड्डी अपने दांतों से चबाता है और दांतों से निकलने वाले रक्त को पीता हुआ यही समझता है कि वह हड्डी का रक्त चूस रहा है, इसी प्रकार संसारी जीव विषय--भोगजन्य सुखाभास में ही सुख की कल्पना कर दुःख को आमंत्रण देता है । अतएव कहा गया है कि काम--भोग अत्यन्त अल्प सुख देते हैं और बहुत अधिक दुःख देते हैं ।

काम--भोग संसार--मोक्ष के विरोधी हैं अर्थात् जन्म--जरा--मरण रूप संसार से छुटकारा पाने में बाधक होते हैं ।

मूल में 'संसारमोक्षस्स' पाठ है । इस पद से दो आशय निकलते हैं । प्रथम यह कि काम--भोग संसार से मोक्ष (मुक्ति) पाने में बाधक हैं और दूसरा यह कि संसार और मोक्ष--दोनों के विरोधी हैं । 'संसारश्च मोक्षश्च, इति संसारमोक्षौ, तयोः संसारमोक्षयोः' इस प्रकार द्वन्द्व समास करने से उक्त अर्थ भी फलित होता है ।

प्राकृत भाषाओं में द्विवचन का अभाव होने से 'संसारमोक्षस्स' ऐसा प्रयोग किया गया है, अथवा बहुवचन के अर्थ में एक वचन प्रयुक्त हुआ है ।

इस अर्थ का तात्पर्य यह है कि काम भोग ससार में भी हानिजनक है और मोक्ष के भी बाधक है। कामी और भोगी जन न तो ससार में ही शान्ति और माता का अनुभव कर पाते हैं, न मोक्ष ही प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार काम-भोग विविध प्रकार के शारीरिक मानसिक एवं भाष्यात्मिक अनर्थों की ग्यति है। काम-भोग से क्या क्या अनर्थ होते हैं यह बान प्राचीन क्यानों से स्पष्ट है। रावण आदि के दृष्टान्तों को बान नहीं जानता ?

मूलः—जहा किपागफलाणं परिणामो न सुन्दरो ।

एवं भुत्ताण भोगाण, परिणामो न सुन्दरो ॥१२॥

छाया —यथा किपाकफलानां, परिणामो न सुन्दर ।

एवं भुत्तानां भोगानां, परिणामो न सुन्दर ॥ १२ ॥

शब्दार्थ —जैसे किपाक फल के भक्षण का परिणाम अच्छा नहीं होता, वही प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम अच्छा नहीं होता ।

भाष्य — किपाक नामक फल खाने में रसदिष्ट होता है सूचने में सुगन्ध युक्त होता है, और देखने में अत्यन्त सुन्दर दिगर्द देता है किन्तु उसका भक्षण करना हलाहल विष का काम करता है। बाह्य सौ दर्य से सुगन्ध होकर जो उसका भोग करता है वह प्राणों से ह्रास घो बैठता है। इस प्रकार उसके भक्षण का जीवन विनाश रूप अत्यन्त अनिष्ट परिणाम होता है। इसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी अतीव अनिष्टजनक है। भोग भी ऊपर से बड़े लुभावने, आनन्ददायी, वृत्तिकारक और मधुर से प्रतीत होते हैं, पर उनका नतीजा बड़ा बुरा होता है। कहा भी है—

रम्यमापानमात्रे यत्, परिणामेऽतिदारुणम् ।

किपाकफलसक्ताश्च तत्क सेवेत मैथुनम् ? ॥

अर्थात् जो मैथुन पहले पहल रमणीय मालूम होता है परन्तु परिणाम में अत्यन्त भयकर होता है, अतएव जो किपाक वृक्ष क समान है, उसे कौन विवेकशील पुरुष सेवन करेगा ?

काम और भोग शब्द के अर्थ में सूक्ष्म रूप से भेद है, फिर भी दोनों शब्द पर्याय रूप में भी प्रयुक्त होते हैं अतएव यहाँ सिर्फ भोग शब्द का प्रयोग किया गया है। अथवा भोग शब्द 'काम' का भी उपलक्षण है।

मूलः—दुपरिच्चया इसे कामा, नो सुजहा अधोरपुरिसेहिं ।

अहसति सुवया साहू, जेतरति अतर वणिया व ॥१३॥

छाया —दुपरित्याज्या इमे कामा, न सुत्वजा अधोरपुरुषे ।

अहसति सुवया साभव, जे तरन्त्यतर बभिवेनेव ॥ १३ ॥

शब्दार्थ —यह काम-भोगी जीवों द्वारा अत्यन्त कठिनता से छोड़े जा सकते हैं, कायर

पुरुष इन्हें सरलता से नहीं त्याग सकते। हाँ, जो सुव्रती साधु हैं वे इस अतर संसार-सागर को वणिक की तरह तर जाते हैं अर्थात् विषय-भोग का सर्वथा त्याग कर देते हैं।

भाष्य.—जो महापुरुष वीर हैं, जिन्होंने अपने अत्यन्त शक्तिशाली मन पर विजय प्राप्त करली है, जो सम्यक् प्रकार से वीतराग भगवान् द्वारा प्ररूपित व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, वही कामभोगों का त्याग कर सकते हैं। इससे विपरीत जो अधीर हैं अर्थात् जिनका चित्त चंचल है, आत्मनिष्ठ नहीं बन सका है, वे कामभोगों का त्याग नहीं कर सकते।

कामभोगों का त्याग करने के लिए मन की स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है। जो अपने मन को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलाते किन्तु मन के अनुसार आप चलते हैं—जो मन के दास हैं, इन्द्रियाँ जिन पर शासन करती हैं, वे कामभोगों से कदापि मुक्त नहीं हो सकते हैं। अतएव कामभोगों का त्याग करने के लिए मन को और समस्त इन्द्रियों को अपने वश में करना चाहिए। इन्हें कावू में किये बिना विषय-भोग से छुटकारा नहीं मिलता।

मूलः—उवलेवो होइ भोगेसु, अबोगी नोवलिप्पइ।

भोगी भमइ संसारे, अबोगी विप्पमुच्चइ ॥१४॥

छायाः—उपलेवो भवति भोगेसु, अबोगी नोपलिप्पते।

भोगी भ्रमति संसारे, अबोगी विप्रमुच्यते ॥ १४ ॥

शब्दार्थः—भोग भोगने से कर्मों का बंध होता है। अबोगी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भोगी संसार में भ्रमण करता है, अबोगी संसार से मुक्त हो जाता है।

भाष्यः—भोग कर्म-बंध के कारण हैं। सर्वप्रथम जब भोगों को भोगने की अभिलाषा उत्पन्न होती है तब रागजन्य कर्मों का बंध होता है। तदनन्तर मनुष्य भोग सामग्री संचित करने के लिए उद्यत होता है तो नाना प्रकार का आरम्भ—समारम्भ करता है। उससे भी कर्मों का बंध होता है। आरम्भ—समारम्भ करने पर भी यदि सामग्री का संचय न हुआ तो विविध प्रकार का पश्चात्ताप होता है, उससे भी कर्मबंध होता है। सामग्री-संचय हो गया तो भोगोपभोग में मनुष्य ऐसा निमग्न बन जाता है कि उसे मानव-जीवन को सफल बनाने का ध्यान ही नहीं आता। रात-दिन विषयभोग में ही डूबा रहता है। इससे वह घोर कर्म-बन्धन करता है।

जो भोगों से विमुख रहता है, जिसने भोगों की निस्सारता और परिणाम में दुःखप्रदता को भलीभाँति समझ लिया है, अतएव जो आत्म-समाधि में ही डूबा रहता है, उसके रागभाव न होने से वह कर्म से लिप्त नहीं होता।

कोई यह कह सकता है कि कर्म का लेप या अलेप होने से क्या हानि-लाभ है ? तो इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं कि भोगी भव-भ्रमण करता है और अबोगी संसार से मुक्त हो जाता है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना भव-

भ्रमण कहलाता है। भव-भ्रमण करने से गर्भ सन्म, जरा मृत्यु आदि की अपरिमित वेदनाएँ भोगनी पड़ती हैं। नरक और निर्यक्ष्य योनियों में जो असह्य यातनाएँ होती हैं वे सब भोगी जीवों को ही भोगनी पड़ती हैं। भोगों से पराङ्मुख मनुष्य इन वेदनाओं का शिकार नहीं होता। वह मोक्ष के अनन्त अक्षय, अव्याबाध, असीम, अनिर्वचनीय और अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है।

तात्पर्य यह है कि आनन्द आत्मा का स्वभाव है। जो पुरुष आत्मिक आनन्द के रस का आस्वादन करते हैं वे इन जघन्य, घृणिता विषयभोगों की ओर आख उठा कर भी नहीं देखना चाहते। और जो इन तुच्छ विषयभोगों में रचे रहते हैं वे चिन्ता-मणि का त्याग कर काच के टुकड़े में अनुराग करते हैं। उन्हें वह स्वाभाविक, स्वाधीन ब्रह्मानन्द स्वप्न में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। अतएव विवेकशील पुरुषों को चाहिए कि भोगों से विमुख होकर सच्चे सुर की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हों। सुखप्राप्ति के उद्देश्य से दुःख को अगोकार न करें।

**मूलः—मोक्खाभिकर्षिस्स वि माणवस्स,
ससारभीरुस्स ठियस्स भम्मे ।
नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए,
जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥ १५ ॥**

छाया — मोक्षाभिकर्षिणोऽपि मानवस्य, ससारभीरो स्थितस्य भवे ।

नैतादृश दुस्तरमर्हित लोके यथा स्थितो बासमनोहरा ॥ १५ ॥

शब्दार्थ — मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, ससार से भयभीत और धर्म में स्थित भी मनुष्य के लिए, मूर्खों के मन को हरने वाली स्त्रियों से बचना जितना कठिन है, ससार में और कोई वस्तु इतनी कठिन नहीं है।

भाष्य — ससार में यों तो अनेक प्रलोभन की वस्तुएँ हैं। धन के लिए लोग नाना कष्ट सहन करते हैं। स्वजन की ममता प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान रहती है। पुत्र-पौत्र आदि के लिए तरह-तरह की विदम्बनाएँ लोग भोगते देखे जाते हैं। अपने यश की वृद्धि के लिए लोग आकाश-पानाल एक कर ढालते हैं। मनुष्य इत्यादि अनेक प्रलोभनों की गृह्णलाभों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। किन्तु इन सबसे बड़ा एक अत्यन्त घम वधन मनुष्य के लिए है—स्त्री। स्त्री का आकर्षण इतना प्रबल है कि उससे छूटना सहज नहीं है। यह प्रलोभन इतना व्यापक है कि इसने समस्त ससारी जीवों को अपने में फसा लिया है। मूर्ख तो मूर्ख हैं ही पर इस प्रलोभन में पड़ कर बड़े बड़े विद्वान् भी मूर्खों में मुख्य बन जाते हैं। यह आकर्षक योगियों को भी भोगियों की श्रेणी में खींच लाता है। तात्पर्य यह है कि राजा रक, पंडित-मूर्ख, रोगी-निरोगी मनुष्य पशु-पक्षी आदि सब के मध्य इस भयंकर फाँसी को अपने गले में ढाले हैं और वह भी स्वेच्छा से। जो लोग दैववश इम पाश में जब तक नहीं फसे,

वे भी उसी ओर खिंचे जा रहे हैं। इस आकर्षण से प्रायः कोई नहीं बच पाया।

जो लोग अपने आपको शक्तिशाली समझते हैं, अजेय मानते हैं, वे लोग भी स्त्री के समीप होते ही असमर्थ संचर जाते हैं। उनका अभिमान पल भर में नष्ट हो जाता है। यथा—

व्याकीर्णकेसर-करालमुखः मृगेन्द्राः, नागाश्च भूरिमदराजिविराजमानाः।

मेधाविनश्च पुरुषाः समरेषु शूराः, स्त्रीसन्निधौ परमकापुरुषा भवन्ति ॥

अर्थात् कैली हुई अयाल के कारण विकराल मुख वाले केसरी सिंह, भरते हुए मद से सुशोभित हस्ती, बुद्धिशाली पुरुष, युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने वाले शूरवीर, स्त्री के समीप पहुंचते ही विलकुल कायर बन जाते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि, शूरवीरों की शूरवीरता, विवेकियों का विवेक, स्त्री के समीप न जाने कहां हवा हो जाता है।

मनुष्यों और पशुओं की बात जानें दीजिए। एकेन्द्रिय होने के कारण जिनकी संज्ञा प्रायः व्यक्त नहीं है, जिनमें चैतन्य की मात्रा अधिकांश में आवृत है, ऐसे वृत्त भी इस प्रलोभन से नहीं बच पाते।

इस प्रकार स्त्री रूप आकर्षण संसार में सर्वत्र व्याप्त है। इस आकर्षण की प्रचलता का विचार करके तथा इसके भयंकर परिणाम का विचार करके अपना क्षेम-कुशल चाहने वालों को सदैव बचना चाहिए।

मूलः—एए य संगे समझकमिता, सुहुत्तरा चैव भवति सेसा।

जहा महासागरमुत्तरित्ता, नई भवे अवि गंगासमाना ॥१६॥

छायाः—एतांश्च संगान् समतिक्रम्य, सुहोत्तराश्चैव भवन्ति शेषाः।

यथा महासागरमुत्तीर्य, नदी भवेदपि गंगासमाना ॥ १६ ॥

शब्दार्थः इस स्त्री-प्रसंग का त्याग करने के पश्चात् अन्य संग (वासनाएं) सुगमता से त्यागी जा सकती हैं। जैसे महासमुद्र को पार कर लेने के पश्चात् गंगा के समान नदी भी सरलता से पार की जा सकती है।

भाष्यः—स्त्री-संभोग सम्बन्धी वासना की उत्कण्ठता बतलाई जा चुकी है। अन्यान्य वासनाओं की तुलना इसके साथ करते हुए सूत्रकार ने बतलाया है कि अन्य वासनाएं अगर नदी के समान हैं तो काम वासना महासमुद्र के समान है। महासमुद्र को पार करना जैसे कठिन है, उसी प्रकार काम-वासना को पार करना अत्यन्त कठिन है। जो सत्त्वशाली पुरुष महासमुद्र को पार कर लेते हैं, उनके लिए बड़ी से बड़ी नदी भी तुच्छ-सी है। वे उसे सहज ही पार करते हैं। अतएव वासनाओं पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सर्वप्रथम और पूर्ण शक्ति के साथ इस वासना को जीतना चाहिए।

मूलः—कामाणुगिद्धिपभवं खु दुस्त्वं,

सन्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।

जं काइयं माणसिअं च किंचि,

तस्संतगं गच्छइ वीयरामो ॥१७॥

छाया — कामानुगिद्धिप्रभव खलु दुःख, सर्वस्य लोकस्य सदेवकस्य ।

यत् कायिक मानसिक च किञ्चिन्, तस्यान्तक गच्छति वीतराग ॥१७॥

शब्दार्थ — देवों सहित सम्पूर्ण लोक के प्राणी मात्र को कामामक्ति से उत्पन्न होने वाला दुःख लगा हुआ है । वीतराग पुरुष शारीरिक और मानसिक समस्त दुःखों का अन्त करते हैं ।

भाष्य — जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, काम वासना ससार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है । कोई भी ससारी जीव इसके जगल में नहीं बच सका है । क्या देवता क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी, सभी इस महान् व्याधि से ग्रस्त हैं । सभी काम-वासना से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता से बेचैन हैं । वैमानिक देव अप्सराओं के साथ मोह-मुग्ध होकर अवलोक्य का सेवन करते हैं । इसी प्रकार भवन-वासी, व्यापार और उद्योगी देवता भी निषयो की वृक्षा के दास हैं, विषयभोग की पीड़ा से व्याप्त हैं, अत्यन्त मूर्खित हैं और काम-भोगों का सेवन करते हुए मोहनीय कर्म का बन्ध करते हैं ।

चौसठ हजार सुन्दरी निषयो का स्वामी चक्रवर्ती, निशिष्ट पराक्रमशाली होने पर भी निषयो का दास है । वह सम्पूर्ण भरनयण्ड पर आधिपत्य प्राप्त करता है, चौदह अनुपम रत्नों और नौ निषयो का स्वामी है । उसके प्रचण्ड पराक्रम में बड़े बड़े सम्राटों के हृदय कम्पित होते हैं और उसके चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने को भाग्यशाली मानते हैं । फिर भी वह 'अबला' के आगे अचन है, काम-वासना का दास है ।

इस वासना के कीचड़ में कसने से जो बचे हैं, वह वीतराग हैं । जिन्होंने भोगों की निस्मारता अपनी विवेक-बुद्धि में जान ली है, भोगों की जगमगुरता और चिरकाल पर्यन्त दुःख दायकता को भलीभाँति समझ लिया है, जो आत्मानन्द में मग्न हैं, वे काम-भोगों की ओर दृष्टिपात भी नहीं करते ।

प्रत्येक प्राणी दुःख से मयभीत है दुःख से दूर रहना चाहता है । मनुष्य, देवता आदि से लेकर निरुष्ट भेगी के जीवधारी सदैव इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि उन्हें दुःख की प्राप्ति न हो । किन्तु दुःख के कारण क्या है ? दुःख का स्वरूप क्या है ? दुःख का प्रतीकार किस प्रकार हो सकता है ? इन बातों को भलीभाँति समझने से या विपरीत समझने से, यह होता है कि वे उसी मार्ग पर चलते हैं, जो दुःखों की

दास्यगुण से व्याप्त है और जिस पर चलने से दुःखों का अन्त नहीं होता धरन् वृद्धि होती है। अनामी जीव भ्रमवश त्रिन्ने दुःख-मुक्ति का कारण समझता है, वह वास्तव में दुःख-वृद्धि के कारण है। वह जिसे सुख मानता है वह वास्तव में सुखाभास है। विपरीत उपचार करने से जैसे रोग की वृद्धि होती है, उसी प्रकार दुःख-विनाश के विपरीत उपचार करने से दुःख का विकास हो रहा है। मृद पुरुष संसार के भोगोपभोगों और उनके साधनों को ही मुख्य रूप मान बैठा है और उन्हीं के भरोसे दुःख में बचने का मनोरथ करता है। इस विपरीत वृद्धि को दूर करने के लिए सूत्रकार ने यहाँ दुःखों की उत्पत्ति का मूल बताया है—‘कामागुनिद्विषभयं नृ दुःखम् ।’ अर्थात् दुःखों के जिस प्रबल प्रवाह में प्राणी बह जा रहे हैं उनका मूल स्रोत—उद्गम स्थान कामभोग की अभिलाषा है।

दुःखों का उद्गम स्थान समझ लेने पर उनके निरोध का उपाय सहज ही समझा जा सकता है। काम-भोग की लालसा को अगर त्याग दिया जाय और वीतराग वृत्ति को धारण किया जाय तो समस्त दुःखों का अन्त आ सकता है। इसी लिए सूत्रकार कहते हैं—‘तत्संलग्नं गच्छद्द वीतरागो’ अर्थात् वीतरागता की वृत्ति से शारीरिक और मानसिक समस्त दुःखों का अन्त हो जाता है। राग ने उत्पन्न होने वाले दुःख अराग-भाव से ही नष्ट हो सकते हैं।

सूत्रकार द्वारा उपदिष्ट दुःखों के विनाश का मार्ग ही राजमार्ग है, जिस पर अममर होकर, अनादि फल से, अनन्त आत्माओं ने, अपना पतान्त कल्याण किया है, अपने दुःखों का समूल उन्मूलन किया है और सूत्र के अक्षय कोष पर आधिपत्य प्राप्त किया है।

मूलः—देवदानवगन्धवा, जकखरकस्रसकिन्नरा ।

वभयारिं नमसंति, दुष्करं जे करेंति तं ॥१८॥

श्रावा —देवदानवगन्धर्वाः, यक्षराक्षसकिन्नराः ।

ब्रह्मचारिणं नमस्तस्मिन्, दुष्करं ये कुर्वन्ति तम् ॥ १८ ॥

शब्दार्थः—कठिनाई से आचरण में आने वाले ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर नमस्कार करते हैं।

भाष्यः—सूत्रकार ने ब्रह्मचर्य पालन करने की महत्ता का यहाँ दिग्दर्शन कराया है।

पहले यह चतलाया जा चुका है कि देव दानव से लगाकर सभी जीवधारी काम के कीचड़ में फंसे हुए हैं। जो लोग काम-भोगों की लुब्धता को समझ लेते हैं, और उनका त्याग करना चाहते हैं, वे भी मन की चंचलता और इन्द्रियों की अदम्यता के कारण उनका त्याग करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करना सचमुच ही अत्यन्त दुष्कर है।

फिर भी आत्मा में अनन्त शक्ति है और इतनी शक्ति है कि यदि हमके प्रयत्न अनुकूल दिशा में किये जाएं तो वह इन्द्रियों का दमन करके और मन की नकेल अपने हाथों में सभाल कर उनका स्वामी बन सकता है। जिन्होंने इस पथ का अनुसरण किया है, वे सब प्रकार के काम-विकार पर विजय प्राप्त कर मके हैं। वे पूर्ण ब्रह्मचारी बने हैं। उनके पवित्र चरणों में देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष राक्षस और किन्नर देवता मस्तक झुकाते हैं। ऐसी ब्रह्मचारी पुरुष की महिमा है।

ब्रह्मचर्य इतना महान् उत है कि उसका यशोगान का अन्त नहीं हो सकता। भगवान् ने मूयगदागसूत्र में स्वयं कहा है—‘सर्वेसु वा उत्तमं व्रतं चरन्’ अर्थात् ब्रह्मचर्य समस्त तपों में उत्तम है।

ब्रह्मचर्य की महत्ता से प्रेरित होकर प्रत्येक धर्म के अनुयायी और प्रत्येक देश के निवासी उसकी आवश्यकता का अनुभव करते हैं और मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते हैं। दृष्टान्त में कहा है—

ब्रह्मचर्यं सदा रक्षेदष्टवा रक्षणं पृथक् ।
स्मरणं कीर्तनं केलिं, प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ॥
सकल्पोऽध्यवसायश्च, क्रियानिवृत्तिरेव च ।
एतन्मैथुनमष्टागं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

अर्थात्—स्मरण, कीर्तन (प्रशंसा), स्तौति, हेराना, गुह्य भाषण करना, सकल्प—कामभोग का इरादा करना अध्यवसाय—कामभोग के लिए प्रयत्न करना और काय से ब्रह्मचर्य का भंग करना, यह आठ प्रकार का मैथुन है। अष्टाग आठों प्रकार में सदैव ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए।

ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकट करने हुए शास्त्रकार ने कहा है—

शीलं प्राणभृता कुलोदयकरं, शीलं वपुर्भूषणम् ।
शीलं शीघ्रकरं विपद्भयहरं दीर्घत्वदुःखापहम् ॥
शीलं दुर्भगतादिकम्बुदहनं, चिन्तामणिं प्राथिते,
व्याघ्रव्यालपलानलादिशमनं स्वर्गापवर्गप्रदम् ॥

अर्थात्—शील मनुष्यों के कुल की उत्पत्ति करने वाला है—शीलवान् के कुल की वृद्धि होती है। शील शरीर का शृंगार है अर्थात् शील पालन से शरीर तेजस्वी ओजस्वी, प्रभापूर्ण और सुन्दर बनता है। शील से अन्तःकरण पवित्र बनता है। शील के प्रभाव से विपत्ति का भय दूर हो जाता है। शील दुर्गति के दुर्गों को दलन करने वाला है। यह दुर्भाग्य का समूल नाश करने वाला है। इष्ट सिद्धि के लिए चिन्तामणि के सदृश है अर्थात् शीलवान् के समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं—उसे कहीं असफलता नहीं होती। शील के प्रभाव से व्याघ्र, सर्प, जल अग्नि आदि की समस्या बाधाएं दूर होती हैं और शील से अन्त में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।

परान्व्याकरण सूत्र में भगवान् ने ब्रह्मचर्य की महिमा इस प्रकार कही है—

‘ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्यक्त्व तथा विनय का मूल है। यम और नियम रूप प्रधान गुणों से युक्त है। हिमवान् पर्वत से महान् और तेजस्वी है। ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अन्तःकरण प्रशस्त, गम्भीर और स्थिर हो जाता है। साधुजन ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। वह मोक्ष का मार्ग है। निर्मल सिद्ध गति का स्थान है, शाश्वत है, अव्यावाध है। जन्म-मरण का निरोध करने वाला है। प्रशस्त है, सौम्य है, सुख रूप है, शिव रूप है, अचल और अक्षय बनाने वाला है। मुनिव्रतों ने, महापुरुषों ने धीर-वीरों ने, धर्मात्माओं ने, धैर्यवानों ने ब्रह्मचर्य का सदा पालन किया है। भव्यजनों ने इसका आचरण किया है। यह शंका रहित है, भय-रहित है, खेद के कारणों से रहित है, पाप की चिकनाहट से रहित है। यह समाधि का स्थान है। ब्रह्मचर्य का भंग होने पर सभी व्रतों का तत्काल भंग हो जाता है। सभी व्रत, विनय, शील तप, नियम, गुण, आदि दही के समान मथ जाते हैं—चूर-चूर हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं पर्वत के शिखर से गिरे हुए पत्थर के समान भ्रष्ट हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं।

‘निरतिचार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ही सुब्राह्मण है, सुश्रमण है, सुसाधु है। जो ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करता है वही ऋषि है, वही मुनि है, वही संयमी है, वही भिक्षु है।’

अध्यात्म-भावना-प्रधान ऋषियों और मुनियों ने ब्रह्मचर्य को आचार में सर्व-श्रेष्ठ स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त धर्मभावनाहीन पाश्चात्य देशीय विद्वान् भी इसके असाधारण गुणों से मुग्ध होकर ब्रह्मचर्य का आदर करते हैं और उसकी महिमा का बखान करते हैं। अध्यापक मोएटेग्जा कहते हैं—

‘ब्रह्मचर्य से तत्काल अनेक लाभ होते हैं। ब्रह्मचर्य से तुरन्त ही स्मरण शक्ति स्थिर और संग्राहक बन जाती है, बुद्धि उर्वरा और इच्छा-शक्ति बलवती हो जाती है। मनुष्य के सारे जीवन में ऐसा रूपान्तर हो जाता है कि जिसकी कल्पना भी स्वेच्छा-चारियों को कभी नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य जीवन में भी ऐसा विलक्षण सौन्दर्य और सौरभ भर देता है कि सारा विश्व नये और अद्भुत रंग में रंगा हुआ-सा प्रतीत होता है और वह आनन्द नित्य नया मालूम होता है। एक ओर ब्रह्मचारी नवयुवकों की प्रफुल्लता, चित्त की शान्ति और तेजस्विता, दूसरी ओर इन्द्रियों के दासों की अशांति, अस्थिरता और अस्वस्थता में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। भला इन्द्रिय-संयम से भी कोई रोग कभी होता सुना गया है ? पर इन्द्रियों के असंयम से होने वाले रोगों को कौन नहीं जानता ? इन्द्रियों के असंयम से शरीर सड़ जाता है और उससे भी बुरा परिणाम मनुष्य के मन, मस्तिष्क, हृदय और संज्ञा शक्ति पर पड़ता है।’

इन अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य आत्मिक, मानसिक और नैतिक उन्नतिको अत्यन्त उपयोगी व्रत है। साथ ही शारीरिक आरोग्य और शारीरिक शक्ति के लिए भी उसकी अनिवार्य आवश्यकता है।

मनुष्य जो आहार करता है, उससे मग्न धातुओं का निर्माण होता है अर्थात् आहार का सात धातुओं के रूप में परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम आहार से रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीर्य की निष्पत्ति होती है। आहार का सार रस, रस का सार रक्त, रक्त का सार मांस आदि आगे की धातुएँ हैं। इस क्रम के अनुसार वीर्य समस्त धातुओं का सार है। आहार से वीर्य बनने में लगभग तीस दिन का समय लगता है।

वैज्ञानिकों के कथनानुसार एक मन आहार से एक सेर रक्त बनता है और एक सेर रक्त से सिर्फ दो तोला वीर्य बनता है इस क्रम के अनुसार विचार करने से प्रतीत होगा कि यदि कोई पूर्ण स्वस्थ पुरुष प्रतिदिन एक सेर आहार करे तो चालीस दिनों में उसे सिर्फ दो ही तोला वीर्य की प्राप्ति हो सकेगी।

वीर्य ही शरीर का मुख्य आधार है। शरीर की शक्ति, इन्द्रियों का सामर्थ्य और मन का बल, सभी कुछ वीर्य पर अवलम्बित है और वीर्य एक दुर्लभ वस्तु है। ऐसे उपयोगी और जीवन के लिए अनिवार्य बहुमूल्य पदार्थ को जो लोग एक क्षण भर की वृत्ति के लिए गना देते हैं उनके अज्ञान का कहाँ तक वर्णन किया जाय।

एक बार वीर्य नष्ट करने का अर्थ है—लगभग चालीस दिन की कमाई को धूल में मिला देना, चालीस दिन तक किये हुए आहार को बुरा कर देना और मूल्यवान् जीवन के चालीस दिन फग लेना। यही नहीं जीवन का सामर्थ्य, स्वास्थ्य, शरीर की शक्ति और मानसिक शक्ति, आदि सब वीर्य—नाश से नष्ट हो जाता है। 'मरण विन्दुपातेन जीवनं त्रिन्दुधारणम्' अर्थात् वीर्य के धारण करने पर ही जीवन धारण किया जा सकता है और वीर्य के एक बिन्दु का पतन होना मृत्यु के समान है। वीर्य—रक्षा ही सौभाग्य का कारण है, वीर्य—रक्षा से ही विया बुद्धि प्राप्त होती है, वीर्य—रक्षा से ही आत्मा के सामर्थ्य की वृद्धि होती है वीर्य—रक्षा ही सब प्रकार की वृद्धि का मूल—मन्त्र है।

साधारणतया वीर्य—रक्षा को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है, किन्तु वास्तव में ब्रह्मचर्य का अर्थ है समस्त इन्द्रियों का सयम। जब तक समस्त इन्द्रियों पर सयम न रक्खा जाय तब तक स्पर्शनेन्द्रिय सयम रूप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। इसी कारण शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य की नगवारों का उल्लेख करते हुए उसमें पौष्टिक आहार, विकारोत्पादक मसालों आदि के भोजन का त्याग करने का उपदेश दिया है। अर्थात् ब्रह्मचर्य पालन के लिए निम्ना इन्द्रिय पर संयम रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार स्त्रियों की ओर देरना और उनके कामोत्तेजक गीत आदि सुनने का निषेध करके चक्षु और श्रवण इन्द्रिय के सयम की आवश्यकता प्रदर्शित की है।

ब्रह्मचर्य की महत्ता को अंगीकार करने वाला समाज और विशेषतः आर्यव्रजा भी इसकी ओर पर्याप्त लक्ष्य नहीं दे रही, यह खेद का विषय है। प्राचीन काल में बालक जब विद्याभ्यास के योग्य वय प्राप्त कर लेता था, तब उसे कलाचार्य के समीप विविध कलाओं का अभ्यास करने के लिये भेज दिया जाता था। यहाँ का

वातावरण अत्यन्त स्वच्छ, सर्वथा विकारहीन, शान्त और सौम्य होता था। बालक पञ्चमी वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सब प्रकार की विद्या और कला की शिक्षा ग्रहण करता था। इस प्रकार बाल्यकाल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण लोगों का शारीरिक संगठन मजबूत होता था और वे दीर्घ जीवन प्राप्त करते थे। साथ ही स्वस्थ, वलिष्ठ और विविध प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न होते थे। आज वह परम्परा विच्छिन्न हो जाने से बालक विकारमय वातावरण में बाल्यावस्था व्यतीत करते हैं और अनेक अज्ञान माता-पिता तो कोमल वय में ही विवाह करके उनके जीवन के सर्वनाश की सामग्री प्रस्तुत कर देते हैं। युग युगान्तर से ब्रह्मचर्य की महिमा के गीत गाने वाले धर्म प्रधान इस देश में जितनी छोटी उम्र में बालकों का विवाह हो जाता है, वैसा किसी अन्य देश में नहीं।

ब्रह्मचर्य के विषय में अनेक भ्रम जनता में फैले हुए हैं। कोई यह समझता है कि गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता और कोई-कोई ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए भी उसे असाध्य समझते हैं। इन भ्रमों का निराकरण करने के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखना आवश्यक है।

धीर्य-रक्षा की आवश्यकता प्रत्येक प्राणी को है। चाहे वह साधु हो, चाहे गृहस्थ हो। अपनी वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त न कर सकने के कारण गृहस्थ पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य न पाल सके तो उसके लिए एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर-न्त्रियों में मातृ-चुद्धि रखना चाहिए। स्वस्त्री में संतुष्ट रहकर तीव्र काम-भोग की अभिलाषा का त्याग करना चाहिए। दिया ब्रह्मचर्य की आराधना करना चाहिए। काम-वासनावर्द्धक चेष्टाएँ नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प करते रहकर यवाशक्ति तैयारी करना चाहिए। राजस और तामस आहार से वचना चाहिए। इस प्रकार संयम के अनुकूल आहार-विहार करते हुए जीवन-पालन करना चाहिए। धर्म-भावना के साथ समय विताने से काम-वासना को गृहस्थ भी आंशिकरूप में अवश्य जीत सकता है।

जो लोग ब्रह्मचर्य को असाध्य समझते हैं, उन्हें प्राचीन काल के महात्माओं के पवित्र चरित पढ़ना चाहिए। उन्होंने जीवन का जो क्रम बनाया था उस क्रम पर चलने से ब्रह्मचर्य असाध्य नहीं रह सकता। ब्रह्मचर्य को असाध्य मानना आत्मा की शक्ति को अस्वीकार करना है। जो आध्यात्मिक शक्तियों से अनभिज्ञ हैं और प्रबल विकार के शिकार हैं वही विकार-विजय को असंभव समझते हैं।

ब्रह्मचर्य—साधना के लिए और उसकी रक्षा के लिए इस अध्याय की आदि में ही नव वादों का उल्लेख किया गया है। उनके अतिरिक्त थोड़ी-सी बातें यहां दी जाती हैं, जो ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। वे यह हैं—

(१) पवित्र संकल्प—अर्थात् भावना की पवित्रता। भावना में अद्भुत शक्ति है। भावना अन्तःसंसार में और बाह्य-जगत् में अनेक प्रकार के कार्य सदा करती रहती है। उसका शरीर और वचन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भावना में अपूर्व निर्माण

करने का सामर्थ्य है। जो मनुष्य अपनी भावना को पवित्र बनाना है वह पवित्र बन जाता है और निमेषी भावना निरुद्ध होती है वह स्वयं निरुद्ध बन जाता है। हमारे समस्त कार्य जलाप भावना के ही मूर्त रूप होते हैं। अतएव जो मनुष्य नैमा बनना चाहे उसे वही प्रकार का मकल्प दृढ़ करना चाहिए। 'मैं ब्रह्मचारी हूँ' 'ब्रह्मचर्य पालन मेरा पवित्रतम कर्त्तव्य है', 'जीवन भले ही नष्ट हो पाय पर मेरा धन गड़ित नहीं होगा' 'मैं अपना मर्मज्ञ ठुकरा कर भी ब्रह्मचर्य का ही पालन करूँगा' 'मत्सर की कोई भी प्रचंड शक्ति मुझ अपने धन से श्रुत नहीं कर सकती', मेरी मरुत्प-शक्ति के सामने जगत् नहीं ठहर सकता 'मेरा निश्चय सुमेरु की तरह अटल और अरुण ही है और रहेगा', 'मेरा मरुत्प में अपूर्व और सर्वोपरि क्षमता है' 'जगत् के मलिन रण्य निरुद्ध प्रलोभन मुझे कदापि आकर्षित नहीं कर सकते' इत्यादि रूप में अपने मकल्प में दृढ़ता लाने में चित्त में स्थिरता उत्पन्न होती है और आत्मा में प्रलोभना पर विजय पाने की शक्ति जागृत होती है। अतएव ब्रह्मचारी पुष्प को अपना सरूप सुदृढ़ बनाना चाहिए।

(२) निर्मल दृष्टि—जैसे माता और बहिन पर नजर पड़ते ही चित्त में एक प्रकार की भटापूर्ण मात्त्रिकता का उदय होता है और विकारों को कोई स्थान नहीं रहता, यह दृष्टि की निर्मलता का प्रभाव है। यह दृष्टि नैर्मल्य स्त्री माप में जगाने की मद्द् घेष्ठा करना चाहिए। सर्व प्रथम मो स्त्री की ओर आव्य घटाकर देखना ही नहीं चाहिए। अगर अचानक दृष्टि उस ओर चली जाय तो तत्काल उस हटा लेना चाहिए। दृष्टि हटा लेने पर भी मन से वह न निकले तो वममें मातृत्व का आरोप करना चाहिए। अपनी माता या बहिन के साथ उसकी तुलना करना चाहिए। जब कभी किसी स्त्री से वानचीत करने का अनिवार्य अवसर आ जाय तो उसे माता या बहिन कहकर संबोधन करना चाहिए।

(३) सत्संगति—मत्पुरुषों की संगति करने से अज्ञान, चित्तविकार आदि दोष दूर होते हैं। अनेक गुणों की प्राप्ति होती है। कहा भी है—

सत्संगत्ये निःसंगत्वं निःमगत्वे निर्मोहत्वं।

निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं, निश्चलतत्त्वे जीवमुक्त ॥

अर्थात्—सत्संगनों की संगति से मनुष्य निःसंग (अनासक्त) बनता है, निःसंग होने से निर्मोह हो जाता है निर्मोह होने से नित्य सत्त्व अर्थात् आत्मा की उपलब्धि होती है और आत्मा की उपलब्धि होने पर नीच मुक्त हो जाता है। जीवित रहते हुए भी शरीर की विद्यमानता में भी अपरभोक्ष-आर्हन्त्य दशा-प्राप्त हो जाती है।

वास्तव में सत् पुरुषों का समागम एकांत हित का कारण है और आत्म श्रेय का प्रथम सोपान है। सत् पुरुष के हृदय की पवित्रता का प्रभाव उनके समीपवर्त्ति यों पर पड़ता है और नीच प्राणी भी पवित्रता प्राप्त कर सकता है।

(४) सत्साहित्य का अभ्यास—सत् पुष्प जीवन साहित्य हैं। पर उनका योग जब न मिले तो उनकी पवित्र भावनाओं का चित्त साहित्य में चित्रण किया गया है

उस साहित्य का, एकाग्र मन से, शान्त और एकान्त स्थान में बैठकर अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, भावना में प्रबलता आती है, हृदय स्वच्छ होता है और नवीन पावन विचारों से अनुपम आनन्द की उपलब्धि होती है।

साहित्य के अध्ययन में ब्रह्मचारी महापुरुषों के जीवन-चरित अवश्य पढ़ने चाहिए। उनसे ब्रह्मचारी को बड़ा सहारा, बड़ा बल मिलता है। उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना के लिए जिन उपायों का अवलम्बन किया था उनका हमें ज्ञान होता है। विपत्ति-काल में उन्होंने चट्टान की तरह दृढ़ता रखकर अपने पवित्र प्रण को, प्राणों की परवाह न करके निभाया, यह बात हमें भी शक्ति और दृढ़ता प्रदान करती है, ब्रह्मचारीवर्ग्य सुदर्शन का चरित पढ़कर कौन प्रफुल्लित नहीं होता ? उस महात्मा की प्रणवीरता किसे साहस नहीं प्रदान करती ? जब हम प्राणों की मोहममता का त्याग कर सुदर्शन को ब्रह्मचर्य पर स्थिर रहते देखते हैं तब हृदय में साहस की वृद्धि होती है और ब्रह्मचर्य-रक्षा का प्रबल भाव उत्पन्न होता है।

अनेक पुरुष काम-राग-वर्द्धक पुस्तकें पढ़कर अपना समय ही व्यर्थ नहीं खोते, वरन् जीवन का भी सत्यानाश करते हैं। शृंगार रस से भरे हुए उपन्यास, कहानी, काव्य आदि का पठन करने से सोई हुई काम-वासना जाग उठती है और वह कभी-कभी पुरुष को लाचार कर देती है। आजकल के साहित्य में कुछ उच्छृंखल लेखक अनेक प्रकार की गंदगी इधर-उधर से खोज कर भर रहे हैं। उस साहित्य का पठन करने से पाठक का नैतिक पतन होते देर नहीं लगती। अतएव सात्विक साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए।

(५) सिनेमा और नाटक देखने का विवेक—सिनेमा का अब अत्यधिक प्रचार बढ़ रहा है। सिनेमा के व्यवसायी अपने सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व को विस्मरण करके, व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होकर अधिकांश चित्र कुरुचिपूर्ण-कामोत्तेजक ही तैयार करते हैं। उनमें अनेक प्रकार की विकारकारक भावभंगी का, कायिक कुचेष्टाओं का, राजस प्रेम का और अश्लील नाच-गान का प्रदर्शन होता है। यह प्रदर्शन जनता की नैतिक भावना पर कुठार-प्रहार कर रहा है। कोमल चित्त वाले बालकों और बालिकाओं को भी यह चित्र दिखाए जाते हैं। इससे उनका मन आरंभिक अवस्था में ही अत्यन्त दूषित हो जाता है। आश्चर्य है कि लोग बिना सोचे-समझे, निर्लज्ज होकर ऐसे चित्र स्वयं देखते और अपनी संतान को दिखलाते हैं। किन्तु ऐसे चित्र आंखों के मार्ग से अन्तःकरण में जहर पहुंचाते हैं और वह जहर नैतिकता एवं धार्मिकता का समूल विनाश किये बिना नहीं रह सकता। राज्य-शासन यदि ऐसे चित्रों के प्रदर्शन की मनाई नहीं करता तो वह प्रजा के प्रति अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करता। वह प्रजा के विनाश का प्रकारान्तर से अनुमोदन करता है। प्रजा अपने सम्मिलित बल से यदि ऐसे चित्रों का बहिष्कार नहीं करती तो वह अपने और अपनी संतान के सर्वनाश का समर्थन करती है।

राजा या प्रजा जब तक इस घोर अभिशाप को दूर करने का प्रयत्न न करें तब

तक विवेकी व्यक्तियों को अश्लील चित्र-सिनेमा देखने में बहुत विवेक रखना चाहिए और नैतिकता से हीन, अश्लीलतापूर्ण, व्यभिचारवर्द्धक सिनेमा न स्वयं देखना चाहिए, न अपनी सतान को दिग्गमाना चाहिए। ब्रह्मचर्य-माधना में यह भयकर अन्तराप है।

(६) व्यसन-त्याग - आजकल अनेक दुर्व्यसन लोगों में घर बनाये हुए हैं। सौ व्यक्तियों में से पाच भी ऐसे व्यक्ति मिलना कठिन है जो किसी न किसी दुर्व्यसन से प्रसक्त न हों। कोई तमाखू पीता है, कोई खाता है, कोई नाश के द्वारा उसका सेवन करता है। कोई बीड़ी के रूप में, कोई मिगरेट के रूप में, कोई किसी रूप में तमाखू की आराधना करता है। कोई गाचा पीता है, कोई अफीम खाता है कोई भग या मदिरा का पान करता है। काफी का काफी से अधिक प्रचार बढ़ गया है और चाय की चाह भी अत्यधिक फैल गई है। तात्पर्य यह कि इन सब विपाकित वस्तुओं का विभिन्न रूपों में सेवन किया जा रहा है और इस कारण ब्रह्मचर्य की आराधना में बड़ी बाधा पड़ रही है।

तमाखू के सेवन से वीर्य उत्तेजित होकर पतला पड़ जाता है, पुरुषत्व शक्ति क्षीण होती है, पित्त विवृत हो जाता है, नेत्रगोष्ठि मर जाती है, मस्तिष्क और छाती कमजोर हो जाती है, रसासी दमा और कफ की वृद्धि होती है। इसी प्रकार चाय, काफी आदि समस्त नशीली वस्तुओं का सेवन करने से स्वास्थ्य के साथ ब्रह्मचर्य की हानि पहुँचती है। अतएव इनका त्याग करना आवश्यक है।

ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह न केवल खान-पान के सम्बन्ध में, बल्कि अपने प्रत्येक व्यवहार में सूक्ष्म सतर्क और विवेकवान् हो और विरोधी व्यवहारों से भर्त्सना बचता रहे। ऐसा करने पर ही ब्रह्मचर्य प्रगतिस्थ रह सकता है।

ब्रह्मचर्य प्रगति का यथाविधि अनुष्ठान करने वाले महात्मा में एक प्रकार का विशिष्ट तेज आ जाता है। उसमें ऐसी शक्तियाँ आविर्भूत होती हैं जिनकी कल्पना साधारण लोग नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य के प्रताप से सीता के लिए अग्नि कमल बन गई थी, मुद्गर्शन के लिए शूली ने मिहासन का रूप धारण कर लिया था। यह सब ब्रह्मचर्य का अलौकिक प्रभाव है। विषय वामना के कीट, नास्तिक और बहिरात्मा लोग जिस महत्ता को कल्पना समझते हैं वही महत्ता ब्रह्मचारी प्राप्त करता है। यदा शास्त्रकार ने बतलाया है कि देव, दानव, आदि ब्रह्मचारी के सामने नम्र हो जाते हैं। उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। सो यह प्रभाव उपलक्षण समझना चाहिए। ब्रह्मचारी पुरुष अक्षय और अनन्त सुख प्राप्त करता है। इस लोक में उसे अद्भुत शांति सतोष, निराकुलता और स्वस्थता प्राप्त होती है। साथ ही वह आवा-गमन के चक्र से छूट जाता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य प्रगति उभयलोक में हितकारी है, सुखकारी है, एकान्त कल्याणकारी है। शिवकारी है। वही नर और नारी का परम आनन्द है। उसके दिव्य अन्ध आनन्दपूर्ण रूप का दर्शन है। अन्ध है। ब्रह्मचर्य ही जीवन

का परम साध्य है। उसके बिना जीवन अनुपयोगी है।

जिन्होंने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया, वे महापुरुष अत्यन्त धन्य हैं, माननीय हैं, वन्दनीय हैं। जो एकदेश ब्रह्मचर्य पालते हैं वे भी धन्य हैं। किसी कवि ने कहा है—‘परती लख जे धरती निरखें धनि हैं धनि हैं धनि हैं नर ते।’ अर्थात् परस्त्री पर दृष्टि पड़ते ही जो पृथ्वी पर—नीचे की ओर देखने लगते हैं, वे पुरुष धन्य हैं, धन्य हैं धन्य हैं।’

ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए उचित ही कहा है—

मेरू गरिटो जह पव्याणं, ऐरावणो मारवलो गयाणं ।

सिंहो बलिटो जह मावयाणं, तहेच सीलं पवर वयाणं ॥

जैसे समस्त पर्वतों में मेरू बड़ा है, समस्त हस्तियों में ऐरावत बलिष्ठ है, वन्य पशुओं में सिंह बलवान् है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ व्रत है।

इस व्रत के आधार पर ही अन्य व्रत टिकते हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत से च्युत हो जाता है वह अहिंसा, सत्य आदि व्रतों से भी भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहता। अतएव ब्रह्मचर्य के महत्व को समझो, उसकी उपयोगिता का ज्ञान करो, उसकी विधिपूर्वक आराधना करो। यही निश्चयसः का मार्ग है, मुक्ति का द्वार है, आध्यात्मिक-विकास का साधन है और समस्त सुखों का भंडार है।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-आठवां अध्याय समाप्त

साधु धर्म—निरूपण

श्री भगवान्-इत्यादि—

मूलः—सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीवितं न मरिजितं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयंति णं ॥ १ ॥

तस्मान् प्राणिवधं घोरं, निग्रंथा वर्ययन्ति तम् ॥ १ ॥

शब्दार्थ — हे इन्द्रभूति ! संसार के मग्न जीव जीवन की इच्छा करते हैं, मरने की इच्छा कोई नहीं करता। अतएव निर्गन्ध साधु घोर जीव-मग्न का त्याग करने हैं।

भाष्य—अगुप्तों का पालन करने के पश्चात् और ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर साधु पद प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अतएव सातवें अध्याय में अगुप्त तथा उनके पालन में महायक आभार का और आठवें अध्याय में ब्रह्मचर्य का निरूपण करने के अनन्तर इस अध्याय में साधु-धर्म ही प्ररूपण की जाती है।

साधु-धर्म में पञ्च महाग्रन्थों का मन्त्रप्रथम और सर्वोपरि स्थान है। यह महाग्रन्थ इतने व्यापक और विशाल अर्थ से परिपूर्ण हैं कि समस्त मुनि-आचार का इन्हीं में समावेश हो जाता है। इसी कारण इसे साधु के मूल गुण कहते हैं। जिनागम में विस्तारपूर्वक इनकी विवेचना की गई है। उसी का सज्जिम अत्र यहाँ लिखा जाता है।

जैसे समस्त आचार में पाच महाव्रत मुख्य हैं, शेष आचार इन्हीं व्रतों का विस्तार है, उसी प्रकार पाच महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत मुख्य है और शेष व्रत इसके विस्तार हैं। जहां अहिंसा ही पूर्ण रूप में प्रतिष्ठा हो जाती है वहां असत्य, श्रेय, अवज्ञाचर्य और परिग्रह समीप भी नहीं फटक सकते। पूर्ण अहिंसक अमत्य का मेव न कर ही नहीं सगना, इसी प्रकार अन्य पापाचरण की भी उससे समायना नहीं की जा सकती। इसी कारण महाव्रतों में अहिंसा का आग स्थान है। यहां अभ्यास की आदि में भी सर्वप्रथम अहिंसा का ही बंधन किया गया है।

निर्णय अवान् बाह्य और आन्तरिक परिग्रह से मुक्त मुनि । अथवा जो अनादि-कालीन राग-द्वेष की गाठ का भेदन कर चुके हैं, उन्हें निर्णय कहते हैं । निर्णय शब्द की व्याख्या प्रथम अध्याय में की गई है ।

निर्ग्रन्थ-मुनि प्राणी-वध का मर्षधा त्याग करने हैं, क्योंकि वह घोर है—राष्ट्र रूप है। वह घोर इसलिए है कि प्रत्येक प्राणी जीवित रहने का अभिलाषी है। प्रत्येक जिन्दा रहना चाहता है। कोई भी प्राणी मृत्यु की इच्छा नहीं करता।

जब प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, तो उसे जीवित न रहने देना उस के प्रति घोर अन्याय है। जब कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता तो बलात्कार से उसे मौत के मुंह में टकेलना भी उसके प्रति तीव्र अत्याचार है।

संसार अनादिकाल से विद्यमान है। इस भूमि का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। समस्त भूमण्डल और भूमण्डल पर नियम से उत्पन्न होने वाली समस्त वस्तुएं सर्व नाभारण की सम्पत्ति हैं। उन पर किसी एक या अनेक व्यक्तियों का आधिपत्य होना अप्राकृतिक है। अगर वह आधिपत्य अन्ध प्राणीवर्ग के जीवन-निर्वाह में या निवास में बाधा डालता है, तब वह और पाप का रूप धारण कर लेता है।

तार्पर्य यह है कि जगत् जीव मात्र का निवास-स्थान है और उसमें उत्पन्न होने वाले समस्त माधनों पर जीव मात्र का समान अधिकार है। जैसे एक पिता के चार पुत्रों का पिता की सम्पत्ति पर समान अधिकार होता है, उसमें बड़े-छोटे, मजबूत-निर्बल आदि के भेद से कोई विषमता नहीं आती, उसी प्रकार प्राणी मात्र को जगत् के पदार्थों पर समान अधिकार प्राप्त है। मजबूत होने के कारण किसी को अधिक और निर्बल होने से किसी को न्यून अधिकार नहीं है।

अगर प्राणी न्याय नीति को आधार मानकर चले तो उसे इस सहज और सुसंगत सिद्धान्त का उद्घेघन नहीं करना चाहिए। इस नैतिक मर्यादा में स्वाभाविकता और सुन्यवस्था का मूल है।

मगर नीति की यह मर्यादा स्वार्थ से प्रेरित हो कर प्राणी ने भंग कर दी है। एक व्यक्ति स्वयं जीवित रहना चाहता है, पर दूसरे के जीवित रहने का अधिकार स्वीकार नहीं करना चाहता। एक समाज अपना अस्तित्व चाहता है किन्तु दूसरे समाज का अस्तित्व नहीं चाहता। एक राष्ट्र सुख और शान्ति के साथ अपनी सत्ता स्थापित रखना चाहता है, पर दूसरे राष्ट्र की सत्ता की उपेक्षा करता है।

इतना ही होता तो गनीमत थी। एक व्यक्ति, समाज या राष्ट्र अगर दूसरे व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का सहायक न होता, उसके प्रति उदासीन रहता तो भी खैर थी। पर दुनिया एक कदम आगे बढ़ गई है। एक व्यक्ति दूसरे के अधिकार को अस्वीकार करके ही संतुष्ट नहीं है, पर उसके अधिकार को हड़प कर, उसका हिस्सा स्वयं हस्तगत करके, उसके जीवन का भोग लेकर जीवित रहना चाहता है। इसी प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का भाग स्वयं अधिकृत करना चाहता है, उसके जीवन को विषट् में डालकर जीवित रहना चाहता है। यही नहीं उनके रक्त और मांस से अपना भंडार भरने की चिन्ता में संलग्न है।

ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ नवमा अध्याय ॥

साधु धर्म-निरूपण

श्री भगवान् उवाच—

मूलः—सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविषं न मरिज्जिषं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निर्ग्रन्था वज्जयन्ति णं ॥ १ ॥

छाया—सर्वे जीवा अपि इच्छन्ति जीवितुं न मर्तुम् ।

तस्मात् प्राणिवध घोर, निर्ग्रन्था वज्जयन्ति तम् ॥ १ ॥

शब्दार्थ—हे इन्द्रभूति ! ससार के सब जीव जीवन की इच्छा करते हैं, मरने की इच्छा कोई नहीं करता । अतएव निर्ग्रन्थ साधु घोर जीव उध का त्याग करत हैं ।

भाव—अणुव्रतों का पालन करने के परचान् और ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर साधु पद प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है । अतएव सातवें अध्याय में अणुव्रत तथा उनके पालन में महायज्ञ आचार का और आठवें अध्याय में ब्रह्मचर्य का निरूपण करने के अनन्तर इस अध्याय में साधु-धर्म की प्ररूपणा की जाती है ।

साधु-धर्म में पञ्च महाव्रतों का सर्वप्रथम और सर्वोपरि स्थान है । यह महाव्रत इतने व्यापक और विशाल अर्थ से परिपूर्ण हैं कि समस्त मुनि-आचार का इन्हीं में समावेश हो जाता है । इसी कारण इन्हीं साधु के मूल गुण कहते हैं । जिनामगम में विस्तारपूर्वक इनकी विवेचना की गई है । उन्हीं का सक्षिप्त अंश यहाँ लिया जाना है ।

जैसे समस्त आचार में पाँच महाव्रत मुख्य हैं, जेव आचार इन्हीं व्रतों का विस्तार है, उसी प्रकार पाँच महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत मुख्य है और शेष व्रत उसके विस्तार हैं । जहाँ अहिंसा की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो जाती वहाँ असत्य, स्तेय, अन्नह्यचर्य और परिग्रह मयीष भी नहीं फटक सकते । पूर्ण अहिंसक अमत्य का मयन कर ही नहीं सकता, इसी प्रकार अन्य पापाचरण की भी उससे सम्भारना नहीं की जा सकती । इसी कारण महाव्रतों में अहिंसा का आग्य स्थान है । यहाँ अध्याय की आदि में भी सर्वप्रथम अहिंसा का ही कथन किया गया है ।

निर्ग्रन्थ अर्थात् बाह्य और आन्तरिक परिग्रह से मुक्त मुनि । अथवा जो अनादि-कालीन राग द्वेष की गाँठ का भेदन कर चुके हैं, उन्हें निर्ग्रन्थ कहते हैं । निर्ग्रन्थ शब्द की व्याख्या प्रथम अध्याय में की गई है ।

हैं। वनस्पति काय को भूत कहते हैं। पंचेन्द्रिय प्राणियों को जीव कहा गया है। पृथ्वी, अप, तेज और वायु काय के जीव मत्त्व कहलाते हैं। इस मूढ़म अर्थ भेद की यहां विवेक्षा नहीं की गई है अथवा जीव शब्द उपलक्षण है और उसमें प्राण, भूत और सत्व का भी ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार "प्राणीवध" शब्द के लिए समझना चाहिए।

निर्ग्रन्थ मुनि व्रम और स्थावर-सभी जीवों की मन, वचन, काय से, स्वयं हिंसा नहीं करते, दूसरों से नहीं कराने और हिंसक का अनुमोदन नहीं करते। वे जीवन-पर्यन्त के लिए इस महान् व्रत को अंगीकार करते हैं।

अहिंसा संबंधी विवेचन पहले किया जा चुका है। अतएव यहां पुनः विस्तार नहीं किया जाता।

मूलः—मुसावाओ य लोगम्मि, सव्वसाह्हि गरिहिओ ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥२॥

छायाः—मुपावादस्य नोके, सर्वसाधुभिर्गहितः ।

अविश्वासदन भूतानां, तस्मान्मृषां विवर्जयेत् ॥२॥

शब्दार्थः—हिंसा के अतिरिक्त मृषावाद (असत्य भाषण) भी लोक में समस्त सत्पुरुषों द्वारा निन्दनीय है और मृषावाद से अन्य प्राणियों को अविश्वास होता है, इसलिए मृषावाद का भी निर्ग्रन्थ पूर्ण रूप से त्याग करें।

भाष्यः—अहिंसा महाव्रत का निरूपण करने के पश्चात् यहां द्वितीय सत्यमहाव्रत का उपदेश किया गया है।

मूल में 'य' अवयव पद पूर्वोक्त अहिंसा का समुच्चय करने के लिए है। उससे यह तात्पर्य निकलता है कि जैसे हिंसा लोक में सत्पुरुषों द्वारा निन्दनीय है, उसी प्रकार असत्य भाषण भी निन्दनीय है। असत्य भाषण अविश्वास का जनक भी है। अर्थात् जो व्यक्ति असत्य भाषण करता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। असत्य-भाषणशील व्यक्ति का सत्यभाषण भी अविश्वास के कारण असत्य ही समझा जाता है।

असत्यभाषण की सत्पुरुषों ने निन्दा की है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा गया हैः—

जो लोग गुण-गौरव से रहित तथा चपल होते हैं वे असत्य भाषण करते हैं। असत्य भाषण भयंकर है, दुःखकर है, अयशकर है, वैर-वर्धक है, राग-द्वेष और संक्लेश का जनक है, शुभ फल से शून्य है, मायाचार और अविश्वास को उत्पन्न करता है। नीच लोग इसका आचरण करते हैं। यह अप्रशस्त है। श्रेष्ठ साधु-जनों द्वारा निन्दनीय है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। परम कृष्णलेश्या से युक्त है। दुर्गति-गमन कराता है। पुनः पुनः जन्म-मरण उत्पन्न करता है, दारुण फल देने वाला है।

स्वार्थ की मात्रा यहाँ तक भी सीमित नहीं है। मनुष्य इतना अधिक क्र बन गया है कि वह अन्य प्राणियों की हिंसा करके, उनके जीवन का अन्त करके, उनके शरीर से अपने पेट की पूर्ति करता है। इस क्रता के परिणाम स्वरूप 'जीवो जीवस्य जीवनम्' की लोकोक्ति प्रचलित हो गई है। इसे लोकोक्ति का अर्थ यह होना चाहिए कि एक जीव दूसरे जीव के जीवन का अत्यन्त सहायक है अर्थात् प्रत्येक प्राणी दूसरे सब प्राणियों के जीवन निर्वाह में कारणभूत है। पर ऐसा होकर जीवन का अर्थ 'भक्ष्य' समझा जाता है और लोग कहते हैं एक जीव दूसरे का भक्ष्य है।

सूत्रकार ने अहिंसा महाव्रत का स्वरूप समझाते हुए यहाँ अत्यन्त सुगम और सीधी युक्ति बताई है। प्राणी बध घोर है क्योंकि कोई भी प्राणी अपने बध की अभिलाषा नहीं करता। जो लोग इस युक्ति का महत्त्व स्वीकार नहीं करते उन्हें आत्म निरीक्षण करना चाहिए। यदि दूसरा व्यक्ति उनका बध करे तो क्या उन्हें इष्ट होगा? नहीं, तो अन्य प्राणियों को भी यह इष्ट नहीं है। अतएव उनका बध करना भी पाप है, घोर है।

जैसे मनुष्य को जीवन प्रिय है, उसे जीवित रहने का अधिकार है, उसी प्रकार पशुओं को, पक्षियों को कीटों पतंगों को, वृक्ष लता आदि समस्त जीवों को अपना अपना जीवन प्यारा है, उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। उनके जीवन का अन्त करने का किसी को अधिकार नहीं है।

मनुष्य अधिक शक्तिशाली और निवेकवान है, इसलिए उसे अन्य प्राणियों का बध करने का अधिकार है, वह सोचना अत्यन्त भ्रमपूर्ण है और भयंकर अन्याय है। फिर तो मनुष्यों में भी जो अपेक्षाकृत अधिक बलशाली होगा उसे अपने लाभ के लिए निर्बल मनुष्यों के बध का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार न्याय-नीति की प्रतिष्ठा न होकर शक्ति की ही पूजा होने लगेगी और ससार घोर नरक बनेगा। वस्तुतः सबल मनुष्य के बल की सार्वभौमता निर्बल की सहायता करने में है, न कि उसे भक्षण कर जाने में। यही नीति पशुओं के प्रति पक्षियों के प्रति तथा अन्य जीवधारियों के प्रति वर्ती जानी चाहिए।

तात्पर्य यह है कि ससार के समस्त प्राणियों को एक दूसरे के जीवन में सहायक होना चाहिए, दूसरे को कष्ट और अनिष्ट से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए स्वयं जीना चाहिए और दूसरे को जीवित रहने देना चाहिए, अत्यन्त स्वार्थी बन कर अपने जीवन को आनन्दमय बनाने के लिए अथवा अपनी क्षणिक सुख के लिए किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए।

इस प्रकार जो प्राणीमात्र को अपना बन्धु समझता है वही सच्चा अहिंसक है। जिसके हृदय में यह बहुभाव पूर्णरूपेण विकसित हो जाता है वह निर्भय है, वही श्रमण है।

सामान्य रूप से जीव और प्राणी शब्द समानार्थक हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से उनके अर्थ में कुछ भिन्नता है। द्वान्द्विष, त्रिन्द्विष और चतुरिन्द्विष जीवों को प्राणी कहते

हैं। वनस्पति काय को भूत कहते हैं। पंचेन्द्रिय प्राणियों को जीव कहा गया है। पृथ्वी, अप, तेज और वायु काय के जीव सत्त्व कहलाते हैं। इस सूक्ष्म अर्थ भेद की यहां विवक्षा नहीं की गई है अथवा जीव शब्द उपलक्षण है और उससे प्राण, भूत और सत्त्व का भी ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार “प्राणीवध” शब्द के लिए समझना चाहिए।

निर्ग्रन्थ मुनि व्रत और स्थावर-सभी जीवों को मन, वचन, काय से, स्वयं हिंसा नहीं करते, दूसरों से नहीं कराते और हिंसक का अनुमोदन नहीं करते। वे जीवन-पर्यन्त के लिए इस महान् व्रत को अंगीकार करते हैं।

अहिंसा संबंधी विवेचन पहले किया जा चुका है। अतएव यहां पुनः विस्तार नहीं किया जाता।

मूलः—मुसावाओ य लोगम्मि, सव्वसाहूहि गरिहिओ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥२॥

छायाः—मुपावादश्च लोके. सर्वसाधुभिर्गर्हितः।

अविश्वासश्च भूतानां, तस्मान्मृपां विवर्जयेत् ॥२॥

शब्दार्थः—हिंसा के अतिरिक्त मृपावाद (असत्य भाषण) भी लोक में समस्त सत्पुरुषों द्वारा निन्दनीय है और मृपावाद से अन्य प्राणियों को अविश्वास होता है, इसलिए मृपावाद का भी निर्ग्रन्थ पूर्ण रूप से त्याग करें।

भाष्यः—अहिंसा महाव्रत का निरूपण करने के पश्चात् यहां द्वितीय सत्यमहाव्रत का उपदेश किया गया है।

मूल में 'य' अव्यय पद पूर्वोक्त अहिंसा का समुच्चय करने के लिए है। उससे यह तात्पर्य निकलता है कि जैसे हिंसा लोक में सत्पुरुषों द्वारा निन्दनीय है, उसी प्रकार असत्य भाषण भी निन्दनीय है। असत्य भाषण अविश्वास का जनक भी है। अर्थात् जो व्यक्ति असत्य भाषण करता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। असत्य-भाषणशील व्यक्ति का सत्यभाषण भी अविश्वास के कारण असत्य ही समझा जाता है।

असत्यभाषण की सत्पुरुषों ने निन्दा की है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा गया हैः—

जो लोग गुण-गौरव से रहित तथा चपल होते हैं वे असत्य भाषण करते हैं। असत्य भाषण भयंकर है, दुःखकर है, अयशकर है, वैर-वर्धक है, राग-द्वेष और संक्लेश का जनक है, शुभ फल से शून्य है, मायाचार और अविश्वास को उत्पन्न करता है। नीच लोग इसका आचरण करते हैं। यह अप्रशस्त है। श्रेष्ठ साधु-जनों द्वारा निन्दनीय है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। परम कृष्णलेश्या से युक्त है। दुर्गति-गमन कराता है। पुनः पुनः जन्म-मरण उत्पन्न करता है, दारुण फल देने वाला है।

स्वार्थ की मात्रा यहा तक भी सीमित नहीं है। मनुष्य इतना अधिक क्रूर बन गया है कि वह अन्य प्राणियों की हिंसा करके, उनके जीवन का अन्त करके, उनके शरीर से अपने पेट की पूर्ति करता है। इस क्रूरता के परिणाम स्वरूप 'जीवो जीवस्य जीवनम्' की लोकोक्ति प्रचलित हो गई है। इसे लोकोक्ति का अर्थ यह होना चाहिए था कि एक जीव दूसरे जीव के जीवन का अत्यन्त सहायक है अर्थात् प्रत्येक प्राणी दूसरे सब प्राणियों के जीवन-निर्वाह में कारणभूत है। पर ऐसा न होकर जीवन का अर्थ 'भक्ष्य' समझा जाना है और लोग कहते हैं एक जीव दूसरे का भक्ष्य है।

सूत्रकार ने अहिंसा महाव्रत का स्वरूप समझाते हुए यहा अत्यन्त सुगम और सीधी युक्ति बताई है। प्राणी बध घोर है क्योंकि कोई भी प्राणी अपने बध की अभिलाषा नहीं करता। जो लोग इस युक्ति का महत्त्व स्वीकार नहीं करते उन्हें आत्म निरीक्षण करना चाहिए। यदि दूसरा व्यक्ति उनका बध करे तो क्या उन्हें इष्ट होगा ? नहीं, तो अन्य प्राणियों को भी वह इष्ट नहीं है। अतएव उनका बध करना भी पाप है, घोर है।

जैसे मनुष्य को जीवन प्रिय है, उसे जीवित रहने का अधिकार है, उसी प्रकार पशुओं को, पक्षियों को, कीटों-पतंगों को, पृष्ठ लता आदि समस्त जीवों को अपना अपना जीवन प्यारा है, उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। उनके जीवन का अन्त करने का किसी को अधिकार नहीं है।

मनुष्य अधिक शक्तिशाली और विवेकवान है, इसलिए उसे अन्य प्राणियों का बध करने का अधिकार है, यह सोचना अत्यन्त भ्रमपूर्ण है और भयंकर अन्याय है। फिर तो मनुष्यों में भी जो अपेक्षाकृत अधिक बलशाली होगा उसे अपने लाभ के लिए निर्बल मनुष्यों के बध का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार न्याय-नीति की प्रतिष्ठा न होकर शक्ति की ही पूजा होने लगेगी और ससार घोर नरक बनेगा। वस्तुतः सबल मनुष्य के बल की सार्वकता निर्बल की सहायता करने में है, न कि उसे भक्षण कर जाने में। यही नीति पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति तथा अन्य जीव-धारियों के प्रति बर्ती जानी चाहिए।

तात्पर्य यह है कि ससार के समस्त प्राणियों को एक दूसरे के जीवन में महा यक होना चाहिए, दूसरे को कष्ट और अजिष्ट से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए स्वयं जीना चाहिए और दूसरे को जीवित रहने देना चाहिए, अत्यन्त स्वार्थी बन कर अपने जीवन को आनन्दमय बनाने के लिए अपना अपनी क्षणिक वृत्ति के लिए किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए।

इस प्रकार जो प्राणीमात्र को अपना बन्धु समझता है वही सच्चा अहिंसक है। जिसके हृदय में यह बन्धुभाव पूर्णरूपेण विकसित हो जाता है वह निर्भय है, वही श्रमण है।

सामान्य रूप से जीव और प्राणी शब्द सभानार्थक हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से उनके अर्थ में कुछ भिन्नता है। द्वान्द्विय, त्राद्विय और चतुरिन्द्विय जीवों को प्राणी कहते

हैं। चतुर्भुज काय को भूत कहते हैं। पंचेन्द्रिय प्राणियों को जीव कहा गया है। पृथ्वी, अप, तेज और वायु काय के जीव सत्त्व कहलाते हैं। इस सूक्ष्म अर्थ भेद की यहां विवक्षा नहीं की गई है अथवा जीव शब्द उपलक्षण है और उससे प्राण, भूत और सत्त्व का भी ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार "प्राणीवध" शब्द के लिए समझना चाहिए।

निर्घन्थ मुनि व्रत और स्थावर-सभी जीवों की मन, वचन, काय से, स्वयं हिंसा नहीं करते, दूसरों से नहीं कराते और हिंसक का अनुमोदन नहीं करते। वे जीवन-पर्यन्त के लिए इस महान् व्रत को श्रंगीकार करते हैं।

अहिंसा संबंधी विवेचन पहले किया जा चुका है। अतएव यहां पुनः विस्तार नहीं किया जाता।

**मूलः—मुसावात्रो य लोगम्मि, सव्वसाहूहि गरिहिञ्चो ।
अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥२॥**

छायाः—मुपावादच्च लोके, सर्वसाधुभिर्हितः ।

अविश्वासश्च भूतानां, तस्मान्मृपां विवर्जयेत् ॥२॥

शब्दार्थः—हिंसा के अतिरिक्त मृपावाद (असत्य भाषण) भी लोक में समस्त सत्पुरुषों द्वारा निन्दनीय है और मृपावाद से अन्य प्राणियों को अविश्वास होता है, इसलिए मृपावाद का भी निर्घन्थ पूर्ण रूप से त्याग करें।

भाष्यः—अहिंसा महाव्रत का निरूपण करने के पश्चात् यहां द्वितीय सत्यमहाव्रत का उपदेश किया गया है।

मूल में 'य' अव्यय पद पूर्वोक्त अहिंसा का समुच्चय करने के लिए है। उससे यह तात्पर्य निकलता है कि जैसे हिंसा लोक में सत्पुरुषों द्वारा निन्दनीय है, उसी प्रकार असत्य भाषण भी निन्दनीय है। असत्य भाषण अविश्वास का जनक भी है। अर्थात् जो व्यक्ति असत्य भाषण करता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। असत्य-भाषणशील व्यक्ति का सत्यभाषण भी अविश्वास के कारण असत्य ही समझा जाता है।

असत्यभाषण की सत्पुरुषों ने निन्दा की है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा गया हैः—

जो लोग गुण-गौरव से रहित तथा चपल होते हैं वे असत्य भाषण करते हैं। असत्य भाषण भयंकर है, दुःखकर है, अयशकर है, वैर-वर्धक है, राग-द्वेष और संक्लेश का जनक है, शुभ फल से शून्य है, मायाचार और अविश्वास को उत्पन्न करता है। नीच लोग इसका आचरण करते हैं। यह अप्रशस्त है। श्रेष्ठ साधु-जनों द्वारा निन्दनीय है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। परम कृष्णलेश्या से युक्त है। दुर्गति-गमन कराता है। पुनः पुनः जन्म-मरण उत्पन्न करता है, दारुण फल देने वाला है।

मृषावाद के फल का निरूपण करते हुए बतलाया गया है कि—

मृषावाद की आदत वाले लोग पुनर्भव रूप अधकार में भ्रमण करते हैं, दुर्गति में वाम करते हैं। वही लोग इस जन्म में वेढाल, बुरा फल भोगने वाले, पराधीन, निर्धन, भोगोपभोग की मामूली से हीन और दुस्वी श्रेष्ठे जाते हैं। मृषावादियों के शरीर फूट निश्चलते हैं। वे बीभत्स और कुरूप होते हैं। उनके शरीर का स्वर्ग कठोर होता है। उन्हें किसी जगह चैन नहीं मिलती। उनका शरीर निश्चार, निश्चान्ति और चञ्चलता से ग्रन्थ होता है। उनकी वाणी अस्पृष्ट और अमान्य होती है। वे असम्मान्य अमध्य और अनादरणीय होते हैं। दुर्गन्ध युक्त शरीर वाले, अमशी, तथा अनिष्ट अशुभ एवं काक के समान स्वर वाले होते हैं। असत्यवादी जड़, बड़गा, अपा और गूगा होता है। उसकी इन्द्रिया बुरी और विकारवाली होती हैं। वे स्वयं नीच होते हैं और उन्हें नीच लोगों की सेवा करनी पड़नी है। उन्हें लोग में निन्दनीय समझा जाता है और दूसरों के दुकड़ों पर निर्वाह करना पड़ना है। वे अपमान महते हैं। दूसरे लोग उनकी चुगली करते हैं। उनके प्रेमियों के साथ प्रेम का नाता तुच्छा दिया जाता है। वे गुरुजनों, बन्धुजनों और स्वजनों के अपवाद भक्षण करते हैं और विविध प्रकार के अपवाद (आरोप) सहन करते हैं। उन्हें बुरा भोजन, बुरे वस्त्र मिलने हैं। उन्हें बुरी बस्ती में वाम करना पड़ना है। असत्यवादी लोग अगले भव में इस प्रकार अनेक क्लेश पाते हैं। उन्हें मानसिक शान्ति की प्राप्ति नहीं होती। वर्णमान भव और आगामी भव में घोर दुःख महान् भय प्रचुर प्रगाढ़ दारुण और कठोर वेदना भोगे बिना हजारों वर्षों में भी वे असत्यभाषण के फल से छुटकारा नहीं पा सकते और न मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

शास्त्रकारों ने असत्य भाषण का यह भयकर परिणाम प्रकट किया है। इस दारुण परिणाम का विचार करके प्रत्येक विवेकी को असत्य का त्याग करना चाहिए। असत्य का त्याग करके सत्य वचन का ही सदा प्रयोग करना चाहिए।

सत्य वचन निर्दोष पवित्र, शिष्ट, सुज्ञात और सुभाषित रूप हैं। उत्तम पुण्य सत्य का ही सेवन करते हैं। सत्य के प्रभाव से विविध प्रकार की विद्या मिद्ध होती है। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

सत्य सरल है, अटुटल है, वास्तविक अर्थ का प्रतिपादक है, प्रयोजन में विशुद्ध है, उद्योतकारी है, अविमवादी है, मधुर है प्रत्यक्ष देवता के समान आश्चर्यजनक कार्यों का साधक है।

महासमुद्र के मध्य में स्थित भी प्राणी सत्य के प्रभाव से दूबता नहीं है। सत्य के प्रभाव से अग्नि भी जलाने में असमर्थ हो जाती है। सत्यवादी पुण्य को उलता हुआ तेल रागा, शीशा या लोहा भी नहीं जला सकता। पर्वत से पटक देने पर भी सत्यवादी का बाल बाका नहीं होता। विकराल मुद्ग में, शत्रुओं से चारों ओर घिर जाने पर भी सत्यनिष्ठ पुण्य मही-सलामत निकल आता है। सत्यवादी की देवता

सत्य लोक में सारभूत है। समुद्र से भी अधिक गंभीर है, समुद्र से भी अधिक निश्चल है, चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य है, सूर्यमण्डल से भी अधिक दीप्तिमान है, शरद ऋतु के आकाश से भी अधिक निर्मल है और गंधमादन पर्वत से भी अधिक सुरभिमय है। समस्त मंत्र योग-जप-तप सत्य में प्रतिष्ठित हैं। सत्य के बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार सत्य की अद्भुत महिमा है। सत्य का स्वरूप समझ कर सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए।

प्रमाद और कपाय के वश होकर अन्यथा रूप अथवा स्व-पर हानि करने वाले वचनों का प्रयोग करना असत्य भाषण कहलाता है। असत्य मुख्य रूप से चार प्रकार का है—(१) सत् को असत् कहना (२) असत् को सत् कहना (३) अन्यथा स्थित को अन्यथा रूप कहना और (४) सावद्य कथन करना।

(१) विद्यमान पदार्थ का निषेध करना प्रथम प्रकार का असत्य है। जैसे आत्मा का अभाव बतलाना। स्वर्ग, नरक, परलोक और मोक्ष का अभाव कहना।

(२) जो वस्तु जैसी नहीं है उसका अस्तित्व वचन द्वारा प्रकट करना दूसरे प्रकार का असत्य है। जैसे ईश्वर में जगत् को निर्माण करने का स्वभाव न होने पर भी उस स्वभाव का सद्भाव कहना।

(३) वस्तु का स्वरूप वास्तव में अन्य प्रकार का है किन्तु उसे किसी अन्य रूप ही कहना। जैसे आत्मा शरीर-परिमित हैं किन्तु उसे सर्वव्यापक कहना या अणु-परिमाण वाला कहना। वस्तु मात्र अनेकान्तात्मक है पर एकान्त रूप कथन करना।

(४) चतुर्थ सावद्य वचन के तीन भेद हैं - गहित, सावद्य और अप्रिय वचन। दुष्टतापूर्ण वचन बोलना, हास्य युक्त वचन बोलना और प्रलापमय कथन करना गहित वचन कहलाता है। छेदन, भेदन, वध-वन्धन, व्यापार, चोरी आदि के विधान करने वाले वचन सावद्य वचन कहलाते हैं। अन्य प्राणियों को अप्रीति उपजाने वाले, भय का संचार करने वाले, खेद उत्पन्न करने वाले, वैर शोक और कलह करने वाले, तथा और किसी प्रकार संताप करने वाले वचन अप्रिय वचन कहलाते हैं। यह तीनों प्रकार के असत्य तथा पूर्वोक्त तीनों असत्य साधु को सर्वथा त्याग्य हैं।

असत्य भाषण के सर्वथा त्यागी मुनिराज हेयोपादेय का उपदेश करते हैं, उनके पापनिन्दक वचन किसी श्रोता को अप्रिय भी लग सकते हैं, मांस-मदिरा आदि वृणित वस्तुओं के त्याग का उपदेश देने से कसाई, कलार, आदि को कष्ट पहुंचता है, ब्रह्मचर्य के उपदेश से स्वार्थ में बाधा पहुंचने के कारण वेश्या को बुरा लगता है, इस प्रकार अनेक जीवों को मुनिराज का हितोपदेश अनिष्ट प्रतीत होता है, फिर भी उन्हें असत्य भाषण का दोष नहीं लगता है, क्योंकि उनका भाषण कपाय या प्रमाद से प्रेरित होकर नहीं है।

तात्पर्य यह है कि जो भाषण कपाय से प्रेरित होकर किया जाता है और जो हिसाकारक या असत् पदार्थ की प्ररूपण करता है वह असत्य कहलाता है। मुनि-

राज मन्त्र प्रकार के असत्य का परिहार करके सत्य, न्याय, हितकारी, प्रियकारी और परिमित वचन बोलते हैं।

सत्यव्रत की रक्षा के लिए शास्त्रों में पांच भावनाएँ बतलाई गई हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) बिना विचारे, उनावला होकर, अरसर के प्रतिकूल वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बिना मोचे-समझे बोलने से कभी असत्य या मावश भाषण हो सकता है।

(२) क्रोध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध के आदेश में मनुष्य को उचित अनुचित, मन् असन् का भान नहीं रहता। क्रोध मनुष्य कठोर वचन बोलता है, सत्य का हनन करता है, निन्दा का पात्र बनता है। क्रोध से अभिभूत व्यक्ति अपनी मर्यादा को भी भूल जाता है। अतः सत्य का सेवन करने के लिए क्रोध का त्याग अत्यन्त करना चाहिए।

(३) लोभ का त्याग करना चाहिए। लोभी मनुष्य धन आदि के लिए असत्य भाषण करता है, कीर्ति के वश असत्य भाषण करता है। भोजन पान, वैभव, शय्या, सारतारक, वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि पदार्थों के लिए भी असत्य भाषण करता है। लालची व्यक्ति सैकड़ों कारणों से असत्य का पात्र बन जाता है। अतएव सत्यव्रती को लोभ का त्याग करना चाहिए।

(४) भयभीत नहीं होना चाहिए। भय सत्य का सहार कर डालता है। जो निर्भय नहीं है वह शरीर-सुख के लिए, सम्पत्ति नष्ट होने के भय से, दुष्ट के भय में असत्य भाषण करने लगता है।

(५) सत्यवादी को हँसी मस्करी नहा करनी चाहिए। हसोठ असत्य और अशोभन वचन बोलते हैं। हास्य अपमान का जनक है और उस से परनिन्दा और पर-वीर्यता हाँ जाती है। हमी के समय उचित-अनुचित का भेदज्ञान नहीं रहता। अतएव सत्यवादी को हास्यशील नहीं होना चाहिए।

अत्यन्त भाषण के इन पांच कारणों का त्याग करने से असत्य भाषण का अरसर नहीं आता। इसी कारण शास्त्रकारों ने इन्हें सत्य व्रत की भावना कहा है।

मूलः—चित्तमन्तमचित्तं वा, अण्णं वा जइ वा बहुं ।

दन्तसोहणमेत्त पि, उग्गहंसि अजाइया ॥ ३ ॥

छाया—चित्तवन्तमचित्तं वा, अल्पं वा यदि वा बहु ।

दन्तसोहणमात्रमपि, अवग्रहमवाचित्वा ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अल्प या बहुत, मचेतन अथवा अचेतन यहाँ तक कि दात माफ करने का तिनका भी बिना याचना के ग्रहण नहीं करते हैं।

भाष्यः—द्वितीय महाव्रत का स्वरूप बताने के अनन्तर तृतीय महाव्रत का स्वरूप यहां बताया गया है।

मुनिजन संसार की कोई भी वस्तु, बिना उसके स्वामी की आज्ञा प्राप्त किये, ग्रहण नहीं करते। चाहे वह सजीव शिष्य आदि हो, चाहे निर्जीव घास आदि हो। यहां तक कि दांत साफ करने का तिनका भी बिना आज्ञा के ये ग्रहण नहीं करते हैं।

अदत्तादान इस लोक में और परलोक में एकान्त दुःख का कारण है। वह संताप, मरण, भय और लोभ का सबल हेतु है। उससे अपयश फैलता है। अदत्तादानी सदा दूसरे के घर में घुसने का मौका देखता रहता है और कभी उचित समय देखकर संध लगा कर, द्वार तोड़ कर या दीवाल फांद कर घुस जाता है, और पकड़ा जाता है तो उसे भयंकर दण्ड मिलता है। वह अपने इष्टजनों को मुख दिखलाने योग्य नहीं रहता। उनके सामने जाने में लजाता है। इस प्रकार अदत्तादानी को उसके आत्मीयजन भी त्याग देते हैं, मित्रगण उसका तिरस्कार करते हैं। सर्व साधारण के अपमानजनक धिक्कार आदि शब्दों से उसे जीवित रहते हुए भी मृत्यु सरीखा कष्ट भोगना पड़ता है।

मृत्यु के पश्चात् अदत्तादानी घोर नरक में उत्पन्न होता है। नरक में जलते हुए अंगारों से सैंकड़ों गुनी उष्णवेदना और हिमपटल से भी अत्यधिक शीतवेदना आदि अनेक प्रकार के कष्ट प्रतिक्षण भोगते हैं। नरक की यह वेदनाएं सहन करने के पश्चात् अगर उन्हें तिर्यंच भव की प्राप्ति होती है तो वहां भी अनेक वेदनाएं सहनी पड़ती हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देखते हैं। कभी पुण्ययोग से मानवभव की प्राप्ति हुई तो वहां भी अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अदत्तादानी उभयलोक में दुःख उठाता है। अदत्तादान के इस भीषण परिणाम का विचार कर उससे निवृत्त होना श्रेयस्कर है।

अदत्तादान विरमण व्रत का सम्यक् प्रकार से पालन करने के लिए पांच भावनाएं बताई गई हैं। ये इस प्रकार हैं—

(१) स्वामी या उसके नौकर की आज्ञा लेकर ही निर्दोष स्थानक में निवास करना चाहिए।

(२) गुरु या अन्य ज्येष्ठ मुनि की आज्ञा लिए बिना आहार आदि का उपभोग न करे।

(३) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा पूर्वक सदा गृहस्थ की आज्ञा ग्रहण करना चाहिए।

(४) सचित्त शिष्य आदि, अचित्त तृण आदि और मिश्र उपकरण सहित शिष्य आदि के लिए पुनः-पुनः आज्ञा लेना चाहिए। मर्यादा के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए।

(५) एक साथ रहने वाले सहधर्मियों (साधुओं) के वस्त्र-पात्र आदि, उनकी

आज्ञा लेकर ही ग्रहण करना चाहिए । इन पाच भावनाओं का सेवन करने से अदत्तादान विरमणत्रय का रक्षण और सम्यक् प्रकार से पानन होता है ।

अदत्त के चार भेद इस प्रकार किये जाते हैं—

(१) स्वाधी-अदत्त—किसी भी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा बिना ग्रहण करना ।

(२) जीव अदत्त—कोई भी जीव अपने प्राणहरण की आज्ञा नहीं देता, अतएव किसी के प्राण हरण करना जीव अदत्त है ।

(३) सर्वशोषदिष्ट शास्त्रों में विधान किये हुए साधु के चिह्न (वेप) से विपरीत वेप धारण करना या विपरीत प्ररूपणा करना तीर्थंकर-अदत्त है ।

(४) गुरु-अदत्त—गुरु आदि ज्येष्ठों की आज्ञा भंग करना गुरु-अदत्त है । इन चारों प्रकार के अदत्तादानों का साधु तीन करण और तीन योग से सर्वथा त्याग करत हैं ।

मूलः—मूलमेयमहम्मस्स, महादोसममुस्सयं ।

तम्हा मेहुणसंसग्गं, निग्गंथा वज्जयंति णं ॥ ४ ॥

छाया — मूलमेतदवयवस्य, महादोषतमुच्छ्रयम् ।

तस्मात्संयुतसंलग्नं, निग्रया वज्रयन्ति तम् ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — मधुन - सवन अधम का मूल है और महान् दोषों को बढ़ाने वाला है, इसलिए निर्ग्रन्थ मुनि उसका त्याग करते हैं ।

भाष्य—तृतीय महान्न के विवेचन के अनन्तर भ्रमप्राप्त चतुर्थ ब्रह्मचर्य महान्न का यथा विधान किया गया है ।

वेद के राग रूप योग से स्त्री-पुरुष का सहवास होना अन्नस्य कहलाता है । अन्नस्य के यहा दो विशयण हैं—महादोषों को बढ़ाने वाला और अधर्म का मूल । अर्थात् अन्नस्य बड़े बड़े दोषों की वृद्धि करने वाला एवं पाप का मूल है ।

जहा अन्नस्य का सेवन है वहा हिमा अवश्यमेव होती है । जिना हिंसा के अन्नस्य का सेवन नहीं हो सकता । अन्नस्य सेवन से द्रव्य-हिंसा और भाव-हिंसा—दोनों प्रकार की हिंसा होती है । खीयानि में रहने वाले सम्मूर्द्धिम जीवों की हिंसा होने से तथा शारीरिक बल की क्षीयता के निमित्त स द्रव्य हिंसा होती है । कहा भी है—

हिंस्यन्ते निलनाल्या लतायसि विनिहिंते तिला यद्वन् ।

वह्ने जीवा योनी, हिंस्यन्ते मैथुने तद्वन् ॥

अर्थात् तिलों में भरी हुई नली में तपी हुई लोहे की सलाई डालने से तिल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार योनि में बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं ।

उक्त कथन से अन्न द्रव्य हिंसा और पर-द्रव्य हिंसा का होना स्पष्ट है । इसके

अतिरिक्त कामोद्रेक रूप राग भाव की विशिष्टता के कारण भावहिंसा भी होती है।

अन्य पापों की अपेक्षा भी अव्रह्म में अधिक गुरुता इस कारण है कि इस पाप की परम्परा अधिक काल तक और अधिक भयंकर रूप से चलती रहती है। इससे होने वाले अनर्थों की गणना नहीं हो सकती। कामान्ध पुरुष उचित-अनुचित का भान नहीं रखता और एक बार अनुचित प्रवृत्ति कर डालने पर अनेकानेक अनुचित और विकराल कार्य उसे करने पड़ते हैं। इसी कारण उसे महान् दोषों का वर्द्धक और पाप का मूल बतलाया है। शास्त्रकारों ने कहा है—

जेहि नारीण संजोगा, पूयणा पिट्टओ कया ।

सञ्चमेयं निराकिञ्चा, ते ठिया सुसमाहिण ॥

अर्थात् जिन महाभाग पुरुष ने स्त्री-संसर्ग तथा कायविभूषा की ओर से पीठ फेर ली है, वे समस्त उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके समाधि में स्थित होते हैं। वास्तव में स्त्रीपरीपह अत्यन्त दुस्सह्य परीपह है, जो इसे सहन कर लेते हैं उन्हें अन्य परीपह और उपसर्ग सहना सरल हो जाता है।

इस विषय का विशेष विवेचन ब्रह्मचर्य नामक अध्ययन में किया जा चुका है। जिज्ञासु पाठक वहां देखें।

मूलः— लोभस्सेसमणुप्फासो, मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिया सन्निहीकामे, गिही पव्वइए न से ॥ ५ ॥

छायाः—लोभस्यैष अनुत्पन्नः, मन्येऽन्यतरामपि ।

यः स्यात् सन्निधिं कामयेत्, गृही प्रव्रजितो न सः ॥ ५ ॥

शब्दार्थः—लोभ नहीं करने के सम्बन्ध में यहां तक यह विशेषता बताई है कि गुड़, घी, आदि खाद्य पदार्थों में से किसी भी एक पदार्थ को, साधु होकर जो अपने पास रात भर रखने की इच्छा करे तो वह साधु नहीं है—गृहस्थ है।

भाष्यः—शास्त्रकार क्रमप्राप्त पञ्चम महाव्रत का निरूपण करते हुए कहते हैं कि लोभ ऐसा दुर्गुण है कि साधु यदि आहार-पानी को भी, यदि रात भर रख कर दूसरे दिन उपभोग करने की इच्छा करे, तो इच्छा मात्र से ही वह साधु के पद से पतित हो जाता है और गृहस्थ की कोटि में आ जाता है।

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जत्र खाने-पीने योग्य वस्तुओं को, अगले दिन के लिए संग्रह कर रखने की इच्छा मात्र से साधु अपने उच्च पद से गिर जाता है तो संग्रह करने से वह किसी भी प्रकार साधु नहीं रह सकता। इससे साधुओं की अकिंचिनता का आभास मिलता है। वास्तव में सच्चा साधु वह है जो भविष्य की चिन्ता से सर्वथा मुक्त है और धर्मोपकरण के अतिरिक्त संसार के किसी भी पदार्थ से, कुछ भी सरोकार नहीं रखता।

लोभ बुरी विपदा है। वह एक बार किसी को चिपटा नहीं कि पूरी तरह

अपने अधीन बना लेता है। धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह अनन्त हो जाता है और मनुष्य उससे आकृष्ट होकर, पथ से विचलित हो जाने की चिन्ता न करता हुआ, उसी के पीछे-पीछे भागता रहता है। परिग्रह, लोभ का कार्य है और लोभ को बढ़ाने का कारण भी है। परिग्रह का फल बताते हुए शास्त्रकार करते हैं कि-परिग्रह के पाश में पड़े हुए जीव परलोक में नष्ट होते हैं और अज्ञान रूपी अधकार में डूबे रहते हैं। परिग्रह इस लोक और परलोक में अत्यल्प सुख और विपुल दुःख रूप है। वह महाभय का कारण है और प्रगाढ़ कर्म रज को उत्पन्न करता है। वह दास्य है, कठोर है, अमाताकारक है और हजारों वर्ष पर्यन्त भी भोगे बिना वह (फल) छूटता नहीं है।

परिग्रह परित्राण-रहित है शरणादाता नहीं है, उसका अन्त दुःखपूर्ण है, वह अभ्रुव है अनित्य है क्षण भंगुर है, पाप का कारण है, मत्पुरुषों के लिए अमाद्य है विनाश का मूल है, अविशय वध वध तथा क्लेश का कारण है उससे अनन्त संक्लेश उत्पन्न होता है, वह मन प्रकार के दुःखों का जनक है।

अपरिग्रह व्रत का अनुष्ठान करने के लिए निम्न लिखित पांच भावनाओं का आचरण करना चाहिए—

(१) ओत्रेन्द्रिय में मनोहर एव भद्र शब्द सुनकर उदासीन रहना चाहिए। हास्यपूर्ण शब्दों तथा स्त्रियों आदि के आभूषणों के शब्दों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनमें अनुरक्त नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अमनोस और पाप रूप वचन सुन कर रोष नहीं करना चाहिए। कोई गाली दे तो भी उस पर द्वेष-भाव नहीं लाना चाहिए। उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिए। आशय यह है कि मनोस और अमनोस शब्दों पर समताभाव रखना चाहिए।

(२) शब्द इन्द्रिय के विषय में समभाव रखना चाहिए। मनोहर रूप देख कर अनुरक्त नहीं होना चाहिए और वीभत्स रूप दिखाई देने पर द्वेष या घृणा का भाव नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए।

(३) घ्राणेन्द्रिय के विषय में मध्यस्थवृत्ति रखनी चाहिए। सुगन्ध में अनु-रक्त एव दुर्गन्ध में द्विष्ट न होकर दोनों पर एक-सी भावना रखनी चाहिए।

(४) जिह्वा इन्द्रिय के विषय में निस्पृह होना चाहिए। सरस, स्वादिष्ट और मनोस भोजन-पान पाकर प्रसन्न होना और रुखा सुग, निस्वादु आहार-पानी प्राप्त होने पर विषाद करना उचित नहीं है। दोनों प्रकार के भोजन पर समान भाव रखकर उसका उपभोग करना चाहिए।

(५) सुन्दर, सुगन्ध और सात्त्विकारी स्पर्श प्राप्त होने पर हर्षित होना एव कठोर कर्कश तथा असात्त्विक स्पर्श का ससर्ग होने पर खेद करना योग्य नहीं है। निस्पृह वृत्ति, वीतराग भावना अथवा अनासक्ति ही साधु के आधार का भूषण है। आसक्ति पाप-वध का कारण है और अनासक्ति भाव से ही धर्म होता है।

वात्पर्य यह है कि पाचों इन्द्रियों के मनोस एव अमनोस विषयों पर राग-द्वेष

न धारण करने से समभाव रखने से परिग्रह के प्रति लालसा नहीं उत्पन्न होती। इस लिए अपरिग्रह व्रत का सम्यक् प्रकार से पालन करने के लिए इन्द्रियों के विषयों सम्बन्धी राग-द्वेष की निवृत्ति होना आवश्यक है। जो रागभाव एवं द्वेषभाव से अतीत हो जाते हैं वे ही अपना कल्याण करते हैं।

मूलः—जं पि वत्थं व पायं वा, कम्बलं पायपुच्छं ।

तं पि संजमलज्जट्ठा धारंति परिहरन्ति य ॥६॥

छायाः—यदपि वस्त्रं वा पात्रं वा, कम्बलं पादप्रोच्छनम् ।

तदपि संयमलज्जायम्, धारयन्ति परिहरन्ति च ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—सुनिज्ज जो वस्त्र, पात्र, कम्बल अथवा पैर पोंछने का वस्त्र धारण करते हैं—अथवा मर्यादायुत वस्त्रादि में भी अल्प रखकर अवशेष वस्त्रादि का त्याग कर देते हैं वह अल्प और मर्यादायुत वस्त्रादि संयम और लज्जा की रक्षा के लिए ही हैं—लोभ या राग के कारण नहीं।

भाष्यः—परिग्रहत्याग महाव्रत के विषय में विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए सूत्रकार ने यह गाथा कही है।

इससे पहली गाथा में व्रताया गया था कि खाद्य सामग्री संग्रह करने वाला साधु भी गृहस्थ की श्रेणी में आ जाता है। इस कथन से यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब भोजन-सामग्री केवल एक रात्रि भर रखने से साधुत्व नष्ट हो जाता है तो वस्त्र-पात्र आदि रखने से साधुत्व किस प्रकार टिक सकता है? भोजन की भांति वस्त्र-पात्र आदि भी यदि परिग्रह ही है तो उसके धारण करने से साधुता की मर्यादा भी नहीं रहनी चाहिए। इस शंका का समाधान अगली गाथा में किया है, किन्तु समाधान का बीज इस गाथा में विद्यमान है।

सूत्रकार का कथन है कि साधु जो वस्त्र रखते हैं, वह शरीर के प्रति अनुराग होने के कारण, उसे साता पहुँचाने के लिए नहीं, वरन् लज्जा-निवारण के लिए तथा संयम की रक्षा के लिए रखते हैं। इसी प्रकार पात्र, कम्बल आदि भी संयम के समुचित निर्वाह के लिए ही धारण करते हैं। यह सब उपकरण शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार परिमित रूप में ही ग्रहण किये जाते हैं। पात्र आदि उपकरणों के बिना संयम की रक्षा और बाह्य शुद्धि आदि का यथायोग्य निर्वाह नहीं हो सकता है।

इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण आगे दिया जाता है।

मूलः—न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणा ॥७॥

छायाः—न सः परिग्रह उक्तः, ज्ञातपुत्तेण त्रायिणा ।

मुच्छा परिग्रह उक्तः, इत्युक्तं महापिणा ॥ ७ ॥

शब्दार्थ — जीव मात्र के रक्षक ज्ञातपुत्र श्री महावीर ने, मयम और लज्जा के हेतु धारण किये हुए वस्त्र, पात्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है। उन्होंने मूर्च्छा को अर्थान् भ्रमता को परिग्रह कहा है, ऐसा महर्षियों ने कहा है।

भाष्य — भोजन-सामग्री एक रात भी अपने पास न रखने वाले मुनियों को वस्त्र-पात्र-रुम्बल आदि रखने पर भी दोष लगता। इसका कारण सूत्रकार ने जो प्रदर्शित किया है वह यह है कि वस्त्र पात्र आदि परिग्रह नही है, क्योंकि साधु में उनके प्रति मूर्च्छा नहीं है। भगवान् महावीर स्वामी ने मूर्च्छा भाव को ही परिग्रह कहा है।

सात्पर्य यह है कि जहां ममता है, राग है, लोलुपता है वहां याज्ञ वस्तु का ससर्ग होना चाहे न हो पर वहां परिग्रह अवश्य है। जिसके हृदय में ममत्व नहीं गया वह ऊपर से अकिंचन होने पर भी परिग्रही है। इसके विपरीत, जिसके अन्तःकरण में लेशमात्र भी ममत्व भाव नहीं है, वह मयम की साधना के लिए याज्ञ उपकरणों को ग्रहण करने पर भी परिग्रही नहीं होता।

ममत्व के अभाव में यदि बाह्य वस्तु के ससर्ग मात्र को परिग्रह माना जाय तो कोई भी मुनि निष्परिग्रह नहीं हो सकेगा, क्योंकि अन्य बाह्य पदार्थों का त्याग कर देने पर भी शरीर का ससर्ग होने से परिग्रह भी विद्यमान रहेगा। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के साथ भी सब का समर्ग अनिवार्य है। फिर न तो कोई अपरिग्रह महाव्रती हो सकेगा और न मुनि पद ही संसार में रहेगा। मुनि पद के अभाव में मुक्ति का भी अभाव हो जायगा।

इन सब दोषों का निवारण करने के लिए यही मान्यता युक्ति सगत है कि जहां ममत्व है वहां परिग्रह है और जहां ममत्व का अभाव है वहां परिग्रह का भी अभाव है। मुनि जो धर्मोपकरण रखते हैं, उनमें उन्हें ममत्व नहीं होता। उपकरणों के प्रति अणुमात्र भी राग उनके अन्तःकरण में उदित नहीं होता, अतः ये उपकरणों का उपयोग करने हुए भी परिग्रही नहीं है। इस कथन में पूर्वोक्तिगत शका का समाधान भलीभांति हो जाता है।

मूलः—एयं च दोसं दट्टूणं, नायपुत्तेण भासियं ।

सब्बाहारं न भुजंति, निग्गया राइभोयण ॥८॥

छाया — एत च दोष दट्टूवा, ज्ञातपुत्रेण भावितम् ।

सर्वाहार न भुजंति निग्गया रात्रिभोजनम् ॥

शब्दार्थ — ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट पूर्वोक्त दोषों को देखकर निर्णय रात्रि में मद्य प्रकार का आहार नहीं भोगते हैं।

भाष्य — पांच महाव्रतों का स्वरूप प्रतिपादन करने के पश्चात् सूत्रकार यहां रात्रिभोजन त्याग रूप व्रत का कथन करते हैं।

पूर्वोक्त पांच व्रत जिनागम में महाव्रत कहलाते हैं। रात्रि भोजन विरमण का शास्त्रों में महाव्रत के नाम से उल्लेख नहीं है किन्तु उसे व्रत कहा है। इसका कारण यह है कि श्रावकों के लिए भी रात्रि भोजन का त्याग आवश्यक है। महाव्रत के नाम से इसका उल्लेख किया जाता तो यह व्रत श्रावकों के लिए लागू न होता। अतएव श्रावकों के लिए रात्रि भोजन त्याज्य है, यह प्रकट करने के लिए इसे महाव्रत न कह कर सामान्य व्रत ही कहा है।

किसी-किसी ग्रंथ में रात्रिभोजन को छठा अणुव्रत कहा गया है सो उचित है। छठा अणुव्रत होने से भी वह श्रावकों के लिए आवश्यक हो जाता है और जब श्रावकों को रात्रिभोजन त्याज्य है, तो साधुओं को तो उसकी त्याज्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है।

रात्रिभोजन से त्रस जीवों की हिंसा होती है, साथ ही भोजन के साथ त्रस जीवों के पेट में चले जाने से गांस-भक्षण भी हो जाता है। इन धार्मिक दोषों के आंतरिक शारीरिक दोष भी रात्रि भोजन से होते हैं और स्वास्थ्य में भी विकार उत्पन्न होता है।

इस प्रकार विचार करने पर रात्रिभोजन अनेक दोषों का घर प्रतीत होता है। धर्मनिष्ठ श्रावक भी इसका सेवन नहीं करते तो भला मुनि यह निन्दनीय आचरण कैसे कर सकते हैं ?

रात्रिभोजन के सम्बन्ध में पहले श्रावकाचार के निरूपण में विचार किया जा चुका है। पूर्वोक्त समस्त भयंकर दोषों का विचार करके प्रत्येक श्रावक को और साधु को सब प्रकार के रात्रिभोजन का त्याग करना चाहिए।

मूल में 'सव्याहारं न भुजंति' ऐसा कहा है। इसका अर्थ है — सब प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। इस वाक्य का दुरुपयोग करके कोई दूषित अर्थ यह न समझे कि सब प्रकार का भोजन नहीं करते अर्थात् किसी प्रकार का—एक दो तरह का भोजन कर लेते हैं।

ऐसा दुरर्थ कई स्थलों पर देखा जाता है। जैसे — 'न हिंस्यात् सर्वभूतानि' अर्थात् सब जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य से अनेक स्मृतिकार हिंसा का पोषण करते हुए यह अर्थ निकालते हैं कि खास-खास जीवों की हिंसा करने में पाप नहीं है। इस प्रकार का अर्थ यहां नहीं समझना चाहिये। यहां मुनियों के आचार का प्रकरण है अतः अन्न, पान, खाद्य आदि चारों प्रकार के आहार का सर्वथा निषेध किया है, और यही युक्ति एवं आगम के अनुकूल अर्थ है।

साधुओं को सब प्रकार के त्याग के विधान से यह प्रतीत होता है कि श्रावक यदि सब प्रकार का रात्रिभोजन न त्याग सके तो उसे भी एकदेश त्याग अवश्य करना चाहिए।

मूलः—पुढर्विं न खणे न खणावए,

सीओदगं न पिए न पियावए ।

अगणिसत्थं जहा सुनिसियं,

त न जले न जलावए जे स भिक्खू ।६।

छाया — पृथिवी न खनेन खानयेत्, नीतोदक न पिबेन पाययेत् ।

अभिक्खन यथा सुनिश्चितम्, त न ज्वलेन ज्वालयेत सा स भिक्षु । ६ ॥

शब्दार्थ— जो पृथ्वी को न खन खोदे, न दूसरों से मुदवाये, जो हीत अर्थात् सचित्त जल न स्वय पीए, न दूसरों को पिलाये, जो अत्यन्त सीधेण अग्नि रूप शस्त्र को न खन जलाए, न दूसरों से जलवाये, वही सच्चा भिक्षु है ।

भाष्य — रात्रिभोजनविरमण व्रत का विधान करके यहा स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग का विधान किया गया है ।

मुनि, व्रत और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा के मन, वचन, काय से पूर्ण त्यागी होते हैं । अतएव यहा स्थावर जीवों की यत्ना का उपदेश दिया गया है । स्थावर जीव पांच प्रकार के हैं— (१) पृथ्वीकाय (२) जलकाय (३) तेजकाय (४) वायुकाय और (५) वनस्पतिकाय । इन पांच स्थावरों में से प्रकृत गाया में आदि के तीन प्रकार के स्थावरों की यत्ना बताई है ।

पृथ्वी को खोदने से पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा होती है और दूसरा को आजा देकर खुदवाने से भी हिंसा का पाप का भागी होता पड़ता है । यही नहीं, पृथ्वी खोदने से पृथ्वी पर आश्रित व्रत जीवों की भी हिंसा अनिवार्य है ।

जल जब तक अचित्त नहीं हो जाता तब तक वह एक प्रकार के एकैन्द्रिय जीवों का शरीर है । उसे स्वय पीने से या अन्य को पिलाने से स्थावर जीवों की हिंसा का अपराधी बनता होता है । अतएव साधु सचित्त जल न स्वय पीने हैं, न दूसरा को पिलाते हैं ।

शस्त्र परिणत होने पर जो जल अचित्त हो जाता है, और जिसे साधु के निमित्त अचित्त नहीं किया जाता उसी का उपयोग साधु करते हैं । अग्नि क मसर्ग से या अन्य चारमय पार्थिव पदार्थों के संयोग से, पूर्ण रूपेण अचित्त हुए जल को ही मुनि ग्रहण करते हैं । अचित्त जल भी मर्यादा के अनुरूप ही उन्हें प्राप्त होता है । अधिक समय का होने पर वह गरम जल फिर सचित्त हो सकता है और अधिक समय के भोजन में व्रत जीवों की उत्पत्ति हो सकती है । जहा सचित्त-अचित्त और जीवोत्पत्ति विषयक सन्देह होता है वह जल भी मुनि ग्रहण नहीं करते ।

अग्नि एक भयकर शस्त्र है । जैसे लोहमय शस्त्र प्राणियों का घात करते हैं, उसी प्रकार अग्नि संयोग होने पर अन्य काय वाले जीवों का घात करती है । अतएव

इसे अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र कहा है। मुनि न स्वयं अग्नि जलाते हैं और न दूसरों से जलवाते हैं। अग्नि का आरम्भ अत्यन्त पाप का कारण है। अतएव उक्त प्रकार के जीवों का स्वयं आरम्भ न करने वाले और दूसरों से आरम्भ न कराने वाले ही वास्तव में साधु पद को प्राप्त होते हैं।

इस कथन से आग जला कर तपस्या करना, आदि पापमूलक तपों का निषेध भी हो जाता है।

पृथिवीकाय का दूसरा नाम इन्दीयावरकाय है। काली मिट्टी, हरी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, श्वेत मिट्टी, पाण्डु और गोपीचन्दन, यह सात प्रकार की कोमल पृथ्वी है। खदान की मिट्टी, मुरड, रेत, पत्थर, सिला, नमक, हरिताल, हिंगलू, मैन्सिल, प्रवाल, अभ्रक, पारा आदि चार्ड्स प्रकार की कठोर पृथिवी होती है। यह सब पृथिवी जब खानि में होती है तब सचित्त और खान से पृथक् कर देने पर शस्त्र-परिणत पृथिवी अचित्त हो जाती है।

अपकाय का अपर नाम वंभीयावरकाय है। वर्षा का जल, ओले, बर्फ, नदी, समुद्र आदि जलाशयों का जल, आदि सब इसी में सम्मिलित है।

तेजस्काय का दूसरा नाम सप्तीयावरकाय है। भूभर, ज्वाला, अंगार, अरणि-जन्य अग्नि, दियासलाई से उत्पन्न अग्नि, विद्युत्, सूर्यकान्त मणि, उल्कापात आदि का इसमें समावेश होता है।

इनका यथार्थ स्वरूप समझकर विवेकशील साधु को इनकी हिंसा से सर्वथा वचना चाहिए और श्रावक को निष्प्रयोजन आरम्भ नहीं करना चाहिए।

**मूलः—अनिलेण न वीए न वीयावए,
हरियाणि न छिंदे न छिंदावए।
वीयाणि सया विवज्जयंतो,
सचित्तं नाहारए जे स भिक्खू ॥१०॥**

छायाः—अनिलेन न बीजयेत न बीजायेत्, हरितानि न छिन्दयेन्न छेदयेत्।

बीजानि सदा विवर्जयन्, सचित्तं नाहरेद् यः स भिक्षुः ॥ १० ॥

शब्दार्थः—जो वायु की उदीरणा के निमित्त पंखा नहीं चलाता और न दूसरे से चलवाता है, जो वनस्पति को स्वयं नहीं छेदता और न दूसरे से छिदवाता है, तथा बीजों का सदैव त्याग करता हुआ जो सचित्त वस्तु का आहार नहीं करता, वही भिक्षु है।

भाष्यः—तीन स्थावर कार्यों की यतना का निरूपण करके सूत्रकार ने शेष दो स्थावरकार्यों की यतना का यहां कथन किया है।

चतुर्थ स्थावर काय वायुकाय है। वायुकाय की हिंसा से वचने के लिए पंखा चलाना या दूसरे से पंखा चलवाना साधु के लिए सर्वथा त्याज्य है। ऐसा करने से

मूलः—पुढर्वि न खणे न खणावए,

सीओदगं न पिए न पिवावए ।

अगणिसत्थ जहा सुनिसियं,

तं न जले न जलावए जे स भिक्खू । ६ ।

छाया — पृथ्वी न तनत्र खानयेत्, शीतोदक न पिवेत्र पावयेत् ।

अभिनिरूपण यथा मुनिगितम्, त न उच्येत्त उवाचयेत् यः स भिक्खू । ६ ॥

शब्दार्थ— जो पृथ्वी को न खय खोदे, न दूमरों से खुदवाये, जो शीत अर्थात् सचित्त जल न खय पीए, न दूसरा को पिलाने, जो अत्यंत तीक्ष्ण अग्नि रूप शस्त्र को न खय जलाए, न दूसरा स जलाये, यही मन्त्रा भिखु है ।

भाष्य — रात्रिमोक्षनविमल प्रन का विधान करके यहा स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग का विधान किया गया है ।

मुनि, त्रस और स्थानर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा के मन, वचन, काय से पूर्ण त्यागी होते हैं । अतएव यहा स्थानर जीवों की यत्ना का उपदेश दिया गया है । स्थावर जीव पांच प्रकार के हैं— (१) पृथ्वीकाय (२) जलकाय (३) तेजस्काय (४) वायुकाय और (५) वनस्पतिकाय । इन पांच स्थानरों में से प्रवृत्त गया में आदि के तीन प्रकार के स्थावरों की यत्ना बनाई है ।

पृथ्वी को खोदने से पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा होती है और दूमरों को आग देकर खुदवाने से भी हिंसा का पाप का भागी होना पड़ता है । यही नहीं, पृथ्वी खोदने से पृथ्वी पर आश्रित त्रस जीवों की भी हिंसा अनिवार्य है ।

जल जब तक अचित्त नहीं हो जाता तब तक वह एक प्रकार के एकान्त्रिय जीवा का शरीर है । उसे खय पीने से या अन्य को पिलाने से स्थानर जीवों की हिंसा का अपराधी बनना होता है । अतएव साधु सचित्त जल न खय पीने हैं, न दूसरा को पिलाते हैं ।

शस्त्र परिणत होने पर जो जल अचित्त हो जाता है, और जिसे साधु के निमित्त अचित्त नहीं किया जाता उसी का उपयोग साधु करते हैं । अग्नि के समर्थ से या अन्य चारमय पार्थिव पदार्थों के संयोग से, पूर्ण रूपेण अचित्त हुए जल को ही मुनि ग्रहण करते हैं । अचित्त जब भी मर्यादा के अनुरूप ही उन्हें प्राप्त होता है । अधिक समय का होने पर वह गरम जल फिर सचित्त हो सकता है और अधिक समय के धोवन में त्रस जीवों की उत्पत्ति हो सकती है । जहा सचित्त अचित्त और जीवोत्पत्ति विषयक सन्देह होता है वह जल भी मुनि ग्रहण नहीं करते ।

अग्नि एक भयकर शस्त्र है । जैसे लोहमय शस्त्र प्राणियों का घात करते हैं, उसी प्रकार अग्नि संयोग होने पर अन्य काय वाले जीवों का घात करती है । अतएव

ईख, एरंड, वेंत, वांस, आदि के फाड़ पत्रया या पर्व कहलाते हैं। जमीन फोड़ कर निकलने वाले छोटे पौधे—जैसे कुकरमुना आदि कुहण कहलाते हैं। कमल, सिंघोड़े आदि जल में ही उत्पन्न होने वाले वनस्पति को जल वृक्ष कहा गया है। गेहूं, जौ, जवार, बाजरी, शालि, मक्को, आदि औषधि में गर्भित हैं। जिस धान्य के बराबर-बराबर दो हिस्से नहीं हो सकते उन्हें लहा धान्य और जिनके दो हिस्से होते हैं जैसे चना, मूंग, उड़द, आदि—वह कठोल धान्य कहलाते हैं। यह सब औषधि के ही अन्तर्गत हैं। मूले की भाजी, मैथी की भाजी आदि के वृक्षों को हरित काय समझना चाहिए।

प्रत्येक वनस्पति जब उत्पन्न होती है, उसकी कोंपलें लगती हैं, तब उसमें अनन्त जीव होते हैं। उसके सूख जाने पर उसमें जितने बीज होते हैं उतने ही जीव समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बीज योनिभूत जीव है।

साधारण वनस्पति में मूली, अदरक, आलू, कांदा, लहसुन, गाजर, शकरकन्द, सूरणकन्द, बजरीकन्द, मूसली, अमरवेल, हल्दी आदि का समावेश है। साधारण वनस्पति के, सुई की नोक पर आ जाय, इतने छोटे से हिस्से में अनन्तानन्त जीवों का सद्भाव होने से यह वनस्पति अत्यन्त पाप का कारण है। धर्मशील पुरुषों को इस वनस्पति का कदापि भक्षण नहीं करना चाहिए। वनस्पति काय का दूसरा नाम पया-वृक्ष थावर काय भी है।

अहिंसा के प्रति मुनि कितने जागरूक रहते हैं, यह बात इस कथन से स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में वही पुरुष मुनि पद का अधिकारी है जिसके हृदय से अहिंसा का अविरल और अखण्ड स्रोत प्रवाहित होता हो। एकेन्द्रिय जीवों से लेकर मनुष्य आदि सभी जीवधारियों पर जिसके अन्तःकरण में करुणा की भावना हो और वह भावना गहरी बन गई हो।

मूलः—महुकारसमा बुद्धा, जे भवन्ति अणिसिसया ।

नाणापिण्डरया दन्ता, तेण चुच्चन्ति साहुणो ॥११॥

छायाः—मधुकरसमा बुद्धा, ये भवन्त्यनिश्रिताः ।

नानापिण्डरता दान्ताः, तेनीच्यन्ते साधवः ॥११॥

शब्दार्थः—जैसे भ्रमर विभिन्न फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेता है उसी प्रकार, जिन्होंने इन्द्रियों का दमन किया है, जो अनिश्रित हैं, ऐसे ज्ञानीजन नाना पिण्डों में, उद्वेगरहित होकर रत होते हैं, इसलिए वह साधु कहलाते हैं।

भाष्यः—साधु के आचार का प्ररूपण करते हुए, स्थावर जीवों की यतना का विधान पहले किया गया है। यहां फिर जीव रक्षा के लिए आहार संबंधी नियम का निरूपण किया है।

आहार की निष्पत्ति करने में हिंसा अनिवार्य है। अग्निकाय वायुकाय, जलकाय

वायु काय के जीवों का घात होने से हिंसा का पाप लगता है। अतएव वायुकाय की हिंसा से सर्वथा विरत मुनि वायु की उदीरणा का सर्वथा त्याग करे। ऐसा करने वाला ही सन्धा साधु है।

वायु की उदीरणा के लिए परमा उपलक्षण मात्र है। इससे उन ममस्त साधनों का प्रहण करना चाहिए जिनसे हवा की जा सकती है। जैसे-वस्त्र, पत्र, हाथ, फूँक आदि।

वायु की उदीरणा से वायुकाय की हिंसा के अतिरिक्त साधु में सानाशीलता का दोष भी उत्पन्न होता है। मन्चा साधु कायक्लेश को अपना मूषण समझता है। वह गर्मी आदि से घबराता नहीं है। इस प्रकार की दुर्बलता उसके निकट भी नहीं पटक सकती। अतएव भ्रमण वायुकाय की यतना के लिए पक्षा आदि के द्वारा कभी न शय वायु की उदीरणा करता है और न दूसरे से कराता है।

वायुकाय का दूसरा नाम शान्त्रों में सुमति वावरकाय बनलाया गया है। मन्हा वात, मडलवायु, गुडल वायु, घन वायु, तनु वायु, आदि समस्त प्रकार की वायु शास्त्र-परिणत होने से पूर्व सचित्त हैं और इनकी यतना मर्दव यत्नपूर्वक करने चाहिए।

साधु वनस्पतिकाय का आरम्भ भी नहीं करते और न कभी इसका भक्षण करते हैं। बीज भी वनस्पतिकाय ही है अतः शास्त्रकार ने उसके त्याग का भी विधान किया है।

वनस्पतिकाय के मुख्य दो भेद हैं—(१) प्रत्येक वनस्पति और (२) साधारण वनस्पति। जिस एक वनस्पति रूप शरीर में एक ही जीव स्वामी के रूप में रहता है वह प्रत्येकवनस्पति कहलाती है। जिस वनस्पति रूप एक शरीर में अनन्तानन्त जीव स्वामी रूप में रहते हैं वह वनस्पति साधारण कहलाती है। तात्पर्य यह है कि कोई कोई वनस्पति ऐसी है जिसमें अनन्तानन्त जीव रहते हैं वे सब जीव उस वनस्पति के आश्रित नहीं हैं, किन्तु उसे अपना शरीर बनाकर रहते हैं अर्थात् एक शरीर में अनन्तानन्त जीवों का वास है।

प्रत्येक वनस्पति के बारह भेद हैं—वृक्ष (१) गुच्छा (२) गुल्म (३) लता (४) वल्ली (५) तृण (६) वल्ली (७) पर्वक (८) कुड्म (९) जलवृक्ष (१०) औषधि और (११) हरितकाय।

वृक्ष दो प्रकार के होते हैं—भेई एक बीज वाले और कोई बहुत बीज वाले। आम्रला, आम, जामुन, बेर आदि एक बीज वाले वृक्ष हैं और अमरुद, अनार, शिल्व, निम्बू आदि अनेक बीज वाले वृक्ष हैं। तुलसी, जवासा, रिगनी आदि को गुच्छा कहते हैं। जूही, कंदकी केवडा आदि फूँवा के मूड गुल्म कहलाते हैं। अशोकलता, पद्मलता आदि वृक्षी पर फैलकर ऊँचे चढ़ने वाली वनस्पति लता है। नरोई, ककड़ी, करेला, आदि की येन वल्ली कहलाती है। दूर्वा तथा अन्य प्रकार का घास तृण कडलाता है। जो वृक्ष ऊँचे जाकर गोलाकार बनते हैं उन्हें वल्ली कहा गया है जैसे सुपारी रज्जूर, नारियल आदि वृक्ष। पर्व, पोर या गाँठ जिनके बीच में होती है उसे

(१) आहाकम्म—सामान्य रूप से किसी साधु के उद्देश्य से तैयार किया हुआ आहार देना आहाकम्म दोष है ।

(२) उद्देसिय - किसी विशेष साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार देना ।

(३) पूइकम्मे— विशुद्ध आहार में आहाकम्मी आहार का थोड़ा सा भाग मिल जाने पर भी उसे देना ।

(४) मीसजाए—अपने लिए और साधु के लिए सम्मिलित बनाया हुआ आहार देना ।

(५) ठवणा—साधु के निमित्त रख छोड़ा हुआ आहार साधु के आने पर देना ।

(६) पाहुडियाए - साधु को आहार देने के लिए मेहमान की जीमनवार आगे पीछे करके आहार देना ।

(७) पाओअर—अंधेरे में प्रकाश करके आहार देना ।

(८) कीए—मोल से खरीदकर साधु को आहार देना ।

(९) पामिधे—साधु के निमित्त किसी से उधार लेकर आहार देना ।

(१०) परियहए—साधु के लिए सरस-नीरस वस्तु की बदलावदली करके साधु को आहार देना ।

(११) अभिहडे—किसी अन्य ग्राम-नगर आदि से साधु के सामने लाकर आहार देना ।

(१२) उब्भिन्ने—भूगृह में रखे हुए या मिट्टी, चमड़ा आदि से छापे हुए पदार्थ को उघाड़ कर आहार देना ।

(१३) मालाहडे—जहां ऊपर चढ़ने में कठिनाई हो वहां से उतार कर आहार देना या इसी प्रकार नीची जगह से उठाकर आहार देना ।

(१) आच्छिज्जे—निर्वल पुरुष से छीना हुआ-अन्याय पूर्वक ग्रहण किया हुआ आहार साधु को देना ।

(१५) अणिसिद्धे—सामे की वस्तु सामेदार की सम्मति के बिना देना ।

(१६) अज्झोयरए—अपने लिए रांधते हुए साधु के लिए कुछ अधिक रांध कर देना ।

साधु के द्वारा लगने वाले आहार संबंधी दोष उत्पादन दोष कहलाते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) धाई (२) दूई (३) निमित्ते (४) आजीवे (५) वणीमगे (६) तिगिच्छे (७) कोह (८) माण (९) माया (१०) लोभ (११) पुत्तिव पच्छासंथव (१२) विज्जा (१३) मंत (१४) चुत्र (१५) जोग (१६) मूलकम्म ।

(१) धाई—गृहस्थ के बाल-वर्षों को धाय की तरह खेलाकर आहार लेना ।

(२) दूई—गृहस्थ का गुप्त या प्रकट संदेश उसके स्वजन से कहकर आहार लेना ।

आदि की हिमा के बिना आहार तैयार नहीं होता। आहार के बिना जीवन-निर्वाह असंभव है और जीवन के बिना संयम का पालन संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में साधुओं का क्या कर्त्तव्य है ? वे लेशमात्र भी हिमा नहीं कर सकते और संयम की मांगना या भी त्याग नहीं कर सकते। तब उ-उं क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न का यहां समाधान दिया गया है।

गृहस्थ अपने लिए भोजन निष्पन्न करते हैं। उस भोजन में प्रायः थोड़ा-बहुत उनके यहां बच रहता है। साधु को उसी बचे-बचूके भोजन पर निर्वाह करना चाहिए। इसमें साधु को आरम्भ भी नहीं करना पड़ता और उनकी जौबिका का निर्वाह भी हो जाता है।

ऐसा भोजन भी एक ही जगह से पूरा नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ को शायद फिर आरंभ-समारम्भ करके भोजन तैयार करना पड़े। इसलिए साधु के वास्ते शास्त्रों में भ्रमर-शृंगि का विधान दिया गया है। जैसे भ्रमर अनेक फूलों में थोड़ा-थोड़ा रस चूमता है, उसी प्रकार साधु अनेक गृहस्थों के गृहों में थोड़ा-थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और साधु का निर्वाह यथोचित रूप में हो जाता है।

इस प्रकार नाना गृहों में भोजन ग्रहण करने में साधु को उद्वेग का अनुभव नहीं होता। वे इसे विपत्ति समझकर भुंमत्ताते नहीं हैं, किन्तु जीवन-निर्वाह का निरवयव साधन समझकर उस वृत्ति को अपनाते हैं। यह आज्ञा प्रकट करने के लिए मूत्रकार ने 'नानापिण्ड-रत' विशेषण दिया है। इससे यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि साधु नाना प्रकार के आहार में अनुरक्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है साधु नाना गृहों में भोजन की गवेषणा करने में संदे अनुभव नहीं करते।

अनेक गृहों में प्राप्त द्रव्य निर्दोष भोजन में साधुओं को जरा भी लोचुपता नहीं होती। कभी मरम और स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होने पर भी उसे समभाव से भोगते हैं और नीरस एवं निःस्वाद भोजन मिलने पर भी उसी प्रकार उसका उपभोग करते हैं। भोजन सबधी राग माध या द्वेष-माध उनके हृदय में कभी उदित नहीं होता है, क्योंकि वे क्षान्त हैं—दमनशील हैं। उन्होंने अपने मन पर तथा इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है। इन्द्रियों की उन्मूलनता को दबा दिया है। वे इन्द्रियों के वशावर्त्ती नहीं हैं, इन्द्रिया उनकी दासी बन चुकी हैं।

भोजन सबधी समस्त दोषों का परिहार करके मिठा लेने वाले भिक्षु ही सच्चे भ्रमण हैं। भोजन के ४७ दोष हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार है—१६ उद्गमदोष, १६ उत्पादन दोष, १० पचणा दोष और ५ मलद्वन्द्व दोष।

उद्गम दोष गृहस्थ के द्वारा मगते हैं। उनके नाम यह हैं—(१) आहारकर्म (२) वहेमिय (३) पुडकम्म (४) मीमज्जाय (५) टण्णो (६) पाट्टुदियार (७) पाओभर (८) बीण (९) पाट्टिउत्ते (१०) परिणाय (११) अमिदत्ते (१२) उडिम्मो (मायादहं)

(१) आहाकम्म—सामान्य रूप से किसी साधु के उद्देश्य से तैयार किया हुआ आहार देना आहाकम्म दोष है ।

(२) उद्देश्य - किसी विशेष साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार देना ।

(३) पृष्टकम्मे—विशुद्ध आहार में आहाकम्मी आहार का थोड़ा सा भाग मिल जाने पर भी उसे देना ।

(४) मीसजाण—अपने लिए और साधु के लिए सम्मिलित बनाया हुआ आहार देना ।

(५) ठवणा—साधु के निमित्त रख छोड़ा हुआ आहार साधु के आने पर देना ।

(६) पाहुडियाण - साधु को आहार देने के लिए मेहमान की जीमनवार आगे पीछे करके आहार देना ।

(७) पाओअर—अंधेरे में प्रकाश करके आहार देना ।

(८) कीण—मोल से खरीदकर साधु को आहार देना ।

(९) पामिधे—साधु के निमित्त किसी से उधार लेकर आहार देना ।

(१०) परियहण—साधु के लिए सरस-नीरस वस्तु की बदलावदली करके साधु को आहार देना ।

(११) अभिहट्टे—किसी अन्य ग्राम-नगर आदि से साधु के सामने लाकर आहार देना ।

(१२) उन्निन्नो—भूगृह में रखे हुए या मिट्टी, चमड़ा आदि से छापे हुए पदार्थ को उघाड़ कर आहार देना ।

(१३) मालाहट्टे—जहां ऊपर चढ़ने में कठिनाई हो वहां से उतार कर आहार देना या इसी प्रकार नीची जगह से उठाकर आहार देना ।

(१) आच्छिज्जे—निर्वल पुरुष से छीना हुआ-अन्याय पूर्वक ग्रहण किया हुआ आहार साधु को देना ।

(१५) अणिसिट्टे—सामे की वस्तु सामेदार की सम्मति के बिना देना ।

(१६) अज्झोयरण—अपने लिए रांधते हुए साधु के लिए कुछ अधिक रांध कर देना ।

साधु के द्वारा लगने वाले आहार संबंधी दोष उत्पादन दोष कहलाते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) धाई (२) दूई (३) निमित्ते (४) आजीवे (५) वणीमगे (६) तिगिच्छे (७) कोह (८) माण (९) माया (१०) लोभ (११) पुत्ति पच्छासंयव (१२) विज्जा (१३) मंत (१४) चुन्न (१५) जोग (१६) मूलकम्म ।

(१) धाई—गृहस्थ के बाल-बच्चों को धाय की तरह खेलाकर आहार लेना ।

(२) दूई—गृहस्थ का गुप्त या प्रकट संदेश उसके स्वजन से कहकर आहार

लेना ।

(३) निमित्ते—गृहस्थ को निमित्त द्वारा लाभ हानि बताकर आहार लेना ।

(४) आजीवे—गृहस्थ को अपने कुल का अथवा अपनी जाति का बताकर आहार लेना ।

(५) वलीमग—मगवे की तरह दीनतापूर्वक वचन कहकर आहार लेना ।

(६) तिगिच्छे—उत्तर आदि की चिकित्सा बनाकर आहार ग्रहण करना ।

(७) कोह—गृहस्थ को डरा धमका कर या शाप का भय दिखाकर आहार लेना ।

(८) माण—'मैं लब्धिमान् हूँ, तुम्हें सरस आहार लाकर दूँगा' साधुओं से इस प्रकार कह कर आहार लेना ।

(९) माया—छल कपट करके आहार लेना ।

(१०) लोभ—लोभ से अधिक आहार लेना ।

(११) पुत्रिवपश्चासयत्र—आहार लेने से पूर्व या पश्चात् देने वाल की प्रशंसा करना ।

(१२) विज्ञा—विद्या सिखाकर आहार लेना ।

(१३) मत्त—मोहन आदि मन्त्र सिखाकर आहार लेना ।

(१४) भुक्त—अटश्य हो जाने का या मोहित करने का अजन देकर या बताकर आहार लेना ।

(१५) जोग—राजवशीकरण आदि अथवा जल स्थल मार्ग में समा जाने की सिद्धि बता कर आहार लेना ।

(१६) मूलकम्भ—गर्भपात आदि की औषधि बताकर या पुत्र आदि के जन्म का दूषण निवारण करने के लिए मधा, अघेष्टा आदि दुष्ट नक्षत्रा की शांति के निमित्त मूल स्नान बताकर आहार लेना ।

एषणा सम्बन्धी दोष आषक और साधु—दोनों के निमित्त से लगते हैं । उनके दस भेद इस प्रकार हैं—(१) सक्रिय (२) मस्त्रिय (३) निस्त्रिय (४) पिदिय (५) साह्रिय (६) दायग (७) उन्मीसे (८) अपरिणय (९) लिप्त तथा (१०) छद्मिय ।

[१] सक्रिय—गृहस्थ को और साधु को आहार देते-लेते समय, 'यह आहार सद्दोष है या निर्दोष ?' इस प्रकार की झका होने पर भी आहार देना लेना ।

[२] मस्त्रिय—हथेली की रेखाओं में अथवा बाल आदि में सचित्त जल लगा होने पर भी आहार देना-लेना ।

[३] निस्त्रिय—सचित्त वस्तु के ऊपर रखना हुआ आहार देना-लेना ।

[४] पिदिय—सचित्त वस्तु से दू के हुए आहार को देना और लेना ।

[५] साह्रिय—सचित्त में से अचित्त निकाल कर आहार देना या लेना ।

[६] दायग—अथे लूने लगने के हाथ से आहार देना लेना ।

[७] उन्मीसे—सचित्त एवं अचित्त करके मिश्र है उस आहार का देना-लेना ।

[८] अपरिणय—त्रिस वस्तु में शस परिणत न हुआ हो ऐसी वस्तु देना-लेना ।

[६] लिप्त—तुरन्त लीपी हुई भूमि का अतिक्रमण करके आहार लेना या देना ।

[१०] छद्द्विद्य-भूमि पर छोटे बिखेरते हुए या अन्न टपकाते हुए देना लेना ।

मण्डल दोष आहार करते समय सिर्फ साधु को लगते हैं । वे पांच इस प्रकार

हैं—[१] संजोयणा [२] अप्पमाणे [३] इंगाले [४] धूमे और [५] अकारणे ।

[१] संजोयणा जिह्वा की लोलुपता के वश होकर आहार सरस बनाने के लिए पदार्थों को मिला-मिला कर खाना, जैसे दूध के साथ शक्कर मिलाना आदि ।

तात्पर्य यह है कि विभिन्न गृहों से प्राप्त हुए नाना पदार्थों के स्वाद का विचार न करके, केवल बुभुक्षा-वृत्ति के लिए साधु को आहार करना चाहिए । अनुकूल पदार्थों का संयोग करके, उसे स्वाद्युक्त बनाकर नहीं खाना चाहिए । ऐसा करने पर संजोयना दोष लगता है ।

[२] अप्पमाणे—प्रमाण से अधिक भोजन करना ।

[३] इंगाले—सरस आहार करते समय वस्तु की या दाता की प्रशंसा करते हुए खाना ।

[४] धूमे—नीरस आहार करते समय भोज्य वस्तु या दाता की निन्दा करते हुए, नाक-भों तिकोड़ते हुए अरुचि पूर्वक खाना ।

[५] अकारण—लुधावेदनीय आदि छद्म कारणों में से किसी भी कारण के बिना ही आहार करना ।

छद्म आहार के कारणों में किसी कारण के होने पर ही साधु को आहार करना चाहिए । छद्म कारण इस प्रकार हैं—[१] लुधा वेदनीय की शान्ति के लिए [२] अपने से बड़े आचार्य आदि की सेवा करने के लिए [३] मार्ग आदि की शुद्धि के लिए [४] प्रेक्षादि संयम की रक्षा के लिए [५] प्राणों की रक्षा के लिए तथा [६] शास्त्र-स्वाध्याय एवं धर्म-साधना के लिए ।

आहार संबंधी इन दोषों पर दृष्टिपात करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि साधु-जीवन में अहिंसा एवं संयम को जिनागम में कितना उच्च स्थान दिया गया है और पद-पद पर उनका कितना अधिक ध्यान रखा गया है । मुनि अपने निमित्त कोई भी क्रिया श्रावक से नहीं कराना चाहता और यदि श्रावक भक्ति के अतिरेक से प्रेरित होकर कोई ऐसा कार्य करता है तो साधु उस आहार आदि को ही अप्राह्य समझकर त्याग देता है ।

साधु यद्यपि भिक्षु है, तथापि वह धर्म का प्रतिनिधि है । इस कारण वह भिक्षा प्राप्त करने के लिए दीनता प्रदर्शित करके शासन की महत्ता नष्ट नहीं करता और न भिक्षा के बदले के रूप में गृहस्थ की गृहस्थो संबंधी किसी प्रकार की सेवा ही करता है । वह प्राणरक्षा तथा संयम-पालन आदि आवश्यक कारणों से ही आहार ग्रहण करता है । आहार उसके लिए आकर्षण की या अनुराग की वस्तु नहीं है, सिर्फ आध्यात्मिक उपयोगिता की वस्तु है, इसीलिए वह जिह्वा की परवाह नहीं करता और जिससे निर्वाह हो जाय उसी वस्तु को वह अनासक्त भाव से ग्रहण करता है ।

(३) निमित्ते—गृहस्थ को निमित्त द्वारा लाभ-हानि बताकर आहार लेना ।

(४) आजीवे—गृहस्थ को अपने कुल का अथवा अपनी जाति का बताकर आहार लेना ।

(५) बलीमग्न—मगते की तरह दीनतापूर्ण वचन कहकर आहार लेना ।

(६) तिगिच्छे—ज्वर आदि की चिकित्सा बताकर आहार ग्रहण करना ।

(७) कोह—गृहस्थ को डरा घमका कर या शाप का भय दिखाकर आहार लेना ।

(८) माण—'मैं लम्बिमान् हूँ, तुम्हें सरस आहार लाकर दूंगा' साधुओं से इस प्रकार कह कर आहार लेना ।

(९) माया—झल-कपट करके आहार लेना ।

(१०) लोभ—लोभ से अधिक आहार लेना ।

(११) पुर्विपच्छासथव—आहार लेने से पूर्व या पश्चात् देने वाले की प्रशंसा करना ।

(१२) विज्ञा—गिया सिखाकर आहार लेना ।

(१३) मत—मोहन आदि मन्त्र सिखाकर आहार लेना ।

(१४) जुग्न—अदृश्य हो जाने का या मोहित करने का अजन देकर या बताकर आहार लेना ।

(१५) लोग—राजवशीकरण आदि अथवा जल स्थल मार्ग में समा जाने की निम्ति बता कर आहार लेना ।

(१६) मूलकम्म—गर्भपात आदि की औपधि बताकर या पुत्र आदि के जन्म का दूषण निवारण करने के लिए मघा, ज्येष्ठा आदि द्रष्टु नक्षत्रों की शांति के निमित्त मूल स्नान बताकर आहार लेना ।

एषणा सम्बन्धी दोष आठ और साधु—दोनों के निमित्त से लगते हैं । उनके इस भेद इस प्रकार हैं—(१) सक्रिय (२) मक्रिय (३) निवृत्त (४) पिदिय (५) साह्रिय (६) दायग (७) उम्मीसे (८) अपरिणय (९) लिप्त तथा (१०) छद्मिय ।

[१] सक्रिय—गृहस्थ को और साधु को आहार देते लेते समय, 'यह आहार मन्त्रोप है या निर्दोष ?' इस प्रकार की शंका होने पर भी आहार देना-लेना ।

[२] मक्रिय—हथेली की रेखाओं में अथवा चाल आदि में सचित्त जल लगा होने पर भी आहार देना-लेना ।

[३] निवृत्त—सचित्त वस्तु के ऊपर रक्खा हुआ आहार देना-लेना ।

[४] पिदिय—सचित्त वस्तु से ढ के हुए आहार को देना और लेना ।

[५] साह्रिय—सचित्त में से अचित्त निकाल कर आहार देना वा लेना ।

[६] दायग—अधे लूले लगड़े के हाथ से आहार देना लेना ।

[७] उम्मीसे—मचित्त एवं अचित्त करके मिश्र है उस आहार वा देना-लेना ।

[८] अपरिणय—जिस वस्तु में शक्य परिणत न हुआ हो ऐसी वस्तु देना-लेना ।

इस प्रकार समताभाव की आराधना करता हुआ जो मुनि विचरता है एवं आहार पानी की गवेषणा करता है उसी का साधुत्व स्थिर रहता है। इसका व्यतिरेक रूप अर्थ यह है कि जो वन्दना करने पर अभिमान का अनुभव करता है और वन्दना न करने पर क्रुद्ध हो जाता है, उसकी साधुता स्थिर नहीं रहती, क्योंकि वह अपने संयम को अपने अभिमान कपाय की पुष्टि के लिए उपयोग करता है, उससे लौकिक लाभ उठाना चाहता है।

वन्दना करने या न करने की अवस्था में साम्यभाव का उपदेश उपलक्षण मात्र है। उससे अन्यान्य सभी प्रतिकूल और अनुकूल समझे जाने वाले व्यवहारों का ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई पुरुष किसी भी कारण से आवेशयुक्त होकर साधु को दुर्वचन बोले, शारीरिक कष्ट देवे, शस्त्र का प्रहार करे या जीवन से च्युत करदे तो भी साधु को उस पर वही भाव रखना चाहिए जो भाव साधु वन्दना-नमस्कार करने वाले भक्त श्रावक पर रखता है। इस प्रकार साधुत्व की स्थिरता के लिए साम्य-भाव अनिवार्य है।

मूलः—पणसमत्ते सदा जए, समताधम्ममुदाहरे मुणी ।

सुहुमे उ सया अलूसए, णो कुज्जे णो माणि माहणे

छायाः—प्रज्ञासमाप्तः सदा जयेत्, समतया धर्ममुदाहरेन्मुनिः ।

सूक्ष्मे तु सदा अलूपकः, न क्रुद्धयेन्न मानी माहूतः ॥ १३ ॥

शब्दार्थः—पूर्ण विद्वान् मुनि सदा यतनापूर्वक कपाय आदि पर विजय प्राप्त करे। समभाव से धर्म का उपदेश करे और सूक्ष्म-चारित्र्य में भी विराधक न हो। ताड़ना की जाय तो भी क्रोधित न हो और सत्कार करने पर भी अभिमान न करे।

भाष्यः—यहां पर भी शास्त्रकार ने मुनि को अपने चारित्र्य का पालन करने के लिए समताभाव की आवश्यकता प्रकट की है।

सच्चा साधु वह है जो श्रुत का विशिष्ट अध्ययन करके प्रज्ञाशाली बने, और समभाव पूर्वक धर्म का उपदेश करे। इसके अतिरिक्त न केवल बाह्य और स्थूल आचार का निर्दोष पालन करे अपितु सूक्ष्म और आन्तरिक आचार में भी दोष न लगने दे।

बाह्य आचार आन्तरिक शुद्धि का निमित्त है। अंतरंग अशुद्ध हो और उसकी शुद्धता के लिए प्रयत्न न किया जाय, केवल लोक-दिखावे के लिए बाह्य आचार का पालन किया जाय तो साधुत्व स्थिर नहीं रहता। अतएव साधु को अपने सम्पूर्ण सूक्ष्म स्थूल, अंतरंग बहिरंग, आचार का पालन करना चाहिए। प्रतिलेखना आदि बाह्य क्रियाओं का भी यथासमय अनुष्ठान करना चाहिए और उत्तम ज्ञान, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचिन्य एवं ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का भी सदा आराधन करना चाहिए।

आहार जीवन में एक महत्वपूर्ण वस्तु है। सयम की साधना और विराधना बहुत अंश में आहार पर भी निर्भर है। लोक में कहावत है—'जैसा खाये अन्न, वैसा होवे मन' अर्थात् भोजन का मानसिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों को लक्ष्य करके आश्रमों में साधु के लिए अनेक विधि-विधान किये गये हैं। जिज्ञासु पाठकों को विस्तार जानने के लिए दशवैकालिक सूत्र देखना चाहिए। यहाँ सिर्फ दिग्दर्शन कराया गया है। इस प्रकार मुनि मधुकर-वृत्ति से निर्दोष आहार ही स्वीकार करते हैं।

मूलः—जे न वंदे न से कुपे, वंदित्रो न समुक्कसे ।

एवमन्नेसमाणस्स, सामणमणुचिट्ठई ॥ १२ ॥

छाया — यो न वन्दत् न तस्मै कुप्येत, वन्दितो न समुक्करोत् ।

एवमन्नेसमाणस्स, धम्ममणुचिट्ठई ॥ १२ ॥

शाब्दार्थ—यदि कोई गृहस्थ साधु को वन्दन न करे तो उस पर कोप न करे। अगर कोई वन्दना करे तो साधु अभिमान न करे। इस प्रकार अपमान और मान की वासना से रहित होकर गतेपणा करने वाले साधु का साधुत्व ठहरता है।

भाष्य—मुनि के आचार का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने यहाँ मुनि को समता मान रखने का उपदेश दिया है।

अगर साधु को कोई गृहस्थ अथवा एव भक्ति से प्रेरित वन्दना-नमस्कार न करे तो साधु को कुपित नहीं होना चाहिए। उस समय साधु को ऐसा विचार करना चाहिए कि—'मैं दूसरों से वन्दना नमस्कार कराने के उद्देश्य से सयम का पालन नहीं कर रहा हूँ। कोई वन्दना करे तो मुझे क्या लाभ है? वन्दना न करने से मेरे सयम का क्या बिगड़ता है? प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करता है। मुझे मान-प्रतिष्ठा की भूख नहीं है। ऐश्वलोकिक लाभ के मूल्य पर मैं अपना अमूल्य सयम क्यों लुटाने दूँ? जैसे चिन्तामणि, फूटी कौड़ी के बदले नहीं दिया जा सकता, वही प्रकार सयम लौकिक गौरव के लिए नहीं बिगाड़ा जा सकता।

अगर कोई साधारण गृहस्थ या गंगा आदि विशिष्ट पुण्य साधु को वन्दना करे तो साधु अभिमान न करे। ऐसे समय साधु यह विचार करे कि गृहस्थ मुझे भयभीत ममस्कार नमस्कार करते हैं, पर मेरे सयम में वही कोई छुटी तो नहीं है? यदि कोई छुट्टि सयम में होगी तो मुझे मायाचार का दोष लगेगा। इस प्रकार अपनी छुट्टि का विचार करके सयम की महत्ता का विचार करे कि-धन्य है यह सयम, जिसका पालन अनादि काल से तीर्थंकर आदि महापुण्य करते आये हैं, और जो मुक्ति का एक मात्र द्वार है। मेरा बड़ा मीमांस्य है कि गुरु महाराज की दया से मुझे भी इसी प्राप्ति हुई है। गृहस्थ लोग मेरे शरीर को नहीं किन्तु सयम को वन्दना करते हैं, सयम के प्रति अपना आदरमान व्यक्त करते हैं अतएव सयम ही सार है। वही आदरणीय है वही नमस्कृत्योप्य है, वही वन्दनीय है, वही पूजनीय है।'।

इस प्रकार समताभाव की आराधना करता हुआ जो मुनि विचरता है एवं आहार पानी की गवेषणा करता है उसी का साधुत्व स्थिर रहता है। इसका व्यतिरेक रूप अर्थ यह है कि जो वन्दना करने पर अभिमान का अनुभव करता है और वन्दना न करने पर क्रुद्ध हो जाता है, उसकी साधुता स्थिर नहीं रहती, क्योंकि वह अपने संयम को अपने अभिमान कपाय की पुष्टि के लिए उपयोग करता है, उससे लौकिक लाभ उठाना चाहता है।

वन्दना करने या न करने की अवस्था में साम्यभाव का उपदेश उपलक्षण मात्र है। उससे अन्यान्य सभी प्रतिकूल और अनुकूल समझे जाने वाले व्यवहारों का ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई पुरुष किसी भी कारण से आवेशयुक्त होकर साधु को दुर्वचन बोले, शारीरिक कष्ट देवे, शस्त्र का प्रहार करे या जीवन से च्युत करदे तो भी साधु को उस पर वही भाव रखना चाहिए जो भाव साधु वन्दना-नमस्कार करने वाले भक्त श्रावक पर रखता है। इस प्रकार साधुत्व की स्थिरता के लिए साम्य-भाव अनिवार्य है।

मूलः—पराणसमत्ते सदा जए, समताधम्मुदाहरे मुणी ।

सुहुमे उ सया अलूसए, णो कुज्जे णो माणि माहणे

छायाः—प्रज्ञासमाप्तः सदा जयेत्, समतया धर्ममुदाहरेन्मुनिः ।

सूक्ष्मे तु सदा बलूपकः, न क्रुद्धयेन्न मानी माहनः ॥ १३ ॥

शब्दार्थः—पूर्ण विद्वान् मुनि सदा यतनापूर्वक कपाय आदि पर विजय प्राप्त करे। समभाव से धर्म का उपदेश करे और सूक्ष्म-चारित्र्य में भी विराधक न हो। ताड़ना की जाय तो भी क्रोधित न हो और सत्कार करने पर भी अभिमान न करे।

भाष्यः—यहां पर भी शास्त्रकार ने मुनि को अपने चारित्र्य का पालन करने के लिए समताभाव की आवश्यकता प्रकट की है।

सच्चा साधु वह है जो श्रुत का विशिष्ट अध्ययन करके प्रज्ञाशाली बने, और समभाव पूर्वक धर्म का उपदेश करे। इसके अतिरिक्त न केवल बाह्य और स्थूल आचार का निर्दोष पालन करे अपितु सूक्ष्म और आन्तरिक आचार में भी दोष न लगने दे।

बाह्य आचार आन्तरिक शुद्धि का निमित्त है। अंतरंग अशुद्ध हो और उसकी शुद्धता के लिए प्रयत्न न किया जाय, केवल लोक-दिखावे के लिए बाह्य आचार का पालन किया जाय तो साधुत्व स्थिर नहीं रहता। अतएव साधु को अपने सम्पूर्ण सूक्ष्म स्थूल, अंतरंग बहिरंग, आचार का पालन करना चाहिए। प्रतिलेखना आदि बाह्य क्रियाओं का भी यथासमय अनुष्ठान करना चाहिए और उत्तम ज्ञान, मार्ग, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचिन्य एवं ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का भी सदा आराधन करना चाहिए।

इस प्रकार साम्यमान का अवलम्बन करके सत्य का प्रतिपालन करने वाला साधु कृतार्थ होता है।

**मूलः—न तस्माज्जाडं व कुलं व ताणं, णणत्थं विज्जाचरणं सुचिण्णं।
निक्खम्म से सेवइ गारिकम्मं, ण से पारए होइ विमोहणाए१४**

छाया —न तस्य जातिर्वा कुल वा ताण, नाप्य विद्याचरणे मुचोर्न।

निष्प्रसङ्ग से सेवते गारिकर्म न स पारगो भवति विमोचनाय ॥१४॥

शब्दार्थ —सम्यक् प्रकार से प्राप्त की हुई विद्या और आचरण के अनिरुद्ध साधु का जाति या कुल बन्ध के लिए चरण नहीं होते। यदि साधु संसार के प्रपञ्च से निष्कल कर गृहस्थ के कर्मों का सेवन करता है तो वह संसार से पार नहीं हो सकता।

भाष्य —सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य से मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह पहले बतलाया जा चुका है। जब कोई मुनि त्रिभुवन अंगीकार करके गुरुजन की यथोचित पितृ-भक्ति-शुश्रूषा आदि करके भलीभाँति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब संसार से मुक्त होने के योग्य होता है। अतएव ज्ञान और चारित्र्य ही उसके लिए शरणभूत हैं—इन्हीं के अवलम्बन से निरतार हो सकता है।

मातृपक्ष जाति कहलाता है और पितृपक्ष कुल कहलाता है। अथवा वर्ण को जाति कहा जाता है और उसकी अन्तर्गत शाखाएँ, जो किसी महापुरुष के नाम पर प्रायः प्रचलित होती हैं, कुल कहलाती हैं। जैसे चतुर्विध जाति है और इस्वाकु आदि कुल हैं।

यह सूत्रकार ने यह बताया है कि जाति और कुल किसी की रक्षा नहीं कर सकते। संसार के घोरतर कर्म-जन्म दुःखों का प्रतीकार जाति से नहीं हो सकता और न कुल से ही हो सकता है। कर्म अमोघ हैं। जिस पुरुष ने जिस प्रकार के शुभ या अशुभ कर्मों का उपार्जन किया है, उसे उसी प्रकार का फल अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। 'भूमि ब्राह्मण हूँ' ऐसा समझने अथवा कहने से कर्म करणा करके फल नहीं देते और दूसरे को अधिक फल नहीं देते। ब्राह्मण भर कर जब नरक में जाता है तो वहाँ उसे अन्य जीवों के समान ही दुःख महन करने पड़ते हैं। तत्पर्य यह है कि संसार में कहीं भी जाति क भेद से कर्मफल की भिन्नता नहीं दृष्टिगोचर होती। विपत्ताने वाले शुद्ध की ओ दशा होती है वही ब्राह्मण की होती है। जिस प्रकार के प्राकृत या पुरुषार्थजन्य सुख-दुःख दूसरे को भोगने पड़ते हैं, उसी प्रकार के ब्राह्मण जातीय को भी सहने पड़ते हैं।

इसी प्रकार कुल भी रक्षक नहीं होता। जिस भ्रष्ट कुल में उत्पन्न हुआ विद्या-वान् और आचरणवान् महात्मा मोक्ष प्राप्त करता है, उसी कुल में उत्पन्न होने वाला नरक का अतिथि बनता है। कर्म-फल में अन्य कुलों की अपेक्षा उस कुल में कोई विशेषता नहीं देखी जाती। अतएव यह स्पष्ट है कि कुल भी शरणभूत नहीं है। वग

जित किये हुए अशुभ कर्मों का जब दुःखमय फल भोगने का अवसर आता है तब कुल की कोई भी विशेषता काम नहीं आती। अतएव सच्चा शरण जिसे चाहिए उसे ज्ञान एवं चारित्र्य का ही उपार्जन करना श्रेयस्कर है। विद्या और आचरण जीव का संसार संबंधी समस्त दुःखों से उद्धार करने में समर्थ हैं—इन्हीं से जन्म, जरा, मरण की व्याधि दूर हो सकती है।

जाति और कुल का अभिमान करने वाले इन दुःखों से बचने के बदले और अधिक दुःख के भागी होते हैं। जाति एवं कुल का अभिमान, नीच जाति एवं नीच कुल में ले जाता है। ऐसा समझकर साधु को अपनी जाति तथा कुल का मद नहीं करना चाहिए।

जो साधु गृहस्थ दशा का त्याग करने के पश्चात् भी गृहस्थ सरीखे काम करता है, वह संसार से मुक्त होने में समर्थ नहीं हो सकता। त्रस काय का आरंभ करना, सचित्त फल-फूल आदि का भक्षण करना, अग्निकाय का आरंभ करना, सचित्त जल का उपयोग करना, स्नान करना, आदि गृहस्थ के कर्त्तव्य हैं। जो व्यक्ति गृहस्थी को त्याग चुका और त्यागी जीवन में प्रविष्ट हो चुका है, वह भी यदि इन सावध कार्यों को करता रहे—इनसे विरत न हो, तो उसका त्यागी जीवन निरर्थक है—नाम मात्र का है। उस से कुछ भी लाभ होने की संभावना नहीं की जा सकती।

अतएव गृहस्थावस्था का त्याग करके, दीक्षा लेने के पश्चात् साधु को गृहस्थोचित समस्त कार्यों का त्याग करना चाहिए और सर्वथा निरवद्य व्यापार में लीन हो कर आत्मकल्याण के लिए, सम्यक् ज्ञान एवं चारित्र्य का उपार्जन करना चाहिए।

मुनि-जीवन एक नवीन जीवन है नया जन्म है, ऐसा समझ कर अपनी जाति का, कुल का, पद का, स्वजन आदि का संसर्ग त्याग कर एक अपूर्व अवस्था का अनुभव करना चाहिए। जैसे पूर्व जन्म की किसी वस्तु से इस जन्म में संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार गृहस्थावस्था के साथ साधु अवस्था का तनिक भी संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने वाला मुनि मुक्ति का पात्र होता है।

मूलः—एवं ण से होइ समाहिपत्ते, जे पन्नवं भिक्खु विउक्कसेज्जा ।
अह्वा वि जे लाभमयावलित्ते, अन्नं जणं खिसति वालपन्ने ॥१५॥

छायाः—एवं न स भवति समाधिप्राप्तः, यः प्रज्ञया भिक्षुः व्युत्कर्षेत् ।

अथवाऽपि यो लाभमदावलितः, अन्यं जणं खिसति वालप्रज्ञः ॥ १५ ॥

शब्दार्थः—जाति तथा कुल आदि का अभिमान करने वाला साधु समाधि को प्राप्त नहीं होता। जो भिक्षु प्रज्ञावान् होकर अभिमान करता अर्थात् अपनी बुद्धि का मद करता है अथवा लाभ-मद से युक्त होकर दूसरों की निन्दा करता है वह भी समाधि को प्राप्त नहीं होता।

भाष्यः—इससे पूर्व की गाथा में जातिमद और कुलमद की निस्सारता बता-

कर उन्हे त्याग्य बताया था। यहाँ बुद्धि एवं लाभ सबधी गर्दों को हेय कहा है।

मैंने अमुक अमुक शास्त्रों का परिपूर्ण अध्ययन कर लिया है, मेरी बुद्धि अत्यन्त प्रकृष्ट है, इस प्रकार का विचार करके जो साधु अभिमान करता है, उसके हृदय में मान कपाय का शल्य निचमान होने के कारण वह निश्चल्य नहीं बन पाता। जहाँ निश्चल्यता नहीं है वहाँ समाधि भी नहीं हो सकती, इसी कारण सूत्रकार ने अभिमान को समाधि की अप्राप्ति बताया है।

इसी भाँति जो मुनि लाभ के मद में मत्त होता है और दूसरों की अवलेहना करता है, जैसे मैं इतना सरस सुन्दर और रसादिष्ट आहार लाकर देता हूँ। तुम लोगों को कोई ऐसा अच्छा आहार क्यों नहीं देता ? इत्यादि, वह लाभ-मद में मत्त मुनि भी समाधि के अनुपम सुख के रसाद से वंचित रहता है।

मात्पर्य यह है कि जो जाति का मद करता है उसे ससार में पुनः पुनः जाति (जन्म) जन्म दुःखों का अनुभव करना पड़ता है। जो कुल का अभिमान करता है वह सत्तरलाय कुल कोटियों में परिभ्रमण करता है। जो प्रज्ञा के मद में मत्त होता है वह बालप्रज्ञ अर्थात् अज्ञान है। वास्तव में जो अज्ञान होता है वही अपने ज्ञान का अभिमान करता है। ज्ञानवान् जन अपने अज्ञान को जानता है, इसलिए वह अभिमान नहीं करता।

अज्ञान पुरुष कितना दयनीय है जो अपने ज्ञान का अभिमान तो करता है, पर अपने अज्ञान का भी जिसे ज्ञान नहीं है। जिसके घर में ही अंधेरा है वह बाहर क्या उज्जेल करेगा ? ज्ञानी जन धम्य हैं जो अपनी छद्मस्थ अवस्था में अपने अज्ञान को भलिभाति जानते हैं और इसी कारण कभी ज्ञान का मद नहीं करते। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना भेद है। कहा भी है—

यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहम् द्विष इव मदान्ध समजनि ।

तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवद्वलित मम मन ।

यदा किञ्चित् किञ्चिद् बुधजनसङ्गाशादवगतम्,

तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत ॥

अर्थात् जब मुझे अत्यन्त अल्प ज्ञान था, जब मैं हाथी की तरह मद में अधा हो रहा था। तब मेरा मन घमड़ के मारे ऐसा हो रहा था कि धस, सर्वज्ञ मैं ही हूँ। किन्तु जब विद्वानों से थोड़ा सा ज्ञान पाया, तब मुझे प्रतीत हुआ कि मैं अज्ञान हूँ। उस समय मेरा समस्त अभिमान ज्वर की तरह उतर गया।

कवि ने अज्ञान का यह सजीव चित्र खींचा है। वास्तव में जब अज्ञान की अधिकता होती है, अज्ञान इतना अधिक बढ़ा होता है कि मनुष्य उसमें आकठ निमग्न होकर अपने अज्ञान को भी जानने में असमर्थ हो जाता है तब वह अपने ज्ञान का अभिमान करता है। इसके विरुद्ध ज्ञानी पुरुष को अपने अज्ञान का भलिभाति ज्ञान होता है, इसलिए वह ज्ञान का अभिमान नहीं कर सकता।

यही आशय प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने प्रज्ञा आदि के अभिमानी को 'बालप्रज्ञ' अर्थात् अज्ञान बताया है ।

इसी प्रकार जो साधु आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि के लाभ का अभिमान करता है वह वास्तविक लाभ से सदा वंचित रहता है । पौद्गलिक लाभ में उलझा हुआ वह साधु आत्मा के स्वाभाविक गुणों के लाभ की ओर आकृष्ट नहीं होता और इस कारण वह घोर अलाभ का पात्र बनता है । अतएव साधु को यह विचारना चाहिए कि मैं अपने सहज चिदानन्दमय स्वभाव के लाभ के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ । जब तक उस अपूर्व, अद्भुत एवं अलौकिक स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई तब तक मुझे किञ्चित् मात्र भी लाभ नहीं हुआ है । भोजन पान का लाभ तो वास्तव में अलाभ है, क्योंकि वह प्रमादजनक तथा तपस्या, ध्यान आदि में विघ्न करता है । भोजन आदि का अलाभ वास्तव में लाभ है, क्योंकि उससे अनायास ही तप एवं संयम आदि की साधना हो जाती है ।

इस प्रकार विचार करने से साधु लाभ का अभिमान नहीं करता और अलाभ होने पर विपाद नहीं करता है । अतएव ऐसा विचार कर समाधि प्राप्त करना चाहिए ।

**मूलः—न पूयणं चैव सिलोककामी, प्रियमप्यियं कस्सइ नो करेज्जा
सव्वे अणट्ठे परिवज्जयंते, अणाउत्ते य अकसाइ भिक्खू १६**

छायाः—न पूजनं चैव श्लोककामी, प्रियमप्रियं कस्यापि नो कुर्यात् ।

सर्वानर्थान् परिवर्जयन्, अनाकुलश्च अकपायी भिक्षुः ॥१६॥

शब्दार्थः—साधु न अपने सत्कार की आकांक्षा करे और न कीर्त्ति की कामना करे । न किसी से राग करे और न द्वेष करे । सभी अनर्थों का त्याग करता हुआ, निराकुल और निष्कपाय होकर विचरे ।

भाष्यः—साधु प्रवचन करते समय यह इच्छा न करे कि मैं उत्तम उपदेश देता हूँ तो श्रोता श्रावक श्रेष्ठ आहार आदि से मेरा सत्कार करें अथवा मेरी प्रशंसा करें ।

जिसके अन्तःकरण में ख्याति, लाभ, पूजा आदि की चाहना होती है, उसका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता । अतः शुद्धता पूर्वक संयम-निर्वाह के लिए इन सब कामनाओं का परित्याग करना आवश्यक है । जिसकी दृष्टि इस लोक संबंधी लाभ पर ही केन्द्रित रहती है, वह पारलौकिक कल्याण की ओर ध्यान नहीं दे पाता । पर लोक संबंधी कल्याण की प्राप्ति के लिए इस लोक के लाभों से सर्वथा निरपेक्ष रहना चाहिए ।

इसी प्रकार साधु किसी पर राग-द्वेष न करे । यदि कोई पुरुष साधु की प्रशंसा करता हो तो उसे अपनी प्रशंसा न समझकर भगत्प्ररूपित संयम की प्रशंसा समझे । अगर कोई साधु के विद्याविभव की, वाक्कौशल की या अनासक्ति की प्रशंसा करे तो उसे प्रशंसक पर राग नहीं करना चाहिए वरन् अपने अज्ञान आदि का विचार

करके उनकी विशेष प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई पुरुष निन्दा आदि करे तो साधु को द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में उसे निन्दा के विषयभूत दोष पर विचार करना चाहिए कि—वास्तव में निन्दा के योग्य दोष मुझमें है या नहीं? यदि है तो निन्दक व्यक्ति सत्य ही कहता है। मुझे उस पर क्रोध न करके उसका ऋणी होना चाहिए कि उसने वह अवगुण त्यागने का मुझे अवसर प्रदान किया है। अगर निन्दनीय दोष न हो तो सोचना चाहिए कि, मुझमें जब दोष नहीं है तो किसी के कहने से मेरी आत्मा का क्या बिगाड़ होगा? निन्दक ही अपना अहित करके अशुभ कर्मों का मचय कर रहा है। बेचारा मेरे निमित्त से पाप में डूब रहा है, अतएव वह क्रोध का पात्र न होकर दया का पात्र है। अथवा मैंने कोई अशुभ कर्म पहले उपाजन किया होगा जिसके उदय से मुझे निन्दा का पात्र बनना पड़ा है। वास्तव में तो मेरा कर्म ही मेरी निन्दा करता है, व्यक्ति तो साधारण निमित्त मात्र है। मैं उस पर क्यों क्रोध या द्वेष करूँ? द्वेष आदि करने से तो आगे के लिए फिर अशुभ कर्म का बंध होगा।

इसके अतिरिक्त प्रशंसा और निन्दा की वास्तविकता पर गहरा विचार करना चाहिए। प्रशंसा एक प्रकार की अनुकूल परीपह है, निन्दा प्रतिकूल परीपह है। प्रतिकूल परीपह की अपेक्षा अनुकूल परिपह को जीतना अधिक कठिन होता है अतएव निन्दा की अपेक्षा प्रशंसा को अधिक भयकर समझना चाहिए और उससे बचने का सदैव प्रयास करना चाहिए। निन्दा और प्रशंसा होने पर समान भाव धारण करके साधु को अपनी साधना की ओर ही ध्यान रखना चाहिए।

समय को दूषित करने वाले समस्त अनर्थों का, अनाधीर्ण आदि का, त्याग करना चाहिए। अनाधीर्ण क्या है?

जिन बातों का तीर्थंकरों ने तथा प्राचीन मुमुक्षु महर्षियों ने कभी आचरण नहीं किया है, उन्हें अनाधीर्ण कहते हैं। शास्त्रों में अनाधीर्ण ५२ (पावन) बताये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

- (१) औदेशिक—आहार, पानी, पात्र आदि ग्रहण करना।
- (२) क्रीतकृत—साधु के लिए मोल देकर खरीदी हुई वस्तु देने पर उसे लेना।
- (३) नित्यपिच्छ—विशेष कारण के बिना एक ही घर में नित्य आहार पानी लाकर ग्रहण करना।
- (४) अभ्यावृत—उपाश्रय में या जहाँ साधु स्थित हों वहाँ आहार आदि लाकर भावक दे और उसे ग्रहण करना।
- (५) रात्रिभक्त—अन्न, पानी, खाद्य, स्वाद्य, आदि किसी भी प्रकार के आहार का रात्रि में उपभोग करना।
- (६) स्नान—हाथ पैर आदि धोना देशस्नान कहलाता है और समस्त शरीर का प्रक्षालन करना सर्वस्नान है।
- (७) गन्ध—इत्र, चन्दन आदि सुगन्धमय पदार्थ बिना विशेष शारीरिक कारण के लगाना।

(८) माल्य—फूलों की या मोती, पत्रा आदि की माला पहनना ।

(९) वीजन—पंखे से, पुट्टे से या वस्त्र आदि से हवा करना ।

(१०) सन्निधि—घृत, तेल, शक्कर आदि पदार्थ रात्रि में अपने पास, दूसरे दिन के लिए रखना ।

(१०) गृहीपात्र—गृहस्थ के पात्र में आहार करना ।

(१२) राज पिण्ड—राजा के लिए बनाया हुआ पौष्टिक आहार लेना ।

(१३) किमिच्छक दान—दानशाला आदि में बंटने वाला सदावर्त्त आदि लेना ।

अर्थात् जहाँ 'क्या चाहिए तुम्हें ?' इस प्रकार पूछकर सर्वसाधारण भिक्षुओं को दान दिया जाता है, उस स्थान से दान लेना ।

(१४) संवाहन—शरीर को आनन्द देने वाला तैल का मर्दन कराना । रोग निवारण के लिए तैल मर्दन कराना इसमें सम्मिलित नहीं है ।

(१५) दन्तधावन—दाँतों को चमकदार बनाने के लिए मंजन, मिस्सी आदि का उपयोग करना ।

(१६) संप्रश्न—असंयमी एवं गृहस्थ से साता पूछना ।

(१७) देहप्रलोकन—कांच में, तेल में या पानी आदि में अपना मुंह देखना, या शरीर देखना ।

(१८) अष्टापद—जुआ खेलना ।

(१९) नालिक—चौपड़ आदि खेलना ।

(२०) छत्रधारण—सिर पर छत्र-छतरी लगाना ।

(२१) चिकित्सा—विना रोग के बल-वृद्धि के लिए औषध का सेवन करना चिकित्सा कराना ।

(२२) उपानह—जूते, खड़ाऊँ, मोजे आदि पैर में पहनना ।

(२३) ज्योतिरारंभ—दीपक जलाना, चूला जलाना या अन्य प्रकार से अग्नि का आरंभ करना ।

(२४) शय्यातरपिण्ड—जिसकी आज्ञा लेकर मकान में निवास किया हो उस के घर का आहार-पानी आदि लेना ।

(२५) आसंदी—माचा, पलंग, कुर्सी आदि पर बैठना ।

(२६) गृहान्तर निषया—रोग, तपश्चर्याजन्य निर्बलता एवं वृद्धावस्था आदि विशेष कारण के विना गृहस्थ के घर में बैठना ।

(२७) गात्रमर्दन—शरीर पर पीठी आदि लगाना ।

(२८) गृहिवैद्यावृत्य—गृहस्थ की सेवा करना या गृहस्थ से पाँच चम्पी वगैरह सेवा कराना ।

(२९) जात्याजीविका—सजातीय बनकर या अपने को सगोत्री कहकर आहार आदि प्राप्त करना ।

(३०) तप्तानिवृत्त—पूर्ण रूप से अचित्त हुए विना ही जल आदि का ग्रहण कर लेना ।

(३१) आतुरस्मरण—रोगान्तर कष्ट होने पर अववा परीयह और उपसर्ग प्राप्त होने पर अपने आत्मीय जनो का स्मरण करना ।

(३२) मूली का मञ्चण करना ।

(३३) आर्द्रक अर्थात् अदरक का उपयोग करना ।

(३४) दन्तुगण्ड अर्थात् गत्रे के टुकड़े लेना—स्नाना ।

(३५) सूरण आदि कन्दों का आहार ।

(३६) जड़ी-घूटी आदि का उपयोग करना ।

(३७) मचित्त फल स्नाना ।

(३८) चीन का मञ्चण करना ।

(३९-४५) सेंचल नमक, सेंचा नमक, सामान्य नमक, रोम-देशीय नमक, समुद्री नमक, पाशुचार और काला नमक इन सब का मञ्चण करना । मूली में लगाकर नमक पर्यन्त सचित्त वस्तुओं का सेवन करना अनाचीर्ण है ।

(४६) घूपन—शरीर को या वस्त्र आदि को घूप देना ।

(४७) वमन—त्रिना कारण मुह में डगली डालकर या औषध लेकर वमन करना ।

(४८) वस्ती कर्म—गुदा मार्ग से कोई वस्तु पेट में डालकर दस्त करना ।

(४९) निरेचन—निष्कारण जुलाब लेना ।

(५०) अनन—आश्वो की सुन्दरता बढ़ाने के लिए कानल लगाना सुरमा लगाना ।

(५१) दन्तर्ण—दातों का मीन्दर्य बढ़ाने के लिए दात रगता वन पर रंग चढ़ाना

(५२) शारीरिक बल—वृद्धि के लिए व्यायाम करना ।

यह धारन अनाचीर्ण समय के सबल दूषण हैं । इनका सर्वथा त्याग करके साधु को समय का पालन करना चाहिए ।

जो मुनि इन तथा इसी प्रकार के अन्य शास्त्रोक्त अनर्थों का त्याग करता हुआ निराहुल पत्र कपायहीन होकर समय का पालन करता है, वह परम कल्याण का भागी होता है ।

आकृतता, निर्जनता से उत्पन्न होती है । घोर से घोर परीयह और उपसर्ग उपस्थित हो जाने पर पर भी भाधु को चट्टान की तरह दृढ़ रहना चाहिए । ऐसे प्रसंगों पर जिसका चित्त मुहट्ट बना रहता है, उसका परीयह कुछ बिगाड नहीं कर सकते । आधे परीयह और उपसर्ग को साधु अपने चित्त की स्थिरता में ही जीत लेता है ।

मूलः—जाए सदाए निक्खंतो, परियायट्ठाणमुत्तमं ।

तमेव अणुपालिज्जा, गुणे आयरियमम्मए ॥१७॥

छाया—यथा यदथा निव्वान्तं, पर्यायस्थानमुत्तमम् ।

तामेवानुपालयेत्, गुणेषु आचार्यसम्पत्तेषु ॥१७॥

शब्दार्थ.—जिस भट्टा के साथ उत्तम दीक्षा का पद प्राप्त करने के लिए निकला है, उसी भट्टा से तीर्थंकर भगवान् द्वारा उपदिष्ट गुणों का पाठन करना चाहिए ।

भाष्यः—मुनियों के आचार का निरूपण करके अन्त में सामान्य रूप से आचार-पालन का उपदेश करते हुए अध्ययन का उपसंहार किया गया है ।

तात्पर्य यह है कि जिस उत्कृष्ट भावना, वैराग्य और मुमुक्षुता के साथ दीक्षा ग्रहण की है, वही उत्तम भावना मुनि को सदा स्थिर रखनी चाहिए, वैसा ही वैराग्य कायम रखना चाहिए । और तीर्थंकर भगवान् ने मुनि के लिए जिन आवश्यक गुणों का निरूपण किया है उन गुणों का सदैव सेवन करना चाहिए ।

मन अत्यन्त चंचल है । वह सदैव एक-सा नहीं रहता । जब कोई दुर्घटना होती है, हृदय को किसी प्रकार का आघात लगता है, इष्ट जन या धन आदि का वियोग होता है तब मनुष्य में एक प्रकार की विरक्ति भावना का आविर्भाव होता है । जब किसी महात्मा पुरुष के दर्शन होते हैं या उसके वैराग्य-परिपूर्ण प्रवचन को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तब संसार के भोगोपभोग नीरस से प्रतीत होने लगते हैं । मन उनसे विमुख हो जाता है । किन्तु चिर-परिचित कामनाएं कुछ ही काल में पुनरुद्भूत हो आती हैं और वे उस विरक्ति को दवा देती हैं । जैसे सफेद वस्त्र पर काले रंग का दाग जल्दी लगता और दाग लगने पर सफेदी तिलकुल दब जाती है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदय-पट पर कामनाओं का धब्बा शीघ्र लग जाता है और वह स्वच्छता का समूल विनाश कर देता है ।

इस प्रकार मनुष्य एक बार जिन वासनाओं को दवा लेने में समर्थ हो सका था, वही वासनाएं फिर प्रवल होकर उसे दवा देती हैं । वैराग्य का रंग उड़ जाता है और मन कल्पना द्वारा निर्मित भोगों में निमग्न हो जाता है । धीरे-धीरे अधःपतन होता जाता है और अन्त में साधुता भी समाप्त हो जाती है । मन की चंचल गति से इस प्रकार के अनेक अनर्थ होते हैं । अतएव शास्त्रकार यहां सावधान करते हुए कहते हैं कि, मन को अपने अधीन बनाओ । सदा मन की चौकसी करते रहो । वह एक बार ऊंचा उठकर नीचा न गिरने पावे ।

मन क्रमशः ऊंचा ही उठता चला जाय तो शास्त्र में आचार्य अर्थात् तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट गुणों का यथावत् पालन हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

शंका—शास्त्र में पंच परमेष्ठी का प्ररूपण किया गया है । तीर्थंकर भगवान् जब धर्म का उपदेश देते हैं तब वे अर्हन्त पद में स्थित होते हैं । फिर यहां तीर्थंकर को आचार्य क्यों कहा है ?

समाधान—जो मुनि स्वयं आचार का पालन कहते हैं तथा दूसरों से कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं । कहा भी है—

दंसणणाणपहाणे, वीरियचारित्तवर तवायारे ।

अप्पं परं च जुंजइ, सो आयरियो मुणी झेयो ॥

अर्थात् जो मुनि दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार तथा तप-आचार में अपने को लगाते हैं और अन्य मुनियों को भी लगाते हैं, उन्हें आचार्य

वहते हैं। ये मुनि ध्यान करने के योग्य हैं।

आचार्य की यह परिभाषा तीर्थंकर भगवान् में पूर्ण रूप से घटित होती है, अतएव सामान्य की अपेक्षा से उन्हें आचार्य कहा गया है। जैसे आचार्य को सामान्य रूप से साधु कहा जा सकता है उसी प्रकार अविहन्त तीर्थंकर भगवान् को आचार्य भी कहा जा सकता है। अथवा यदा श्री गौतम एवं सुधर्मा स्वामी से तात्पर्य है।

ज्ञान—यदा आचार्य सम्मत गुणों के पावन करने का विधान किया है, सो वे गुण कौन-कौन से समझने चाहिए ?

समाधान—इस अप्रवचन में जित गुणों का साक्षात् निरूपण किया गया है, उन पाच महाव्रत आदि का तथा उनके अतिरिक्त साधु की द्वादश प्रतिमाओं (पट्टि-माओं) का, करणसत्तरी, चरणसत्तरी का, आठ प्रमाणनाओं का, तथा अन्य शास्त्रोक्त आचार का यहाँ ग्रहण करना चाहिए।

इनमें से साधु की बारह पट्टिमाएँ इस प्रकार हैं—

(१) पहली पट्टिमा में साधु को एक मास तक एक दत्ति (दात) आहार लेना चाहिए। अर्थात् आहार देते समय दाता एक बार में जितना आहार देदे उतने ही आहार पर निर्वाह करे और एक बार में, बिना धार टूटे जितना पानी मिल जाय, उसी पानी का उपभोग करे। जैसे—किसी दाता ने पहले एक बार सिर्फ एक चम्मच दाल दी तो उसके पश्चात् कुछ भी ग्रहण न करे, वतनी ही दाल का उपभोग करे। इसी प्रकार बिना धार तोड़े ओ पानी एक बार में मिल जाय उसके अतिरिक्त दूसरी बार फिर न लेवे। इस प्रकार एक मास तक अनुष्ठान करना पहली पट्टिमा है।

(२) दूसरी पट्टिमा में, दो मास तक दो दत्ति आहार की तथा दो दत्ति पानी की ग्रहण करे, अधिक नहीं।

(३) तृतीय पट्टिमा में, तीन मास तक तीन दत्ति आहार और तीन दत्ति पानी ग्रहण करे।

(४) चतुर्थ पट्टिमा में चार मास तक चार दत्ति आहार और चार दत्ति पानी पर निर्वाह करे।

(५) पंचमी पट्टिमा में पांच मास तक पांच दत्ति आहार और पांच दत्ति पानी की ग्रहण करे।

(६) षष्ठ पट्टिमा में छह मास तक छह दत्ति आहार और छह दत्ति पानी की ग्रहण करे।

(७) सातवीं पट्टिमा में सात मास तक सात दत्ति आहार की और सात दत्ति पानी की ग्रहण करे। इससे कम आहार-पानी ग्रहण करने में हानि नहीं है, किन्तु विशेष तपस्या है, अधिक नहीं लेना चाहिए।

(८) आठवीं पट्टिमा में सात दिन तक चौविहार एकान्तर व्यवसाय करना

चाहिए। दिन में सूर्य के ताप का सेवन करना चाहिए। रात्रि में नग्न रहना चाहिए। रात्रि में सीधा या एक ही करवट से सोना चाहिए या तो चित्त ही सोवे—करवट न ले। अथवा जिस करवट सोवे उसी से सोता रहे—वदले नहीं। सामर्थ्य विशेष हो तो कायोत्सर्ग करके बैठे।

(६) नवमी प्रतिमा का अनुष्ठान आठवीं के समान है। विशेषता यह है कि रात्रि में शयन न करे, दंडासन, लगुदासन या उत्कट आसन लगा कर रात्रि व्यतीत करे। दंड की तरह सीधा खड़ा रहना दंडासन है। पैर की पेड़ी और मस्तक का शिखा स्थान पृथ्वी पर लगा कर समस्त शरीर धनुष की भांति अधर रखना लगुदासन है। दोनों घुटनों के मध्य में मस्तक मुका कर ठहरना उत्कट आसन है।

(१०) दसवीं प्रतिमा (पडिमा) भी आठवीं की तरह है। इसमें विशेषता यह है कि समस्त रात्रि गोदुहासन, वीरासन अथवा अम्बुखुजासन से स्थित होकर व्यतीत करना चाहिए। गाय दुहने के लिए जिस आसन से दुहने वाला बैठता है उसे गोदुहासन कहते हैं। पाट पर बैठकर दोनों पैर जमीन में लगा लिए जाएं और पाट हटा लेने पर उसी प्रकार अधर बैठा रहना वीरासन है। सिर नीचे रखना और पैर ऊपर रखना अम्बुखुजासन कहलाता है।

(११) ग्यारहवीं पडिमा में बेला (पटभक्त) करना चाहिए, दूसरे दिन ग्राम से बाहर आठ प्रहर तक (रात-दिन-चौबीस घंटे) कायोत्सर्ग करके खड़ा रहना चाहिए।

(१२) बारहवीं पडिमा में तेला करना चाहिए। तीसरे दिन श्मशान में एक ही वस्तु पर अंचल दृष्टि स्थापित कर कायोत्सर्ग करना चाहिए। विशिष्ट संयम की साधना के लिए तथा कायक्लेश के लिए साधु को इन बारह पडिमाओं के आचरण का विधान किया गया है। इनके अनुष्ठान के लिए उग्र सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में शरीर-संहनन की निर्वलता के कारण पडिमाओं का अनुष्ठान नहीं हो सकता।

करणसत्तरि के सत्तर भेद हैं। यथा—

पिंडविसोही समिर्ह, भावना पडिमनिग्गहो य।

पटिलेहणगुत्तीओ, अभिग्गहं चेव करणं तु ॥

अर्थात् पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिग्रह, प्रतिलेखना, गुप्ति और अभिग्रह, यह सब करण के भेद हैं।

पिण्डविशुद्धि के चार भेद हैं, समितियां पांच, भावनाएं चारह हैं, प्रतिमाएं बारह, इन्द्रिय निग्रह पांच, प्रतिलेखना पच्चीस, गुप्ति तीन और अभिग्रह चार हैं। इन सबका योग सत्तर होता है।

(१) आहार (२) वस्त्र (३) पात्र और (४) स्थानक, निर्दोष ही काम में लाना-सदोष का परित्याग करना चार प्रकार की पिण्डशुद्धि कहलाती है। पांच समितियों

का, द्वादश भावनाओं का और द्वादश प्रतिमाओं का निरूपण पहले किया जा चुका है। पाच इन्द्रियों का वर्णन भी पहले आ चुका है, उनका दमन करना इन्द्रियनिग्रह है। साधु जो वस्त्र पात्र आदि धर्मोपकरण रखते हैं उनकी यथाकाल प्रतिलेखना करना। प्रतिलेखना पच्चीस प्रकार की सूत्र उच्चारणयन में कही गई है।

तीन गुणियों का स्वरूप पहले बताया जा चुका है। अभिग्रह चार यह हैं—
 [१] द्रव्य अभिग्रह [२] क्षेत्र अभिग्रह [३] काल अभिग्रह और [४] भाव अभिग्रह।
 'मैं आज अमुक वस्तु मिलेगी तो आहार लूंगा, अन्यथा नहीं' इस प्रकार का सकल्प करना द्रव्य अभिग्रह है। अमुक स्थान पर आहार प्राप्त होगा तो लूंगा, अन्यथा नहीं, ऐसा सकल्प करना क्षेत्र-अभिग्रह है। अमुक समय पर मिलेगा तो आहार लूंगा अन्यथा नहीं, इस प्रकार काल संबंधी सकल्प करना काल-अभिग्रह है। अमुक प्रकार से आहार लूंगा अन्यथा नहीं, इस तरह का सकल्प कर लेना भाव-अभिग्रह है।

तपस्या की विशेष साधना के लिए तथा अन्तराय कर्म के ज्ञेय की परीक्षा के लिए मुनिजन अभिग्रह करते हैं। अभिग्रह पूर्ण हो तो आहार ग्रहण करते हैं, अन्यथा अनशन करके कर्मों की निर्जरा करते हैं।

चरण सत्तरि के भी सत्तर प्रकार हैं। ये यह हैं—

वय—समणघम्म सज्ज येयावच्च च वमगुत्तीओ।

नाणाइ नीय तव, कोहो निग्गहाइ चरणमेये॥

अर्थात्—पाच महाजन, दस प्रकार का भ्रमणधर्म, सत्तरह प्रकार का समय, दस प्रकार का वैयावृत्य, नव बाह युक्त ब्रह्मचर्य, सम्यग्ज्ञान आदि तीन रत्न, दारह प्रकार का तप, चार श्लेष आदि कपायों का निग्रह, यह सब सत्तर भेद चरणसत्तरी के हैं।

इन सब का स्वरूप प्रायः पहले आ चुका है। उत्तम समा, मुक्ति आर्णव आदि दस धर्म हैं समय के सत्तरह भेद इस प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीकाय समय—पृथ्वीकाय की हिंसा न करना, पृथ्वीकाय की धतना करना।

(२) अपृकाय समय—जलकाय के जीवों की धतना करना—आरम्भ न करना।

(३) तेजस्काय समय—अग्निकाय के जीवों का आरम्भ नहीं करना।

(४) वायुकाय समय—वायुकाय के जीवों का आरम्भ न करना।

(५) वनस्पतिकाय समय—वनस्पतिकाय के जीवों का आरम्भ नहीं करना।

इन पाँचों का स्पर्श तक साधु को त्याज्य है।

(६) द्वािन्द्रिय समय।

(७) त्रीन्द्रिय समय।

(८) चतुरिन्द्रिय समय।

(९) पन्धेन्द्रिय समय। इनका अर्थ सुगम है।

(१०) अजीवसंयम—अर्थात् वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि निर्जीव वस्तुओं को यतनापूर्वक उठाना, रखना, उसका सदुपयोग करना एवं संभाल कर काम में लाना।

(११) प्रेक्षासंयम—प्रत्येक वस्तु सम्यक् प्रकार से देख-भाल कर काम में लाना। इससे स्व-पर रक्षा होती है।

(१२) उपेक्षासंयम—सत्य धर्म का उपदेश देकर मिथ्यादृष्टि को सम्यग्दृष्टि बनाना, सम्यग्दृष्टि को श्रावक या साधु बनाना, जो किसी कारण धर्म से चलित हो रहा हो उसे सहायता देकर धर्म स्थिर करना, आदि।

(१३) प्रमार्जनसंयम—जहां परिपूर्ण प्रकाश न हो वहां तथा रात्रि के समय रजोहरण से भूमि का प्रमार्जन करके गमनागमन करना, शरीर पर कीड़ी आदि जन्तु चढ़ जाय तो पूंजणी से प्रमार्जन करके हटाना, आदि।

(१४) परिस्थापनसंयम—मल, मूत्र, कफ, अशुद्ध आहार को देख भाल कर निर्जीव भूमि पर डालना, जिससे किसी जीव का घात न हो।

(१५) मनः संयम—मन को अपने आधीन बनाना, दुर्विचार न होने देना, मन का निरोध करना।

(१६) वचन संयम—अनुचित वचन का प्रयोग न करना अथवा सर्वथा मौन धारण करना।

(१७) काय संयम—शरीर की चेष्टाओं को रोकना अथवा दोष-युक्त व्यापार शरीर से न होने देना।

वैयावृत्य का स्वरूप तप के प्रकरण में कहा जायगा। नव वाङ्मय युक्त ब्रह्मचर्य का कथन किया जा चुका है। रत्नत्रय का भी स्वरूप-वर्णन हो चुका है। शेष भेद प्रसिद्ध हैं।

पूर्व कथनानुसार आचार्य सम्मत गुणों में आठ प्रभावनाएँ भी अन्तर्गत हैं। उनका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—

(१) प्रवचनप्रभावना—वीतराग सर्वज्ञ भगवान का उपदेश प्रवचन है और उसकी प्रभावना करना अर्थात् उसके सम्बन्ध में विद्यमान अज्ञान की निवृत्ति करना प्रवचन प्रभावना है। कहा भी है—

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्।

जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात् प्रभावना ॥

अर्थात् अज्ञान रूपी अन्धकार को यथोचित उपायों से दूर करके जिनेन्द्र भगवान् के शासन की महत्ता प्रकट करना प्रभावना है।

जिन का उपदेश ही इस लोक में हितकारी है। उसका अनुसरण किये बिना कल्याण नहीं हो सकता। किन्तु उसके वास्तविक मर्म को न समझने के कारण अनेक कल्याणकामी जन उसका आचरण नहीं करते, उस पर उपेक्षा का भाव रखते हैं

का, द्वादश भावनाओं का और द्वादश प्रतिमाओं का निरूपण पहले किया जा चुका है। पाच इन्द्रियों का वर्णन भी पहले आ चुका है, उनका दमन करना इन्द्रियनिग्रह है। साधु जो वस्त्र पात्र आदि धर्मोपकरण रखते हैं उनकी यथाकाल प्रतिलेखना करना। प्रतिलेखना पञ्चमीम प्रकार की सूत्र उत्तराध्ययन में कही गई है।

तीन गुणियों का स्वरूप पहले बताया जा चुका है। अभिग्रह चार यह हैं—
[१] द्रव्य अभिग्रह [२] क्षेत्र अभिग्रह [३] काल अभिग्रह और [४] भाव अभिग्रह।
“मैं आज अमुक वस्तु मिलेगी तो आहार लूंगा, अन्यथा नहीं” इस प्रकार का सकल्प करना द्रव्य अभिग्रह है। अमुक स्थान पर आहार प्राप्त होगा तो लूंगा, अन्यथा नहीं, ऐसा सकल्प करना क्षेत्र-अभिग्रह है। अमुक समय पर मिलेगा तो आहार लूंगा अन्यथा नहीं, इस प्रकार काल संबंधी सकल्प करना काल-अभिग्रह है। अमुक प्रकार से आहार लूंगा अन्यथा नहीं, इस तरह का सकल्प कर लेना भाव अभिग्रह है।

तपस्या की विशेष साधना के लिए तथा अन्तराय कर्म के उदय की परीक्षा के लिए मुनिजन अभिग्रह करते हैं। अभिग्रह पूर्ण हो तो आहार ग्रहण करते हैं, अन्यथा अनशन करके कर्मों की निर्णय करते हैं।

चरण सत्तर के भी सत्तर प्रकार हैं। ये यह हैं—

वय—समणधम्म सज्जयेयावच्च च वमगुत्तीओ।

नाणाह नीय तव, कोहो निग्गहाइ चरणेमेये॥

अर्थात्—पाच महाप्रत, इस प्रकार का भ्रमणधर्म, सत्तरह प्रकार का समय, इस प्रकार का वैयानृत्य, नव वाह युक्त ब्रह्मचर्य, सम्पन्नान आदि तीन रत्न, बारह प्रकार का तप, चार क्रोध आदि कपायों का निग्रह, यह सब सत्तर भेद चरणसत्तरी के हैं।

इन सत्त का स्वरूप प्रायः पहले आ चुका है। उत्तम क्षमा, मुक्ति आर्जव आदि इस धर्म हैं। समय के सत्तरह भेद इस प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीकाय समय—पृथ्वीकाय की हिंसा न करना, पृथ्वीकाय की यतना करना।

(२) अप्काय समय—जलकाय के जीवों की यतना करना—आरम्भ न करना।

(३) तेजस्काय समय—अग्निकाय के जीवों का आरम्भ नहीं करना।

(४) वायुकाय समय—वायुकाय के जीवों का आरम्भ न करना।

(५) वनस्पतिकाय समय—वनस्पतिकाय के जीवों का आरम्भ नहीं करना।

इन पाचों का स्पर्श तक साधु को त्याग्य है।

(६) द्वीन्द्रिय समय।

(७) त्रीन्द्रिय समय।

(८) चतुरिन्द्रिय समय।

(९) पञ्चेन्द्रिय समय। इनका अर्थ सुगम है।

(१०) अजीवसंयम—अर्थात् वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि निर्जीव वस्तुओं को यतनापूर्वक उठाना, रखना, उसका सदुपयोग करना एवं संभाल कर काम में लाना ।

(११) प्रेक्षासंयम—प्रत्येक वस्तु सम्यक् प्रकार से देख-भाल कर काम में लाना । इससे स्व-पर रक्षा होती है ।

(१२) उपेक्षासंयम—सत्य धर्म का उपदेश देकर मिथ्यादृष्टि को सम्यग्दृष्टि बनाना, सम्यग्दृष्टि को श्रावक या साधु बनाना, जो किसी कारण धर्म से चलित हो रहा हो उसे सहायता देकर धर्म स्थिर करना, आदि ।

(१३) प्रमार्जनसंयम—जहां परिपूर्ण प्रकाश न हो वहां तथा रात्रि के समय रजोहरण से भूमि का प्रमार्जन करके गमनागमन करना, शरीर पर कीड़ी आदि जन्तु चढ़ जाय तो पूंजणी से प्रमार्जन करके हटाना, आदि ।

(१४) परिस्थापनसंयम—मल, मूत्र, कफ, अशुद्ध आहार को देख भाल कर निर्जीव भूमि पर ढालना, जिससे किसी जीव का घात न हो ।

(१५) मनः संयम—मन को अपने आधीन बनाना, दुर्विचार न होने देना, मन का निरोध करना ।

(१६) वचन संयम—अनुचित वचन का प्रयोग न करना अथवा सर्वथा मौन धारण करना ।

(१७) काय संयम—शरीर की चेष्टाओं को रोकना अथवा दोष-युक्त व्यापार शरीर से न होने देना ।

वैयावृत्य का स्वरूप तप के प्रकरण में कहा जायगा । नव वाङ् युक्त ब्रह्मचर्य का कथन किया जा चुका है । रत्नत्रय का भी स्वरूप-वर्णन हो चुका है । शेष भेद प्रसिद्ध हैं ।

पूर्व कथनानुसार आचार्य सम्मत गुणों में आठ प्रभावनाएँ भी अन्तर्गत हैं । उनका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है:—

(१) प्रवचनप्रभावना—वीतराग सर्वज्ञ भगवान का उपदेश प्रवचन है और उसकी प्रभावना करना अर्थात् उसके सम्बन्ध में विद्यमान अज्ञान की निवृत्ति करना प्रवचन प्रभावना है । कहा भी है—

अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम् ।

जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात् प्रभावना ॥

अर्थात् अज्ञान रूपी अन्धकार को यथोचित उपायों से दूर करके जिनेन्द्र भगवान् के शासन की महत्ता प्रकट करना प्रभावना है ।

जिन का उपदेश ही इस लोक में हितकारी है । उसका अनुसरण किये बिना कल्याण नहीं हो सकता । किन्तु उसके वास्तविक मर्म को न समझने के कारण अनेक कल्याणकामी जन उसका आचरण नहीं करते, उस पर उपेक्षा का भाव रखते हैं

और अनेक मिथ्यादृष्टि जन मिथ्यात्व की प्रचलता के कारण उमे अश्र्वत्थानकारी मान कर उसमे दूर रहते हैं। यह सत्र प्रवचन सम्प्रदायी अज्ञान का परिणाम है। इस अज्ञान को तिन शासन का वास्तविक स्वरूप प्रकट करके हटाना, त्रिनागम का गभीर ज्ञान प्राप्त करना, उसकी स्याद्वाद चीन्ही को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षा भेद को समझते हुए सत्य उममें पारगम होना, देश, काल के अनुसार उसका प्रचलित और सुगम भाषा में अनुवाद करना, उसके आधार पर तुलनात्मक प्रयोग की रचना, उसकी हितकरता, व्यापकता, एव सर्वकालोपयोग को सुक्ति पूर्वक समझना, चिन्तासुओं को पढ़ाना आदि प्रवचन की प्रभावना है।

(७) धर्मकथा-प्रभावना—धर्मोपदेश करके, अपनी वक्तृत्वकला के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करना धर्मकथाप्रभावना है। धर्मकथा चार प्रकार की है—(१) आक्षेपणी (२) विश्लेषणी (३) सवेगनी और (४) निर्देशनी।

[क] आक्षेपणी कथा—ओताओं के हृदय में से राग, द्वेष और मोह निवृत्त करके तत्त्वों की ओर आकर्षित करने वाली कथा आक्षेपणी कथा कहलाती है। इस कथा के भी चार उपभेद हैं—[१] केन-लोच आदि आचार के द्वारा अथवा आचार के व्याख्यान द्वारा ओता को अहंता प्ररूपित शासन की ओर आह्वान करना आक्षेपणी कथा है। [२] किसी समय कोई दोष लगने पर उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त या व्यवहारसूत्र का व्याख्यान करके शासन की ओर ओता को आह्वान करना व्यवहार-आक्षेपणी कथा है। [३] जिसे जिनप्रवचन में कही सक्षय हो उसे मधुर वचनों द्वारा समझाकर या प्रज्ञप्तिमूत्र का व्याख्यान करके शासन की ओर आह्वान करना प्रज्ञप्ति-आक्षेपणी कथा है। मात नयों के अनुसार जीवादि तत्त्वों का व्याख्यान करके अथवा दृष्टिवाद का व्याख्यान करके ओता को तत्त्वबोध कराना दृष्टिवाद आक्षेपणी कथा है। आक्षेपणी धर्मकथा के यह चार भेद हैं।

[ग] विश्लेषणी कथा—सन्मार्ग का स्थापन करके कुमार्ग की ओर जाते हुए ओता को सन्मार्ग में स्थापित करने वाली कथा [उपदेश] विश्लेषणी कथा कहलाती है। इस कथा में सन्मार्ग के लाभ और कुमार्ग के दोष एव हानियों का प्रधान रूप से वर्णन किया जाता है।

विश्लेषणी कथा के चार प्रकार हैं—[१] अहंता शासन के गुणों को प्रकाशित करके, पञ्चतयाद के दोषों का निरूपण करना [२] पर-सिद्धान्त का पूर्ण पक्ष के रूप में कथन करके स्वकीय सिद्धान्त की प्रमाण और सुक्ति के आधार से स्थापना करना। [३] पर-सिद्धान्त में जो विषय त्रिनागम के समान निरूपित हैं वनका दिग्दर्शन कराते हुए विपरीत बातों में दोषों का निरूपण करना [४] पर-सिद्धान्त में कथित त्रिनागम में विपरीत बातों का निरूपण करके, त्रिनागम-के समान विषयों का कथन करना।

[३] सवेगनी कथा—चित्त उपदेश में ओता के हृदय में वैराग्य की वृद्धि हो और ओता संसार से विरक्त हो उमे सवेगनी कथा कहते हैं। सवेगनी कथा के भी चार भेद हैं—[१] इहलोकसवेगनी [२] परलोकसवेगनी [३] स्वशरीरसवेगनी

और [४] परशरीरसंवेगनी ।

इहलोकसंवेगनी—इस लोक की अनित्यता, विषयभोगों की निस्सारता, मानव की उत्पत्ति के समय होने वाले कष्ट, इत्यादि का कथन करना । जैसे—मानव जीवन जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, जन्म-जरा-मरण के दुःखों से व्याप्त है, आदि ।

परलोकसंवेगनी—स्वर्ग के देवता भी वियोग, विपाद, भय, ईर्ष्या आदि से व्याकुल हैं । उनके सुख भी नाशशील हैं, इत्यादि प्रकार से परलोक से विरक्ति उत्पन्न करने वाली कथा परलोक—संवेगनी कथा है ।

स्वशरीरसंवेगनी—यह शरीर अशुचि का पिंड है । इसकी उत्पत्ति अशुचि पदार्थों से हुई है और अशुचि पदार्थों पर ही यह टिका हुआ है । संसार में इससे अधिक अपवित्र वस्तु और क्या है, जिसके संयोग मात्र से समस्त पदार्थ अत्यन्त अशुचि बन जाते हैं ! यह शरीर भीतर से अत्यन्त घृणाजनक है । मल-मूत्र आदि का थैला है । इस प्रकार शरीर से विरक्ति उत्पन्न करने वाली कथा स्वशरीरसंवेगनी है ।

परशरीरसंवेगनी—किसी मुर्दे शरीर के स्वरूप का कथन करके विरक्ति उत्पन्न करने वाली कथा परशरीरसंवेगनी है ।

(४) निर्वेदनी कथा—इसलोक एवं परलोक में पाप, पुण्य के शुभाशुभ फल का निरूपण करके संसार से उदासीनता उत्पन्न करने वाली कथा निर्वेदनी कहलाती है । इसके भी चार प्रकार हैं ।

(१) पहली निर्वेदनी कथा—इस लोक में किये हुए दुष्ट कर्म, इसी भव में दुःख-दायक होते हैं, जैसे—चोरी, परस्त्रीगमन आदि । इसी प्रकार इस जन्म में किये हुए शुभ कार्य इसी जन्म में, सुख रूप फल प्रदान करते हैं । जैसे तीर्थंकर भगवान् को दान देने से सुवर्ण वृष्टि रूप फल इसी जन्ममें, तत्काल मिलता है । इस प्रकार का व्याख्यान करना पहली निर्वेदनी कथा है ।

(२) द्वितीय निर्वेदनी कथा—जीव इस जन्म में जो अशुभ कर्म करता है उसे परलोक में उनका अशुभ फल प्राप्त होता है । यथा—महारंभ, महा परिग्रह आदि नरक गमन योग्य अशुभ कर्म करने वाले जीव को परलोक में नरक का अतिथि बनकर घोर कष्ट सहने पड़ते हैं । इसी प्रकार इस लोक में किये हुए शुभ कार्यों का फल परलोक में सुखदायक होता है, जैसे साधु इस जन्म में जिस संयम, तप आदि की साधना करते हैं, उसका फल उन्हें परलोक में प्राप्त होता है ।

(३) तृतीय निर्वेदनी कथा—परलोक में किये हुए अशुभ कर्म इस लोक में फल प्रदान करते हैं । जैसे परलोक में किए हुए अशुभ कर्मों के फल स्वरूप जीव इस लोक में, हीन कुल में उत्पन्न होकर, वचपन से ही अंधा, कोढ़ी, आदि होता है । इसी प्रकार परलोक में कृत शुभ कर्मों का फल सुख रूप इस लोक में प्राप्त होता है । जैसे पूर्व जन्म में आचरण किए हुए शुभ कर्मों के उदय से वर्तमान जन्म में तीर्थंकरत्व की

प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण करना तीमरी निर्देदी कथा है।

(५) चतुर्थी निर्देदी कथा—पूर्वभव में किए हुए अशुभ कर्म आगामी भव में दुःख रूप फल देने वाले होते हैं। जैसे पूर्वभव में किये हुए अशुभ कर्मों से जीव वाक उलूक आदि के रूप में आगामी भव में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार परलोक (पूर्वभव) में किये हुए शुभ कर्म परलोक में (आगामी भव में) सुख रूप फल देते हैं। जैसे देवमन्त्रार्त्ता तीर्थंकर का जीव अपने परलोक (पूर्व भव) में आचरण किए हुए शुभ कर्म का फल, परलोक (अगले भव) में भोगेगा। इस प्रकार का कथन करना चौथी निर्देदी कथा है।

साधु को विन्यासों का संस्था परित्याग करके उक्त चार धर्मकथाओं द्वारा जिनशासन की प्रभावना करनी चाहिए।

(३) निरपवाद प्रभावना—यदि कहीं कोई पापण्डी, किसी धर्मात्मा पुत्र को, हमार्ग की ओर आकृष्ट करके उसे भ्रष्ट कर रहा हो अथवा सच्चे सतों की अवहेलना करके उनकी महिमा को कलंकित करने की चेष्टा कर रहा हो, तो वहा जाकर, अपने विशुद्ध मन तेजस्वी चरित्र—बल के प्रभाव से, वहा के प्रधान पुरुषों के साहाय्य से अथवा अपनी विद्वत्ता के बल से, वाद-विवाद करके सत्य वस्तु-स्वरूप को प्रकट करना। धीनराग के शासन का प्रकाश करना निरपवाद प्रभावना है।

(४) त्रिकालज्ञ प्रभावना—शास्त्रों में वर्णित भूगोल, रगोल आदि का ज्ञान प्राप्त करे। भूस्वरूप वायुप्रयोग, दिशावाग, पशुवाद पक्षीवाद, और ज्योतिष सबधी शास्त्रों का ज्ञाता बने। लाभ अलाभ, सुख दुःख जीवन मरण के प्रसंगों पर अपने आत्मा को तथा अन्य धर्मात्माओं को सावधान रखे, विप्र से रक्षा करे। सध, धर्म आदि पर आने वाली रिपदा का पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर अनुजूल उपायों की योजना करे यह प्रभावना का चौथा प्रकार है।

(५) तप प्रभावना—चतुर्विध आहार का परित्याग कर वेला अठाई मास-क्षमण आदि तपस्या करके जिन शासन का प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना तप-प्रभावना है।

(६) व्रतप्रभावना—विषयों में आसक्त जीवों के लिए अपनी इच्छा का निरोध करना अत्यन्त दुष्कर प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में, भोगोपभोग की विपुल सा मयी और पर्याप्त भोगशक्ति विद्यमान होने पर भी जो इच्छा का दमन करते हैं, उनके प्रति लोगों को साश्चर्य अथवा भक्ति का भाव उद्भूत होता है। अतएव तत्प्राप्त्यर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करना विषयभोगों से विमुख रखना विविध प्रकार के अभिप्रेत धारण करना, इत्यादि व्रतों का अनुष्ठान करना और इससे धर्म की महिमा का विस्तार करना व्रत प्रभावना है—

(७) विद्याप्रभावना—विभिन्न प्रकार की विद्याओं का अध्ययन तथा साधन करके उनके द्वारा जिनशासन का माहात्म्य प्रसारित करना विद्याप्रभावना है।

(८) कवित्वप्रभावना - काव्यकला, अत्यन्त उच्चश्रेणी की कला है। मनुष्य के हृदय पर वह गहरा और स्थायी प्रभाव डालती है। वीर रस का काव्य श्रवण करके अनेक निराश और उत्साहहीन व्यक्तियों की भुजाएं फड़कने लगती हैं। शृंगार मय काव्य सुनने से श्रोता की वासनाएं अंकुरित हो जाती हैं। करुणा रस की कविता का श्रवण नयनों से नीर का निर्भर प्रवाहित कर देता है। अतएव काव्य-रचना द्वारा जिनशासन का महत्व बढ़ाना कवित्व-प्रभावना है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि काव्य कला है और कला का सम्मान, मनुष्य को उन्नत बनाने में, उसे देवत्व की ओर आकृष्ट करने में तथा उसके सुप्त सुसंस्कारों को जागृत करने में है। जो कला धर्म का पोषण नहीं करती, प्रत्युत धर्म से विपरीत दिशा में जाती है, वह कला की वास्तविकता पाने की अधिकारिणी नहीं है। संस्कारवश पतन की ओर जाते हुए मनुष्य को जो एक धक्का और लगाती है वह कुरूप कला किसी काम की नहीं है। अतएव कवित्व के द्वारा वैराग्य रस का भरना बहाया जाय, धर्म एवं अध्यात्म की सरिता प्रवाहित की जाय, प्रातःस्मरणीय महापुरुषों के पावन चरितों का ग्रथन किया जाय, इसीमें कला की सार्थकता है। प्रभावना के लिए मुनि को इसी प्रकार कवित्व का उपयोग करना चाहिए।

इस प्रकार प्रभावना के आठ भेद हैं। यही प्रभावना के सच्चे स्वरूप हैं। आधुनिक काल में प्रभावना की वास्तविकता बहुत अंशों में न्यून हो गई है और उसने बाह्य रूप धारण कर लिया है। इस ओर विशेष लक्ष्य दिया जाना चाहिए।

अन्यान्य आचार्य-सम्मत गुणों में साधु के लिए दी गई उपमाओं के योग्य बनना भी सम्मिलित है। यथा—

उरगगिरिजलणसागरनहयलतरुणसमो य जो होई।

भमरमियधरणीजलरुह-रविपवणसमो य सो समणो ॥

अर्थात् जो सर्प, पर्वत, अग्नि, समुद्र, आकाश, तरु, भ्रमर, मृग, पृथ्वी, कमल, सूर्य और वायु के समान होता है, वह श्रमण है। साधु की यह वारह उपमाएं हैं और प्रत्येक को सात-सात प्रकार से घटित किया गया है। जैसे—

(१) सर्प—(१) जैसे सर्प दूसरों के बनाये हुए घर में रहता है, स्वयं घर नहीं बनाता उसी प्रकार साधु अन्य के लिए बनाये हुए घर में निवास करे। (२) जैसे अगंधन कुलोत्पन्न सर्प त्यागे हुए विष का भक्षण नहीं करता इसी प्रकार साधु त्यागे हुए भोगों को न भोगे। (३) साधु की गति, सर्प की गति के समान सरल—मोक्ष के अनुकूल होनी चाहिए। (४) जैसे सर्प सीधा त्रिल में प्रवेश करता है इसी प्रकार साधु आहार का कौर सीधा मुंह में उतारे। (५) जैसे सर्प उतारी हुई केंचली-को फिर धारण नहीं करता इसी प्रकार साधु त्यक्त गृहस्थी को फिर ग्रहण न करे। (६) सर्प के समान साधु दोष रूप कण्टकों से सदा सावधान रहे। (७) जैसे सांप से लोग भयभीत होते हैं इसी प्रकार लब्धिमान् साधु से देवता भी डरते हैं।

(२) पर्वत—(१) साधु पर्वत के समान अक्षोणमदानसी लब्धि आदि रूप विविध लब्धियों के धारक होते हैं (२) साधु पर्वत के समान परीपद्म-उपसर्ग रूप वायु से कपित नहीं होते (३) साधु पर्वत के समान पशु पक्षी राक्षस-रक्त आदि सभी के लिए आश्रय भूत होते हैं (४) साधु पर्वत के समान ज्ञान आदि सद्गुणों की सरिता का उद्गम स्थान होता है (५) साधु मेरु के समान उच्च गुणों के धारक होते हैं (६) साधु पर्वत के समान अनेक सद्गुण रूपी रत्नों के आगर होते हैं (७) साधु पर्वत के समान शिष्य भावक आदि भेलला तथा शिष्य आदि से शोभित होते हैं ।

(३) अग्नि—(१) साधु अग्नि के समान, ज्ञान आदि ईश्वर से तृप्त न हो (२) साधु अग्नि के समान तपस्तेज से सहित हो (३) साधु अग्नि के समान कर्म रूपी कचरे को जलावे (४) साधु अग्नि के समान मिथ्यात्व रूपी अक्षर का विनाश करे (५) साधु अग्नि के समान भवजन रूपी सुवर्ण को उज्ज्वल करे (६) साधु अग्नि की तरह जीव रूपी धातु को कर्म रूपी मृत्तिका से पृथक् करे (७) साधु अग्नि के समान आशक-आशिरा रूप कचरे पात्र को पक्का बनावे ।

(४) समुद्र—(१) साधु समुद्र के समान गभीर हो (२) गुण रूपी रत्नों का आगर हो (३) तीर्थंकरों द्वारा बांधी हुई मर्यादा का उल्लंघन न करे (४) औत्पत्तिकी आदि बुद्धि रूपी नदियों को अपने में समावेश करे (५) एशान्तवादी मिथ्यात्वी रूपी मच्छ कच्छों द्वारा किये हुए क्षोभ से जुध न हो (६) समुद्र के समान कभी छलके नहीं (७) समुद्र के समान निर्मल अन्तरंग वाला हो ।

(५) आकाश—(१) साधु का मन आकाश की भाँति सदा निर्मल हो (२) आकाश की तरह साधु किसी के आश्रय की अपेक्षा न रखे (३) आकाश की भाँति ज्ञान आदि समस्त गुणों का भाजन हो (४) आकाश के समान अपमान निन्दा रूपी शीत-उष्ण ने विरुद्ध न हो (५) आकाश के समान बन्धना प्रशंसा से प्रसुहित न हो (६) आकाश के समान साधु चरित्र आदि गुणों द्वारा छेद की प्राप्त न हो (७) आकाश के समान अनन्त गुणों का धारक हो ।

(६) वृक्ष—(१) जैसे वृक्ष स्वयं सर्दी गर्मी सहन करके अपने आश्रितों की रक्षा करना है उसी प्रकार साधु स्वयं कष्ट सहन करके पट्काय के जीवों की रक्षा करे (२) साधु वृक्ष के समान ज्ञान आदि रूपी फल प्रदान करे (३) वृक्ष के समान ससारी जीव रूपी पशुओं को आश्रय दे (४) वृक्ष के समान अपने को छेदन भेदन करने वाले पर नष्ट न हो (५) वृक्ष के समान पूजा करने वाले पर प्रसन्न न हो (६) वृक्ष के समान ज्ञान रूपी फलों का दान करके प्रत्युपकार की कामना न करे (७) घोर से घोर कष्ट आ पड़ने पर भी वृक्ष के समान अपना स्थान न बदले ।

(७) भ्रमर—(१) जैसे भ्रमर फूलों का रस लेते हुए फूल को कष्ट नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार साधु आहार आदि लेने में दाना को कष्ट न पहुँचाए (२) भ्रमर के समान, साधु गृहस्थ के घर रूप फूलों से अग्रतिष्ठ आहार आदि ग्रहण करे (३)

जैसे भ्रमर बहुत फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेता है इसी प्रकार साधु गृहस्थों के अनेक गृहों से थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करे [४] भ्रमर के समान आवश्यकता से अधिक आहार आदिरूपी रस का संग्रह न करे [५] साधु, भ्रमर के समान विना आमन्त्रण के ही भिक्षा के लिए गृहस्थी के घर पहुँचे [६] भ्रमर के समान निर्दोष आहार रूपी केतकी से सन्तोषी रहे [७] भ्रमर के समान अपने लिए बना हुआ आहार न लेवे ।

(न) मृग—[१] साधु मृग के समान पाप रूपी सिंह से भयभीत हो [२] मृग के समान दोष रूप सिंह से आक्रान्त आहार ग्रहण न करे [३] मृग के समान प्रतिबन्ध रूप सिंह से डरता हुआ एक स्थान पर न रहे [४] मृग के समान रोग आदि कारणों से एक जगह रहे [५] रोग उत्पन्न होने पर मृग के समान अन्य स्वजन आदि का आश्रय न चाहे [७] रोग-मुक्त होने पर मृग के समान अप्रतिबंध विचरण करे ।

(द) पृथ्वी—[१] साधु, पृथ्वी के समान समभाव से शीत, उष्ण आदि सहन करे [२] पृथ्वी के समान संवेग, वैराग्य आदि रूप वसु [धन] को धारण करे [३] पृथ्वी के समान ज्ञान एवं धर्म रूपी वीजों की उत्पत्ति का कारण बने [४] पृथ्वी के समान अपनी [अपने शरीर की] शोभा-वृद्धि आदि न करे [५] पृथ्वी के समान, कष्ट देने वाले की किसी से फरियाद न करे । [६] पृथ्वी के समान, अन्य जनों के संसर्ग से उत्पन्न हुए क्लेश रूपी कीचड़ का अन्त करे [७] पृथ्वी के समान साधु प्राण, भूत, जीव और सत्त्व का आधारभूत हो ।

[१०] कमल—[१] साधु कमल के समान काम रूप कीचड़ से तथा भोगोपभोग रूप जल से अलिप्त रहे [२] साधु कमल के समान सदुपदेश रूपी शीतल सुरभि का संचार कर भव्यजीव रूप लोक को शान्ति एवं सुख प्रदान करे [३] पुण्डरीक कमल के समान साधु वेप रूपी रूप तथा यश रूप सुगंध से सुशोभित हो [४] साधु उत्तम जन रूपी सूर्य के दर्शन से प्रफुल्लित हो [५] साधु कमल के समान विकसित रहे [६] साधु कमल के समान अहंत् की आज्ञा रूपी सूर्य की ओर ही उन्मुख रहे [७] साधु कमल के समान धर्मध्यान, शुक्लध्यान से अपना अन्तर शुद्ध रखे ।

[११] सूर्य—[१] साधु सूर्य के समान ज्ञान रूप किरणावली के द्वारा धर्म का प्रकाश प्रसरित करे [२] सूर्य के समान भव्य जनों के हृदय-कमल का विकासक हो [३] सूर्य समान अज्ञानान्धकार का अन्त करे [४] सूर्य के समान तपस्तेज से तेजस्वी हो [५] सूर्य के समान अपने प्रकृष्ट प्रताप से मिथ्यात्वी रूप तारागण की प्रभा को क्षीण करे [६] सूर्य के सदृश क्रोध रूप अग्नि के तेज को तिरोहित करे [७] सूर्य के सदृश रत्नत्रय की सहस्र किरणों से सुशोभित हो ।

[१२] वायु—[१] साधु के समान सर्वत्र विहार करे [२] वायु के सदृश अप्रतिबंध विहार करे [३] वायु के सदृश द्रव्य-भाव उपाधि से हल्का हो [४] वायु

के सदृश धर्म रूप जीवन का दाता हो [५] वायु के समान पाप रूपी दुर्गंध और पुण्य रूपी सुगंध का हापक हो [६] वायु के समान किसी के रोके रुके नहीं [७] वायु के समान साधु अपनी शान्तिप्रद, वैराग्य रूप लहरों से विषय कषाय रूपी ताप का विनाश करे और शान्ति प्रदान करे।

इन बारह उपमाओं का सात-सात प्रकार से विवेचन होने से साधु की द्वा-उपमाएँ निष्पन्न होती हैं और इन उपमाओं में साधु के विभिन्न गुणों का निरूपण किया गया है।

दोषों का परित्याग किये बिना गुणों में पूर्णता नहीं आसकती। अतः आचार्य सम्मत गुण प्राप्त करने के लिए दोषों का परिहार अनिवार्य है। साधु के गुणों का यद्वा तक जो परिचय दिया गया है, उनसे विपरीत स्वरूप वाले दोषों का परित्याग करना आवश्यक है। तथापि सुगमता के लिए यद्वा असमाधिजनक कतिपय दोषों का उत्प्रेषण किया जाता है।

(१) अत्यन्त त्वरा से गमन करना असमाधि दोष है।

(२) प्रकाशपूर्ण स्थानों में नेत्रों से भूमि का निरीक्षण किये बिना अथवा अन्य-कारमय स्थान को रजोहरण से प्रमार्जन किये बिना चलना असमाधि दोष है।

(३) जिस स्थान को देखा या प्रमार्जन किया हो, वमपर न गमन आदि करके अन्य स्थान पर गमन आदि करे तो असमाधि दोष है।

(४) बैठने या सोने के पाट आदि आवश्यकता से अधिक रखने से असमाधि दोष होता है।

(५) आचार्य, उपाध्याय, षयोपदे, गुरु आदि ज्येष्ठ महापुरुषों को उनकी मर्यादा की रक्षा न करते हुए वचन बोलना अभिमाधि दोष है।

(६) वय स्थविर, दीक्षास्थविर, भुवस्थविर इत्यादि ज्येष्ठ मुनियों की मृत्यु की कामना करना असमाधि दोष है।

(७) प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व के विनाश की वाछा करना—उनका मरण चाहना असमाधि दोष है।

(८) सदा सताप युक्त रहना, क्षण क्षण में क्रोध करना असमाधि दोष है।

(९) पीठ पीछे किसी की निन्दा करना असमाधि दोष है।

(१०) कल यह काम करूँगा, परतों यह काम करूँगा, इत्यादि प्रकार से भविष्य सम्बन्धी निश्चयात्मक भाषा बोलना असमाधि दोष है। क्योंकि भविष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। समभव है कल होने से पहले ही आयु का अन्त हो जाय अथवा विशिष्ट बाधा उपस्थित हो जाय और वह कार्य न हो सके। ऐसी अवस्था में यह भाषा असत्य हो जाती है।

(११) नवीन क्लेश उत्पन्न करना असमाधि दोष है।

(१२) शान्त हुए क्लेश को फिर चेताना असमाधि दोष है ।

(१३) कालिक तथा उत्कालिक सूत्रों के पठन के समय का ध्यान न रखते हुए वर्जित काल में पढ़ना तथा चौतीस प्रकार के असंज्ञाय में संज्ञाय (स्वाध्याय) करना असमाधि दोष है ।

(१४) सचित्त रज से भरे हुए पैरों को रजोहरण से प्रमाजन किये बिना ही आसन पर बैठना तथा गृहस्थ के सचित्त जल आदि से युक्त हाथों से आहार लेना असमाधि दोष है ।

(१५) एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने से सूर्योदय तक तीव्र आवाज से बोलना असमाधि दोष है ।

(१६) संघ में अनेकता फैलाना, संगठन को तोड़ना तथा मृत्युजनक क्लेश आदि उत्पन्न करना असमाधि दोष है ।

(१७) कटुक वचनों का प्रयोग करना, सदा झुंझला कर बोलना, किसी का तिरस्कार करना असमाधि दोष है ।

(१८) स्वयं चिन्ता, लेख आदि करना और दूसरे को चिन्तित या खिन्न करना असमाधि दोष है ।

(१९) नवकारसी आदि तपस्या न करता हुआ, सुबह से शाम तक अनेक बार खाना असमाधि दोष है ।

(२०) एषणा बिना ही आहार-पानी लेना असमाधि दोष है ।

संयम की साधना के लिए इन दोषों का परित्याग करना आवश्यक है । इनके सेवन से संयम दूषित होता है । यह दोष उपलक्षण मात्र हैं । इससे शास्त्रों में प्रतिपादित सबल दोष आदि दोषों को भी समझकर त्याग करना चाहिए । आचारांग आदि में प्ररूपित अन्यान्य साधु के आचरण का भी आचार्य सम्मत गुणों में समावेश करके साधु को अनुष्ठान करना चाहिए ।

साधु को नित्य अपूर्व ज्ञान-ध्यान की वृद्धि करते रहना चाहिए और वैराग्य-वर्द्धन के निमित्त जगत् के एवं शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना चाहिए । इस प्रकार जिस उत्कट भावना के साथ दीक्षा ग्रहण की है वही उत्कट भावना बनाये रखना चाहिए । उसमें तनिक भी न्यूनता नहीं आने देना चाहिए । ऐसा करने वाले मुनि शीघ्र ही सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो जाते हैं ।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-नववां अध्याय समाप्त ।

ॐ नमः सिद्धे ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ दसवां अध्याय ॥

प्रमाद-परिहार

श्री भगवान् उवाच—

**मूलः—दुमपत्तए पंडुरए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए ।
एवं मणुआण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१॥**

छाया —दुमपत्रक पाण्डुरक यथा, निपतति रात्रिपञ्चानामत्यये ।

एव मनुजानां जीविनः, समयं गोतम ! मा प्रमादी ॥ १ ॥

शब्दार्थ —गौतम ! जैसे रात्रि दिन के समूह व्यतीत हो जाने पर पका हुआ पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है । अतः हे गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

भाष्य —पिछले अध्याय में साधु के आचार का प्रतिपादन किया गया है । उस आचार का प्रतिपालन मन्थक प्रकार से तभी हो सकता है जब मुनि प्रतिपल सावधान रहे—सदा जागरूक रह कर अपनी आन्तरिक हलचलों का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता रहे और उन पर अपना निरन्तर नियन्त्रण स्थापित रखे । ऐसा न किया जाय तो मन दुर्व्यापार में लीन हो जाता है और समय दूषित हो जाता है । अतएव यहाँ सूत्रकार ने प्रमाद परिहार का उपदेश दिया है ।

जैसे कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात् पेड़ का पका हुआ पत्ता पृथ्वी पर पड़ जाता है—अपने स्थान से च्युत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन परिमित है और कुछ समय में, आयु पक जाने पर, वह समाप्त हो जाता है ।

यह कथन नैसर्गिक मृत्यु की अपेक्षा समझना चाहिए । यदि किसी की अकाल मृत्यु न हो तो भी उसका जीवन स्थायी नहीं रह सकता, आयु कर्म के समाप्त होने पर उसका विनाश अवश्यम्भायी है । आयु की स्वाभाविक समाप्ति के पूर्व भी जीवन का विशेष कारणों से अन्त हो जाता है, जैसे वृद्ध का पत्ता पकने से पूर्व ही तोड़ा जाकर नीचे गिरता है ।

इस कथन में यह घोषित किया गया है कि जीवन की स्थिति का विश्राम नहीं किया जा सकता । कौन जाने कब इस जीवन की इतिश्री हो जायगी । अतएव जब तक यह स्थिर है तब तक इसका आत्मकल्याण के लिये अधिक से अधिक उप-

योग कर लेना चाहिए। मनुष्य-शरीर ही मुक्ति का निमित्त है। इस शरीर के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसी कारण सम्यग्दृष्टि देव भी मानवभव पाने की लालसा करते हैं। अत्यन्त प्रबल पुण्य के उदय से इस भव की प्राप्ति होती है। बहुत-सा पुण्य रूपी मूल्य चुका कर इस देह को खरीदा जाता है।

मनुष्यभव में ही विशिष्ट विवेक प्राप्त होता है। इसी में बुद्धि का प्रकर्ष होता है। इसी शरीर का निमित्त पाकर मुनिजन पृथु आदि उच्च गुणस्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे अमूल्य जीवन को प्राप्त करके यदि विशेष आत्मकल्याण की साधना नहीं की तो यह भव प्राप्त होना ही निरर्थक हो गया। इतना ही नहीं, गांठ की वह पूंजी भी गई जिससे इसकी प्राप्ति हुई थी। साथ ही विषयभोग कर आगे के लिए भारी ऋणी भी बन गया, जिसे चुकाने में ही न जाने कितने भव व्यतीत करने पड़ेंगे ?

एक बार मानव-जीवन व्यथा व्यतीत कर देने के बाद दूसरी बार इसकी प्राप्ति कब होगी, यह नहीं कहा जा सकता। संसार में जीव-जन्तुओं की, कीट-पतंगों की कितनी जातियां हैं ! उन सब में जाने से, तथा नरक-निगोद आदि के भयंकर जीवन से बच कर दुर्लभ मनुष्य-जीवन पाना बड़ा ही कठिन है।

इसलिए भगवान् कहते हैं कि—हे गौतम ! तू एक समय का प्रमाद न कर अर्थात् प्रमाद की अवस्था में एक भी क्षण व्यतीत न कर। सदा अप्रमत्त होकर विचर। सदैव संयम की ओर दृष्टि रख। निरन्तर आत्मा की ओर उन्मुख बना रह।

जिस क्रिया से जीव वेभान हो जाता है, हिताहित के विवेक से विकल बन जाता है, जिसके वश होकर जीव सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग के प्रति उद्यम करने में शिथिलता करता है, उसे प्रमाद कहते हैं।

प्रमाद के पांच प्रकार हैं—[१] मद्य [२] विषय [३] कपाय [४] निद्रा और [५] विकथा। कहा भी है—

मज्जं विषयकसाया निहा विगहाय पंचमी भणिया।

एए पंच पमाया, जीवं पाहेंति संसारे ॥

अर्थात् मद्य, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा, ये पांच प्रमाद जीव को संसार में गिराते हैं।

(१) मद्यप्रमाद—मदिरा आदि नशा करने वाले पदार्थों का सेवन करना मद्य प्रमाद कहलाता है। इससे शुभ परिणामों का नाश और अशुभ परिणामों की उत्पत्ति होती है। मदिरा में असंख्य जीवों की उत्पत्ति होने से मदिरापान करने वाला घोर हिंसा का भागी होता है। मदिरा के दोष इस लोक में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं और शास्त्रों से परलोक संबंधी अनर्थों का भी पता चलता है। इस से लज्जा, लक्ष्मी विवेक बुद्धि स्मरण शक्ति, शारीरिक बल आदि का विनाश होता है। चेहरे की तेजस्विता का मदिरा हरण कर लेती है और अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्त करती है। इसलिए मदिरापान विवेकी जनों द्वारा सर्वथा त्याज्य है। इसी प्रकार नशा करने वाले अन्या-

न्य पदार्थों के सेवन से भी मदा वचना चाहिए, क्योंकि वे भी पूर्वोक्त दोषों का पोषण करते हैं।

(२) विषय प्रमाद—स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द इन इन्द्रियों के विषय सबन को विषय प्रमाद कहते हैं। शास्त्रकारों ने विषयों को विष के समान भाव प्राणों का नाशक बताया है और त्रिपादनक कहा है, इसी कारण इन्हें विषय कहते हैं।

एक एक इन्द्रिय के विषय में आसक्त हाथी, भृग आदि पशु पक्षियों को भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है तो जो पाचों इन्द्रियों के विषय में आसक्त होते हैं उनकी दुर्दशा का क्या पार है? विषयों में ऐसी विचित्रता है कि ज्यों-ज्यों इनका सेवन किया जाता है त्यों-त्यों भोग की लालसा घटने के बरबसे बढ़ती ही जाती है। इनमें कभी किसी जीव को रुति नहीं मिली और न मित्र ही सकता है। इसीलिए कहा है—'भोगा न भुक्ता ययमेव मुक्ता' अर्थात् भोगी जीव भोगों को नहीं भोगता अपितु भोग ही उस भोगते हैं।

विषयभोग अतृप्तिकारक है, यही नहीं, वे भोगाभिलाषा के वर्धक होने से जीव के चित्त में स्वायी व्याकुलता उत्पन्न करते हैं। उस व्याकुलता के बन्दीभूत होकर प्राणी अधिकाधिक भोगसाधनों के सचय का प्रयत्न करता है और उसके लिए उसे जो घोर विवशनाएँ उठानी पड़ती हैं वे प्रसन्न हैं। इस प्रकार इन्द्रियों के विषय किसी भी अवस्था में प्राप्ति नहीं हैं। जो पुरुष उनसे विमुक्त हो जाते हैं उनकी लालसा की दृष्टि को ही अपने मन रूपी मही से उग्याह फैलते हैं, यही निराकुल होकर सबे सुख का अनुभव करते हैं, यही रुति का अपूर्व आस्वादन करते हैं, यही इस लोक में सुखी हैं, यही परलोक में परमानन्द के पात्र बनते हैं। अतएव विषय रूप प्रमाद का परित्याग करने में ही सच्चा श्रेय है।

(३) कषाय प्रमाद—क्रोध, मान माया, और लोभ रूप कषायों के वशाभूत होकर त्रिक को भूल जाना, कषाय प्रमाद है। कषायों का स्वरूप कषाय अध्ययन में निरूपण किया जायगा।

(४) निद्रा प्रमाद—सोने की वह क्रिया जिसमें चेतना अव्यक्त हो जाती है, निद्रा कहलाती है। शरीर की रक्षा के लिए निद्रा अनिवार्य है, उसका परिहार न किया जासक तो भी अनावश्यक निद्रा का अवश्य त्याग करना चाहिए। निद्राशील पुरुष न तो ज्ञान-ध्यान का विशेष सेवन कर सकता है और न शरीर को ही स्वस्थ रख सकता है। अतएव आवश्यकता से अधिक सोना तथा असमय में सोना विवेकी जनों द्वारा सर्वथा त्याज्य है।

(५) विक्रिया प्रमाद—राग द्वेष के वश होकर स्त्री आदि के सचय में निरर्थक बातें करना विक्रिया प्रमाद है। विक्रिया प्रमाद के चार भेद हैं—(१) स्त्रीकया (२) भक्तकया (३) देशकया (४) राजकया।

इन चारों कयाओं के चार चार भेद हैं। स्त्री कया के चार भेद इस प्रकार हैं—(१) स्त्रीनातिक्रिया (२) स्त्रीकुल कया (३) स्त्रीरूप कया (४) स्त्रीवेष कया।

(१) स्त्रीजातिकथा-ब्राह्मण आदि जाति की स्त्रियों की प्रशंसा करना अथवा निन्दा करना ।

(२) स्त्रीकुलकथा—किसी विशेष कुल की स्त्रियों की प्रशंसा करना अथवा निन्दा आदि करना ।

(३) स्त्रीरूपकथा—भिन्न भिन्न देश की स्त्रियों के रूपों का बखान करना अथवा स्त्रियों के अंगोपांगों का वर्णन करना ।

(४) स्त्रीवंशकथा—स्त्रियों की घेणी आदि का वर्णन करना या विभिन्न देशों के स्त्री संबंधी पहनावों का वर्णन करना ।

स्त्री कथा करने से तथा सुनने से मोह की उत्पत्ति होती है । लोक में निन्दा होती है । ब्रह्मचर्य का विघात होता है । स्त्री कथा करने वाला संयम से भ्रष्ट हो जाता है, कुलिंगी हो जाता है या संयमी के वेश में रहकर घोर असंयम का सेवन करता है ।

(२) भक्तकथा—भक्त कथा अर्थात् भोजन संबंधी कथा करना । इसके भी चार भेद हैं—(१) आवाय कथा (२) निर्वाय कथा (३) आरंभ कथा और (४) निष्ठान कथा ।

(१) आवाय भक्त कथा—भोजन बनाने की विधि का निरूपण करना, जैसे अमुक भोजन बनाने में इतनी शक्कर, इतना घृत, आदि लगता है ।

(२) निर्वाय भक्त कथा—संसार में इतने पक्वान्न हैं, इतनी तरह की मिठाई होती हैं, आदि-आदि कहना ।

(३) आरंभभक्त कथा—भोजन संबंधी आरंभ की कथा करना, जैसे इस भोजन में इतने जीवों की हिंसा होगी, आदि ।

(४) निष्ठानभक्त कथा—इस भोजन के तैयार होने में इतना धन व्यय होगा, आदि कथन करना ।

आहार संबंधी कथा करने से जिह्वा-लोलुपता की वृद्धि होती है । आरंभ आदि दोषों का भागी होना पड़ता है । आहार-लोलुपता त्यागने के लिए भक्त कथा का त्याग करना आवश्यक है ।

(३) देशकथा—देश कथा भी चार प्रकार की है । यथा—(१) देश विधि कथा (२) देश विकल्प कथा (३) देश छंद कथा और (४) देश नेपथ्य कथा ।

(१) देशविधिकथा—विभिन्न देशों की भोजन, भूमि आदि की रचना का वर्णन करना, वहां भोजन के आरंभ में क्या किया जाता है, क्या-क्या वस्तु खाई जाती है, आदि कथन करना ।

(२) देशविकल्प कथा—किस-किस देश में कौन-कौन सा धान्य उपजता है, इत्यादि बखान करना तथा विभिन्न देशों के मकान, कूप, तालाब आदि का वर्णन करना ।

(३) देशद्वन्द्व कथा—विभिन्न देशों में विवाह आदि की जो भिन्न-भिन्न प्रथाएँ प्रचलित हैं, इनका वर्णन करना। जैसे-दक्षिण में मामा की लडकी के साथ विवाह मन्ध किया जाता है, अरब में काका की लडकी से भी विवाह किया जा सकता है, आदि।

(४) देशनेपथ्य कथा—विभिन्न देशीय स्त्री-पुरुषों के वेश, विभूषण और स्वभाव आदि का वर्णन करना।

देशकथा करने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और राग द्वेष से कर्म बंध होता है। ज्ञान ध्यान आदि की साधना में विघ्न पड़ता है और अनेक अशुभित्य अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव देशकथा सर्वथा त्याज्य है।

(४) राजकथा—राजा मन्थवी कथा करना राज कथा है। इसके भी चार भेद हैं, जैसे (१) राज अतियान कथा (२) राज निर्याण कथा (३) राज बलवाहन कथा तथा (४) राज-कोप-आगार कथा।

(१) राज अतियान कथा किसी राजा के नगरप्रवेश का वर्णन करना तथा उस समय के उसके ऐश्वर्य का वर्णन करना।

(२) राज निर्याणकथा—राजा के नगर से बाहर निकलने का तथा तत्कालीन ऐश्वर्य का वर्णन करना।

(३) राज-बलवाहनकथा—राजा की सेना का तथा उसके रथ, घोड़ा, हाथी आदि का वर्णन करना।

(४) राज-कोप-आगारकथा - राजा के रज्जाने का वर्णन करना और उसके भोजनसामग्री वाले कोठार आदि का वर्णन करना।

राजकथा करने से अनेक अनर्थ होते हैं। राजा आदि इस कथा को सुनकर साधु पर गुप्तचर या चोर होने का संदेह करते हैं। अगर कभी कोई वस्तु चोरी चली गई हो तो इस कथाकार की ही चोर समझकर मनाते हैं। राजकथा सुनने वाला साधु अगर पहले राजा हो तो उसे अपने भोगोपभोगों का स्मरण हो आता है अथवा किसी साधु को उसी प्रकार के भोगोपभोग, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार राजकथा अनेक अनर्थों की जननी है।

यह सब विवक्षाएँ सयम जीवन की साधना से प्रतिकूल हैं। निरर्थक हैं। सयम में विघ्नकर हैं। अतएव इनका कहना और सुनना सर्वथा हेय है।

इस प्रकार जो साधु पाचों प्रमादों का परित्याग करता है वही अपने अल्प कालीन जीवन का सार्थक उपयोग करता है। वही अपने वसंधान को तथा भविष्य को कल्याण-परिपूर्ण बनाकर लोकोत्तर सुख का पात्र हो जाता है।

भगवान् ने अपने प्रधान अन्तेवासी गौतम को एक समय मात्र भी प्रमाद न करने का उपदेश दिया है। इसमें प्रतीत होता है कि जीवन के निर्माण में एक समय का भी बहुत अधिक महत्त्व है।

काल के सब से छोटे अंश को 'समय' कहते हैं। यह जिनागम में प्रसिद्ध पारिभाषिक शब्द है। समय इतना सूक्ष्मनम कालांश है कि साधारणतया उसकी कल्पना करना भी अशक्य है। एक बार पलक मारने में अगर असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं तो एक 'समय' का ठीक-ठीक परिमाण कैसे जाना जा सकता है !

यह सूक्ष्मतर कालांश भी हमारे जीवन के घनाव-विगाड़ में बड़ा भाग लेता है। जिसके अन्तःकरण में एक समय के लिए भी अशुचि विचार का संचार होता है, वह अपनी निर्मलता में एक घट्टा लगा लेता है। वह अशुचि विचारों के प्रवेश के लिए अपने हृदय के किवाड़ खोल देता है। अशुचि विचारों के लिए एक मार्ग बन जाता है, जिसके द्वारा वे पुन-पुनः वहां आते और जाते हैं। धीरे-धीरे वह अन्तःकरण उन दुर्विचारों का निवास-केन्द्र बन जाता है और अन्तःकरण की शुचि का अन्त आ जाता है।

एक 'समय' मात्र के लिए आये हुए अशुचि विचार अन्तःकरण में क्या-क्या उत्पात मचाने हैं, यह अब सहज ही समझा जा सकता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जीव एक समय में अनन्तानन्त कर्म-परमाणुओं का बंधन करता है। कहा भी है -

मिद्धाणंतिमभागं अभव्यमिद्धादगंतगुणमेव ।

समयप्रवृद्धं वधदि, जोगवसादो दु विमरित्वं ॥

अर्थात्—जीव, अनन्तानन्त प्रमाण वाली मिद्ध-जीवराशि के अनन्तवें भाग और अनन्त प्रमाण वाली अभव्य-जीवराशि से अनन्त गुणा अधिक समयप्रवृद्ध का एक समय में बंध करता है। योग की तीव्रता होने पर इससे भी अधिक कर्म-प्रवृद्धों का बंधन हो सकता है !

एक समय में अनन्त समयप्रवृद्धों का बंध होता है और एक-एक समयप्रवृद्ध में असंख्य-कर्म परमाणु होते हैं। यदि किसी पुरुष के हृदय में एक समय के लिए भी अशुभ विचारों का उदय होता है तो वह इतने बहुसंख्यक अशुभ कर्मपरमाणुओं का बंध करता है और यदि शुभ विचारों का उदय होता है तो इतने ही शुभ कर्म-परमाणुओं का बंध करता है।

अनन्त शुभ या अशुभ कर्म-परमाणुओं का बंध एक 'समय' पर निर्भर है, पर इतने में ही 'समय' का सहस्व पूर्ण नहीं हो जाता। वधे हुए वे कर्म जीव पर अपना चिरकाल तक प्रभाव डालते रहते हैं और उनकी संवत्ति निरन्तर चलती रहती है।

यह सब एक 'समय' मात्र की भलि-बुरी कमाई है। इससे यह समझना कठिन नहीं रहता कि एक 'समय' भी प्रमाद करने का निषेध भगवान् ने क्यों किया है ? वास्तव में एक 'समय' भर का प्रमाद अनेक भव-भवान्तर में जीव को दुःखदायक होता है। इसलिए प्रति समय अप्रमत्त भाव में विचरना चाहिए।

गाथा में रात्रि शब्द उपलक्षण है। उससे दिन-रात का ग्रहण होता है। अथवा रात्रि शब्द सामान्य रूप से काल-प्राचक यहां विवक्षित है।

मनुष्यों के अतिरिक्त निर्यच्छों आदि का जीवन भी नाशशील है। ममार में किसी का जीवन स्थिर नहीं रहता। फिर भी मूत्रकार ने यहाँ मनुष्याण जीवियं अर्थात् मनुष्यों के जीवन के साथ ही पृच्छ के पत्ते की तुलना की है। इसका कारण यह है कि मनुष्य जीवन में ही प्रमाद का सर्वथा परिहार किया जा सकता है। मनुष्य ही अप्रमत्त बन सकता है। इसलिए उसे ही अप्रमत्त बनने की प्रेरणा की गई है। आगे भी इसी प्रकार समझना चाहिए।

मूलः—कुसगो जह ओमविन्दुए, योवं चिट्टड लग्नमाणए ।

एवं मनुआण जीवियं, समय गोयम ! मा पमायए ॥२॥

छाया — कुसगो यथाजस्यापविन्दु, स्त्रीक तिष्ठति सम्प्रमाणम् ।

एव मनुजानां जीवन, समय गोयम ! मा प्रमादी ॥ २ ॥

शब्दार्थ — हे गौतम ! जैसे कुस की नौक पर लटकना हुआ ओम का मूँद थोड़ी ही देर ठहरता है इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है। इसलिए एक समय मात्र भी प्रमाद न करो।

भाष्य — पूर्व गाथा में मानव-जीवन की अनित्यता का वर्णन करने के पश्चात् यहाँ दूसरी उपमा देकर फिर उसकी अनित्यता का निरूपण किया गया है। इसका अभिप्राय मानव जीवन की अत्यन्त अनित्यता का प्रदर्शन करना है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जीवन अत्यन्त अस्थिर है। पूर्वा के अप्रमाण पर ओम का जो बिन्दु लटक रहा है वह शीघ्र काल तक नहीं ठहरता, कनिपय क्षणों के पश्चात् ही वह मिट्टी में मिल जाता है, उसी प्रकार मानव-जीवन भी कनिपय क्षणों में ही समाप्त हो जाता है।

शरीर एक पीपरे के समान है। इसमें पीप रूपी हम बंद हैं। पीपरे के अनेक द्वार खुले हुए हैं। ऐसी दशा में हम कभी भी उड़ सकता है। इसके उड़ने में कोई आश्रय नहीं होना चाहिए। आश्रय तो बंद हो सकता है कि वह अब तक उड़ क्यों नहीं गया।

मनुष्य ससार में सदा ही देरता रहता है कि दूसरों का जीवन आनन्द-ज्ञान समान हो जाता है। एक व्यक्ति बैठा बातें कर रहा है, हाथविनोद में पूर्णतया निमग्न है, उसी समय हृदय की गति अचरित हो जाती है और जीवन का अन्त आ जाता है। कोई बैठा-बैठा अचानक जमीन पर लुटक पड़ता है, कोई ठोकर लगव ही चल बसता है। जीवन की इस प्रकार क्षणभंगुरता को प्रत्यक्ष करता हुआ भी मनुष्य अपने को अचर-अमर सा मानता है। वह नाना प्रकार की व्यवस्थाएँ मोचता रहता है, अन गिनते मनोरथों का सेवन करता है। कल यइ करेंगे, परमों वह करेंगे। एक वर्ष बाद ऐसा करेंगे, दस वर्ष बाद वैसा करेंगे। पर कल की प्रतीति नहीं। काल सहसा सामने आ जाता है और सकल्यों का सत्यानाश करके जीवन का ध्वंस कर डालता है।

मृत्यु एक क्षण भर की भी भिन्ना नहीं देती। चोर्थ कर भी अपनी आयु बढ़ा नहीं

सकते तो औरों की कौन-सी बात है। सामान्य जन किस गिनती में हैं ? संसार की समस्त सम्पत्ति, विशाल साम्राज्य, बृहत् परिवार, सभी कुछ यहां का यहां रह जाना है और जीव अकेला-एकदम अकेला, पर अपने किये हुए कर्मों की पोटली लाद कर, महाप्रयाण के लिए चल पड़ता है। कौन उस समय उसकी सहायता करता है ?

ऐसे अनित्य, अध्रुव, अस्थायी, क्षणभंगुर जीवन को पा करके जो प्रमाद का सेवन करते हैं, अपने अनमोल जीवन-काल को विषय-भोग आदि क्षुद्रित कार्यों में व्यतीत करते हैं, जीवन की सफलता के लिए जो कभी प्रयत्न नहीं करते, वे नेत्रों के सद्भाव में भी अंधे हैं। वे संतुष्ट होते हुए असंखी के समान हैं। चेतनवाले होने पर भी जड़ हैं। वे अपने क्षुद्र वर्तमान के लिए अनन्त भविष्य को दुःखपूर्ण बनाते हैं। चिन्तामणि को खोकर बदले में पत्थर का टुकड़ा लेना चाहते हैं। वे कल्पवृक्ष को उखाड़ कर एरंडी की स्थापना करते हैं। वे अविवेकी हैं, अकुशल, अज्ञान हैं।

जो महापुरुष जीवन की अल्पकालीनता का विचार कर के उसके सहारे शाश्वत सुख प्राप्त करने के प्रशस्त प्रयास में रत रहते हैं, उनका जीवन सफल है। वे धन्य हैं, मान्य हैं। उन्होंने जगत् के समस्त उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित किया है।

अतएव भगवान् कहते हैं—हे गौतम ! तुम एक समय का भी प्रमाद मत करो। अपने जीवन का प्रत्येक समय लोकोत्तर धर्म की साधना में व्यतीत करो। अप्रमत्त भाव में विचरो। आत्मा के साथ मन का सान्निध्य साधो। आत्मा रूपी निर्मल सरोवर में मन को डुबोए रहो। उसे बाहर निकालकर काम के कीचड़ में मत फंसाओ।

मूलः—इह इत्तरअग्नि आउए जीवियए बहुपच्चवायए ।

विहुणाहि रयं पुरे कडं, समयं गोयम ! मा पमायए । ३ ।

छायाः—इतीत्तर आयुषि, जीवितके बहुप्रत्यवायके ।

विधुतीहि रजः पुराकृतम्, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ ३ ॥

शब्दार्थः—निरूपक्रम-आयु अत्यन्त अल्पकालीन है, और सोपक्रम आयु अनेक प्रकार की विघ्न-बाधाओं से परिपूर्ण है। अतएव पूर्वोपार्जित कर्म रूपी रज को धो डालो, हे गौतम ! समय मात्र का प्रमाद मत करो।

भाष्यः—शास्त्रकार फिर जीवन की अल्पकालीनता का वर्णन करते हुए प्रमाद-परिहार की प्रेरणा करते हैं।

प्रकृत गाथा में आयु को इत्तर अर्थात् स्वल्प समय स्थायी और जीवन को अनेक विघ्न-बाधाओं से व्याप्त बतलाया गया है। वस्तुतः आयु का सद्भाव ही जीवन कहलाता है, अतएव दोनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है, फिर भी यहां दोनों का जो पृथक् उल्लेख किया है वह सोपक्रम और निरूपक्रम आयु का भेद प्रदर्शित करने के लिए। आयु का तात्पर्य यहां निरूपक्रम आयु है और जीवन का अर्थ सोपक्रम आयु है।

सार यह है कि जो आयु अव्ययमान, निमित्त आदि कारणों से नियत समय में पूर्ण हो भोग ली जाती है वह मोपक्रम आयु कहलाती है। जो आयु नियत समय तक पहले याभी हुई कान मर्यादा के अनुसार हो भोगी जाती है, वह निम्पक्रम कहलाती है।

उपक्रम विष, शस्त्र, मय आदि हैं, जिनसे आयु निश्चित समय के पूर्ण हो मुक्त होकर टूट जाती है। उनका उद्देश्य पहले किया जा चुका है। यद्वा शास्त्रकार यह प्रष्ट करते हैं कि यदि आयु निरूपक्रम हो, उन अकाल में नष्ट करने के साधन विद्यमान न हों तो भी यह मदा विद्यमान नहीं रह सकती है वह भी अल्पकालीन ही है। और जो आयु मोपक्रम होती है वह भी अस्थिर ही है। उपक्रमों का संयोग मिलने ही उसका अन्त हो जाता है। उपक्रमों का वर्तन इस प्रकार किया गया है —

एह कर्म-सत्य रज्जु, उदगरदण्ड रिम बाला ।

सीउरह अरुभय, मुदा विद्यामा य वाही य ॥

मुक्त पुरीमनिरोडे विज्ञानिज्ञे य भोयण बहुमो ।

घमणुपोलन पीलण-आउत्तम उदकरमा एण ॥

अर्थात्—दह, चायुक, ललाटार, बटूक आदि शस्त्र, रस्मी अग्नि, पानी में डूबना, विष, सर्प, शीत, वण्ण, अरुणि, भय, मूय, व्यास, रोग, मूत्रनिरोध, मलनिरोध, कषा पेशा भोजन, अधिक भोजन, पिसा जाना, ममला जाना, कोलू आदि में पेशा जाना यह सब आयु के उपक्रम हैं। इनसे अकाल में ही आयु का अन्त आजाता है। यह उपक्रम उपलक्षण मात्र हैं। इनके अतिरिक्त भूवप, मकान का गिरना आदि अन्यान्य, कारणों से भी आयु का अकाल में विनाश हो सकता है।

इन निमित्तों से अनगिनते प्राणियों के प्राणों का अन्त होने देखा जाता है। इसमें सहज ही यह कल्पना हो सकती है कि जीवन को नष्ट करने वाली कितनी अधिक सामग्री ससार में भरी हुई है। इतने विरोधियों और विघ्नों के विद्यमान होने हुए मला कीन महासाहसी व्यक्ति भी कल तक का भरोसा कर सकता है? अतः भय जीयो! जीवन का विश्वास न करके, आत्महित के साधक कार्यों में ही अहर्निश रत रहो, शीघ्र महान उद्देश्य की प्राप्ति हो, ऐसा प्रयत्न करो। तनिक भी प्रमाद न करो। भगवान् ने इसीलिए कहा है—गौतम! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

मूलः—दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सञ्चपाणिणं ।

गाढा य विवाग कम्मुणो, समय गोयम ! मा पमायए ॥

छाया — दुर्लभ खलु मानुष्यो भव, चिरकालेणपि सर्वशानिनाम् ।

माउत्तरं विपाका कर्मणां, समय योनम । मा प्रमादो ॥ ४ ॥

शब्दार्थः—हे गौतम! सब प्राणियों को, मनुष्य भव चिरकाल तक भी दुर्लभ है—दीर्घकाल व्यतीत होने पर भी उसकी प्राप्ति होना कठिन है, क्योंकि कर्मों का फल प्रगाढ़ है। इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद न करो ।

भाष्य:—कोई-कोई मनुष्य यह विचार करते हैं कि यदि इस जीवन का अन्त अचानक ही हो गया तो भी क्या हानि है ? आत्मा नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता । एक जन्म के पश्चात् पुनर्जन्म धारण करना ही पड़ेगा, तब उसी आगामी जन्म में शेष कार्य सिद्ध कर लेंगे । इस जन्म में विषयभोगों का सेवन करके भावी भव में आत्म-कल्याण कर लेंगे । अभी क्या जल्दी है ?

इस भ्रान्तियुक्त विचारणा का निरसन प्रकृत गाथा में किया गया है । भगवान् कहते हैं— आगामी भव मनुष्य भव ही होगा, ऐसा कौन छद्मस्थ जानता है ? विशेष-तया जो लोग यह जीवन विषय-वासनाओं के सेवन में, अर्थसंचय करने में, हिंसा आदि घोर पाप कर्म करने में, व्यतीत करेंगे, महारंभ और महापरिग्रह करके भोग सामग्री को एकत्र करने में दत्तचित्त रहेंगे उन्हें आगामी भव में मनुष्य पर्याय की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? आगामी भव की बात रहने दीजिए, उन्हें तो चिरकाल में भी मनुष्यभवा प्राप्त होना कठिन है ।

इस प्रकार के भोगी प्रमादी जीव आगामी भव में मनुष्यत्व से ही वंचित नहीं रहते किन्तु उन्हें अपने किए हुए कर्मों के भयंकर फल भी भुगतने पड़ते हैं । नरक गति तथा तिर्य्यच गति की घोर यातनाएं उन्हें सहनी पड़ती हैं । इन भवों में मुक्ति की साधना भी नहीं हो सकती । सिवाय मनुष्यभवा के, अन्य किसी भी भव में जीव अप्रमत्त अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता । देवगति और नरकगति में अधिक से अधिक चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त होता है और तिर्य्यञ्च गति में, क्वचित् पंचम गुणस्थान की उपलब्धि हो सकती है । मुक्ति की साधना के लिए एक मात्र मनुष्यभवा ही साधन है । अतएव इस विचार का त्याग करके, कि आगामी भव में आत्म-कल्याण कर लेंगे, इस जन्म को प्रमत्त होकर नहीं गंवाना चाहिए । चिरकाल तक चौरासी लाख जीवयोनियों में भ्रमण करने के पश्चात्, भवा-भव में अनेक पुण्य करने से इसकी प्राप्ति हुई है । आत्महित का यह सर्वश्रेष्ठ अवसर है । विवेक-बुद्धि, अविकल इन्द्रियां, सत्कुल में जन्म, सद्धर्म का श्रवण, सुगुरुओं की संगति, आदि अनुकूल निमित्त पाकर अवसर नहीं चूकना चाहिए । इसलिए एक समय मात्र का भी प्रमाद न करो ।

मूलः—पुढविकायमद्गञ्जो, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥५॥

छाया:—पृथ्वीकायमतिगतः, उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्यातीतं, समयं गौतम । मा प्रमादी: ॥५॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! पृथ्वीकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट असंख्य काल तक वहां रहता है, इस लिए समय मात्र का भी प्रमाद न करो ।

भाष्य:—मनुष्यभवा दुर्लभ है, यह सामान्य रूप से अनन्तर गाथा में कहा गया था । उसीको विस्तार से समझाने के लिए अब यह बतलाया जाता है कि जीव किस-किस काय में जाकर कितना-कितना समय वहां व्यतीत करता है ? इस

में स्पष्ट रूप में ज्ञात होगा कि जितने लम्बे समय के अनन्तर, जितनी घोरतम यातनाएँ महसूस करने के पश्चात् इस पर्याय की प्राप्ति होती है।

यद्वा पृथ्वीकाय की स्थिति घनलाई गई है। स्थिति दो प्रकार की होती है—

(१) भवस्थिति और (२) कायस्थिति। मिल्के एक भय की स्थिति को भवस्थिति कहते हैं और उस काय में अनेक भय करने हुए भी निरन्तर वसी काय में रहने की समय-मर्यादा काय स्थिति कहलाती है। शास्त्रकार ने यद्वा कायस्थिति का वर्णन दिया है अर्थात् जीव एक बार जब पृथ्वीकाय में जाता है तो कर्म-योग से असंख्यान काल तक उसी अवस्था में रहता है—पुनः पुनः जन्म मरण करना रहता है पर उसी पर्याय में उत्पन्न होता है। यह पृथ्वीकाय की कायस्थिति है। इसकी जघन्य भवस्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्पृष्ट गुड पृथ्वीकाय की १० हजार वर्ष की तथा तप्त पृथ्वीकाय की २० हजार वर्ष की है।

पृथ्वीकाय १३ भागों में बँटता है, वर्णन तीन है और मस्त्रान की अपेक्षा मसूर की दाल के समान है। पृथ्वीकाय की १२ लाख कुल कोटि हैं।

मूलः—आत्तकायमद्गओ, उत्तकोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संस्त्राईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥६॥

तेत्तकायमद्गओ, उत्तकोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संस्त्राईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥७॥

वात्तकायमद्गओ, उत्तकोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संस्त्राईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥८॥

छाया — अद्कायमतिगत, उत्कर्षतो जीवस्तु सवसेत् ।

कालं संस्त्राटीत्, समयं गोयम ! मा प्रमादी ॥६॥

तेत्तकायमतिगत, उत्कर्षतो जीवस्तु सवसेत् ।

कालं संस्त्राटीत्, समयं गोयम ! मा प्रमादी ॥७॥

वायुकायमतिगत, उत्कर्षतो जीवस्तु सवसेत् ।

कालं संस्त्राटीत्, समयं गोयम ! मा प्रमादी ॥८॥

शब्दार्थ — हे गौतम ! जलकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट असंख्यान काल तक वहाँ निवास करता है इसलिए एक समय मात्र का भी प्रमाद न करो।

हे गौतम ! तेजकाय में गया हुआ जीव वहाँ उत्कृष्ट असंख्यान काल तक निवास करता है इसलिए एक समय मात्र का भी प्रमाद न करो।

हे गौतम ! वायुकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट रूप से वहाँ असंख्यान काल तक निवास करता है, अतः एक समय का भी प्रमाद न करो।

भाष्यः—पृथ्वीकाय की कायस्थिति का निरूपण करके यहां जलकाय अग्निकाय और वायुकाय की कायस्थिति का वर्णन किया गया है।

इन गाथाओं का अर्थ पूर्वोक्त अनुसार ही है। सभी की उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्य काल तक है। अर्थात् जीव इन कार्यों में से किसी भी काय में जावे तो असंख्य काल पर्यन्त वहां व्यतीत करता है। इसलिए मानव भव पाकर प्रमाद का परित्याग करके ऐसा प्रयत्न करो, जिससे इन कार्यों में गमन करके दुःख न उठाने पड़े।

अपकाय की जघन्य भवस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट सात हजार वर्ष की है। अपकाय का वर्ण लाल, स्वभाव ढीला और संस्थान जल के बुद्बुद के समान है। इसकी कुल कोटियां सात लाख हैं अर्थात् जलकाय के सात लाख करोड़ कुल हैं। तेजःकाय की भवस्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट तीन रात्रि दिन की है।

वायुकाय की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त, उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष है। वर्ण हरित है। कुल कोटियां सात लाख हैं संस्थान ध्वजा के समान है।

मूलः—वणस्सइकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालमणंतं दुरंतयं, समयं गौतम ! मा पमायए ॥६॥

छायाः—वनस्पतिकायमतिगतः, उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालमनन्तं दुरन्तं, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! वनस्पतिकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट अनन्त काल तक वहां निरन्तर निवास करता है, अतएव एक समय मात्र भी प्रमाद न करो।

भाष्यः—यहां वनस्पतिकाय की काय-स्थिति अनन्तकाल बतलाई गई है। शेष गाथा का व्याख्यान पूर्ववत् ही समझना चाहिए।

प्रत्येक वनस्पतिकाय की भवस्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट दस हजार वर्ष की है। साधारण वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल है। इसका स्वाभाविक वर्ण नील है। संस्थान और स्वरूप विविध प्रकार है। इसके २८ लाख करोड़ कुल हैं।

शंका—सूत्रकार ने पृथ्वीकाय, अपकाय आदि को जीव रूप में वर्णित किया है, किन्तु इनमें जीव के कोई असाधारण गुण प्रतीत नहीं होते, ऐसी अवस्था में इन्हें जीव मानने में क्या प्रमाण है ?

समाधान—सर्वप्रथम तो हमें अपने ज्ञान की क्षुद्रता समझ लेनी चाहिए। जगत् में इतनी अधिक वस्तुएँ हैं कि उन सब में से स्थूल वस्तुओं के भी विविध गुणों को, उनकी वास्तविकताओं को समझना बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी असंभव है। सूक्ष्म पदार्थों की बात ही दूर है। संसार के छद्मस्थ मनुष्यों ने जगत् का जितना स्वरूप जान पाया है, वह अज्ञात रूप के सामने नगण्य है। ऐसी स्थिति में सिर्फ अपनी बुद्धि को आधार बनाकर कोई भी निर्णय करना अभ्रान्त नहीं हो सकता। हमें अतीतकाल के महर्षियों के अनुभव की प्रमाणता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि उन्होंने

अपना सम्पूर्ण जीवन घोर साधना के लिए समर्पण करके दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। हमारे जीवन में न वह समर्थ साधना है, न तत्त्वज्ञान दिव्य दृष्टि के अद्भुत प्रकाश की एक भी छिन्न है। अपने इस अमामर्ष्य का अनुभव न करके जो लोग एक मात्र अपनी अनुभूति को ही चरम मानते हैं, वे अंधकार में विचरते हैं और प्रकाश में आना नहीं चाहते।

क्या धर्मशास्त्र, क्या जीतिशास्त्र, और क्या दूसरा कोई शास्त्र, सभी भात्र पुण्य के वचन प्रामाण्य पर निर्भर होकर चलते हैं। अध्यात्म शास्त्र इन सब में गहन, अनिगहन शास्त्र है। उसमें कल्याण और तर्क से प्रायः काम नहीं चलता। उसमें अनुभूति की प्रधानता है। अनुभूति न तो अध्ययन से प्राप्त होती है, न वाद विवाद से। उसका एक मात्र मार्ग साधना है। अतएव जब तक हम साधना से अनुभूति-लाभ न कर लें तब तक हमें भात्रज्ञों के वचनों के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए।

पृथ्वी आदि में चेतना है, यह बात भात्र पुरुषों ने हमें बताई है। सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में उस चेतना का प्रत्यक्ष किया है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उसे वही प्रकार स्वीकार कर व्यवहार करते रहे हैं। इसलिए हमें भी वही पर भ्रम रखकर तदनुसार व्यवहार करना चाहिए।

शका—यह ठीक है कि हमारा ज्ञान अशुद्ध सीमित है, हम किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, फिर भी अगर कोई युक्ति इस सम्बन्ध में हो तो हम से भ्रम में स्थिरता आ जाती है। अन्य लोगों को भी प्रतीति कराई जा सकती है। क्या इस विषय में कोई युक्ति है ?

समाधान—पृथ्वी आदि में चेतना सिद्ध करने वाली युक्तियाँ हैं। वनस्पति में जीव है, यह ज्ञान तो भात्र निर्विवाद हो चुकी है। वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित यंत्रों में वनस्पति के अनेक चेतनामय भात्र और कार्य सभी प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अतएव वनस्पतिविज्ञान की चेतना को समझने के लिए हम वैज्ञानिक-सामग्री का अध्ययन करना चाहिए। पृथ्वीकाय में चेतना सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ दी जाती हैं—

(१) जैसे मनुष्यों और तिर्यक्षों के शरीर के घाव भर जाते हैं, वही प्रकार पौड़ी रुद्ध मानें स्वयं भर जाती हैं।

(२) जैसे मनुष्य का शरीर बढ़ता है वैसे ही पृथ्वीकाय—पत्थर आदि बढ़ते हैं। स्थान से अलग हुए पत्थर नहीं बढ़ते हैं, जैसे सूत शरीर नहीं बढ़ता है।

(३) जैसे पाण्डु बढ़ता है वही प्रकार वर्णन भी बढ़ते हैं।

(४) मृदाशय में फँस बढ़ने से पथरी रोग होता है।

(५) मनुष्य के पेट में रहने वाले मोती एक प्रकार के पत्थर हैं और उनमें वृद्धि होती जाती है।

(६) जैसे मनुष्य के शरीर की अस्थियां कठोर होने पर भी सजीव हैं, उसी प्रकार पत्थर आदि कठोर होने पर भी सजीव हैं।

तात्पर्य यह है कि बिना चेतना के कोई भी शरीर नहीं बढ़ सकता, और पर्वत आदि बढ़ते देखे जाते हैं, इसलिए उनमें जीव का अस्तित्व अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है।

जल में चेतना की सिद्धि के लिए इस प्रकार युक्तियां समझना चाहिए—

(१) जैसे अंडे में रहा हुआ प्रवाही रस पंचेन्द्रिय जीव है, उसी प्रकार प्रवाही पानी भी जीवों का पिण्ड है।

(२) मनुष्य और तिर्यंच भी गर्भ-अवस्था के प्रारम्भ में तरल होते हैं, इसी प्रकार जल तरल होने पर भी सजीव है।

(३) जैसे शीतकाल में मनुष्य के मुख से भाप निकलती है, उसी प्रकार कृप आदि के जल में से भी वाष्प निकलती देखी जाती है।

(४) जैसे शीतकाल में मनुष्य का सजीव शरीर गर्म रहता है, उसी प्रकार जल भी गर्म रहता है।

(५) ग्रीष्मकाल में जैसे मनुष्य-शरीर ठंडा रहता है, उसी प्रकार जल भी ठंडा रहता है।

(६) जैसे मनुष्य की प्रकृति में सर्दी और गर्मी दोनों हैं उसी प्रकार जल की प्रकृति में भी सर्दी-गर्मी दोनों गुण हैं।

(७) जैसे मनुष्य का शरीर तीव्र शीत के कारण अकड़ जाता है, उसी प्रकार जलकाय के जीवों का शरीर-पानी-भी अकड़ कर बर्फ बन जाता है।

(८) जैसे मनुष्य का शरीर नौ महीने तक गर्भ में परिपक्व होता है, अपरिपक्व अवस्था में गर्भपात हो जाता है, उसी प्रकार पानी छह मास तक बादलों में रहकर परिपक्व होता है तो वर्षा के रूप में पड़ता है, अन्यथा अपरिपक्व अवस्था में ओले के रूप में गिर जाता है।

मनुष्य के साथ इतना सादृश्य जल में जीव की सत्ता सिद्ध करता है। इसी प्रकार अग्निकाय में भी जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। वह इस तरह—

(१) जैसे ज्वर से जलते हुए शरीर में जीव रह सकता है, उसी भांति उष्ण अग्नि में भी जीव रह सकते हैं।

(२) जैसे मृत्यु होने पर मनुष्य का शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसी प्रकार अग्नि बुझ जाने पर ठंडी पड़ जाती है।

(३) जैसे जुगन् के शरीर में प्रकाश है, उसी प्रकार अग्नि के जीवों में प्रकाश है।

(४) जैसे मनुष्य गतिशील है, उसी प्रकार अग्नि भी ऊपर की ओर गति करती है।

(५) जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव-जन्तु वायु में जीवित रहते हैं उसी प्रकार अग्नि भी वायु से जीवित रहती है। थोड़ी देर हवा न मिलने से जैसे मनुष्य आदि प्राणी मर जाते हैं, उसी प्रकार अग्नि भी नष्ट हो जाती है।

(६) जैसे मनुष्य प्राणवायु (ऑक्सीजन) ग्रहण करता है और विष वायु (कार्बन) बाहर निकालता है उसी प्रकार अग्नि भी प्राणवायु ग्रहण कर विषवायु का परित्याग करती है।

(७) जैसे कोसों तक फैले हुए भारवाह के रेगिस्तान में, बिना पानी के, तीन उष्णता में भी चूहे जीवित रह सकते हैं, और जैसे किनिकम पक्षी अग्नि में गिर-कर नव-जीवन प्राप्त करता है उसी प्रकार अग्नि के जीव, उष्ण अग्नि में जीवित रह सकते हैं। सात्पर्य यह है कि जो जीव जहाँ उत्पन्न होकर निरंतर निवास करता है, उसके लिए वहाँ की प्राकृतिक शीत-उष्णता या वातावरण बाधक नहीं होता। हिमालय की भयंकर हिम में हम लोग कुछ चूणों से अधिक जीवित नहीं रह सकते, परन्तु वहाँ उत्पन्न होने वाले पशु-पक्षी आदि जीवधारी वहीं अपना सम्पूर्ण जीवन सकुशल व्यतीत करते हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इससे यह समझा जा सकता है कि अग्नि यद्यपि अत्यन्त उष्ण वस्तु है, फिर भी उसमें अग्निकाच के जीव रह सकते हैं। जैसे नीम हमें कटुक प्रतीत होता है पर ऊट गन्ने से भी अधिक मधुर अनुभव करता है, जो वस्तु हमारे लिए कटुक रस से व्याप्त है वही उसके लिए माधुर्य का भंडार है, इसी प्रकार जो स्पर्श हमें उष्ण प्रतीत होता है वही दूसरी जाति के जीवों को उष्ण प्रतीत न हो यह बहुत संभव है जो बात रस में देयी जानी है वह स्पर्श में भी हो सकती है। इन युक्तियों से अग्निकाच के जीवों की सत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है।

वायुकाय के जीवों का अस्तित्व इस प्रकार समझना चाहिए —

(१) जैसे मनुष्य आदि प्राणी चलते हैं उसी प्रकार हवा भी चलती रहती है।

(२) हवा अपने में सकोच और विस्तार कर सकती है।

(३) वायु गाय के समान बिना किसी से प्रेरित हुए ही अनियमित रूप से इधर उधर घूमती है।

इन प्रमाणों से वायु में भी चेतना का सद्भाव जाना जा सकता है यह पाचों प्रकार के जीव स्थावर काय कहलाने हैं। इन के पाच इन्द्रियों में से केवल मात्र श्रवण इन्द्रिय होती है। यही कारण है कि इनकी चेतना स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं होती और इसी कारण साधारण जनता इनकी सजीवता को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाती। तथापि ज्ञानी जनों ने अपनी ठम अनुभूति और तीक्ष्ण दृष्टि से उनमें चेतना के दर्शन किये हैं।

जैसे वनस्पतिकाय में जीव को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक साधन आविष्कृत हो सके हैं, उसी प्रकार पृथ्वी आदि के जीवों का भी अस्तित्व प्रत्यक्ष हो सकने की संभावना की जा सकती है।

वनस्पतिकाय में अनंत काल तक जीव निवास करता है। निगोदवनस्पति के जीवों के विषय में पहले कहा जा चुका है।

मूलः—वेइंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसणिणअं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१०॥

छायाः—द्वीन्द्रियकायमतिगतः, उत्कपंतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्येयसंज्ञितं, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥१०॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! दो-इन्द्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट संख्यात काल तक वहां बना रहता है, इसलिए समय मात्र भी प्रमाद मत करो ।

भाष्यः—स्थायर जीवों में जाकर यह आत्मः कितना समय वहां व्यतीत करता है, यह बताने के पश्चात् अब त्रस पर्याय की कायस्थिति बतलाते हुए सर्व प्रथम द्वीन्द्रिय की कायस्थिति का यहां उल्लेख किया गया है ।

जीव जब दो इन्द्रिय वाले शरीर में जाता है तब वहां एक भव में जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट बारह वर्ष तक रहता है। तत्पश्चात् मृत्यु को प्राप्त होकर फिर द्वीन्द्रिय हो सकता है, और इस प्रकार संख्यात काल उसी अवस्था में व्यतीत कर सकता है ।

यह अवस्था एकेन्द्रिय की अपेक्षा कुछ अधिक विकसित अवस्था है। इसमें स्पर्शनेन्द्रिय के साथ रसनेन्द्रिय भी प्राप्त होती है, फिर भी वहां धर्म साधन या आत्म-हितकारिणी प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव है। अतएव वह सर्वथा अवांछनीय है। इस अवस्था से बचने का मार्ग यही है कि मनुष्यभव पाकर प्रमाद न करते हुए धर्म की आराधना की जाय ।

मूलः—तेइंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसणिणअं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥११॥

छायाः—त्रीन्द्रियकायमतिगतः, उत्कपंतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्येयसंज्ञितं, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥११॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! तीन इन्द्रिय वाली योनि में जाकर जीव वहाँ उत्कृष्ट संख्यात काल तक रहता है, अतएव एक समय का भी प्रमाद न करो ।

भाष्यः—त्रीन्द्रिय जीवों को स्पर्शन और रसना इन्द्रिय के साथ घ्राण इन्द्रिय भी होती है। वे सुगन्ध और दुर्गन्ध को ग्रहण कर सकते हैं। त्रीन्द्रिय जीवों की जघन्य भवस्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट उन्नचास (४६) दिन की है और कायस्थिति संख्यात काल की है। शेष अंश को व्याख्या पूर्ववत् समझना चाहिए ।

मूलः—चतुरिन्द्रियकायमङ्गल्यो, तस्कोमं जीवो उ संवसे ।

काल मग्निज्जमणिअं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१२॥

छाया — चतुरिन्द्रियकायमङ्गल्यो, तस्कोमं जीवो उ संवसे ।

काल मग्निज्जमणिअं, समयं गोयम ! मा प्रमादी ॥१२॥

शब्दार्थ—चार इन्द्रिय वाली योनि में गया हुआ जीव उत्कृष्ट मन्व्यात काल तक यही रहता है, इसनिष्ठ दे गोयम ! समय मात्र वा भी प्रमाद मत करो ।

भाष्य—चतुरिन्द्रिय जीवों के चतुर्इन्द्रिय मौ होती है, हिन्नु उन्हें भी धर्म भक्षण और धर्मोपरण की योग्यता प्राप्त नहीं है । इसनिष्ठ उम अवस्था में बचने का उपाय, मात्र मनुष्यमव को सुधारना है ।

चतुरिन्द्रिय जीव की अपन्य भवतिथि अन्तर्मुहूर्त की, उत्कृष्ट छह महीने की और कायतिथि मन्व्यात काल की है । गंत पूर्वम् ।

मूलः पचिन्द्रियकायमङ्गल्यो, तस्कोमं जीवो उ संवसे ।

सत्तट्टभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

छाया — पचिन्द्रियकायमङ्गल्यो, तस्कोमं जीवो उ संवसे ।

सत्तट्टभवग्गहणाणि, समयं गोयम ! मा प्रमादी ॥१३॥

शब्दार्थ—पाच इन्द्रिय वाली योनि में गया हुआ जीव उत्कृष्ट मान वा आठ भव तक वही योनि में रहता है, इसनिष्ठ दे गोयम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

भाष्य—पचैन्द्रिय पर्याय में जाकर जीव मान-आठ भव तक वही पर्याय में जन्म-मरण करता है । यह पचैन्द्रिय की उत्कृष्ट कायतिथि है ।

पचैन्द्रिय जीव चार प्रकार के होते हैं—(१) मनुष्य (२) तिर्यञ्च, (३) देव और (४) नारक । यज्ञ मनुष्य और तिर्यञ्च की अनेका कायतिथि का वर्णन किया है । देव और नारकी जीव एक भव से अधिक देवपर्याय और नारक पर्याय में नहीं रहते, मनुष्य और तिर्यञ्च ही मान-आठ भव निरन्तर करते हैं । देव-नारकी की अपन्य भवतिथि दम हनार वर्ष की और उत्कृष्ट तेनीस सागर की है । मनुष्य और तिर्यञ्च की अपन्य अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट तीन पत्थोपम, की है । एक जीव एक मुहूर्त में, अधिक से अधिक इतने भव करता है—पृच्छोद्याय, अप्काय तेडकाय और वायुकाय १२८०४ भव, वादर धनरति काय ३२००० भव, सूक्ष्म धनरति काय ६४५३६ भव, त्रीन्द्रिय जीव ८० भव, त्रीन्द्रिय जीव ६० भव, चतुरिन्द्रिय जीव ४० भव असती पचैन्द्रिय २४ भव और मही पचैन्द्रिय एक भव करता है ।

एक मुहूर्त में होने वाले इन भवों से समझा जा सकता है कि जन्म-मृत्यु की कितनी अधिक वेदनाएँ जीव को विभिन्न योनियों में सहन करनी पड़नी हैं । इसलिए इन प्रचुरतर वेदना से बचने का एक मात्र उपाय मानव भव पाकर प्रमाद का परि-

हार करना और आत्मरत होकर आध्यात्मिक आनन्द-लाभ करना है। इसीलिए भगवान् कहते हैं—गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो। जो मीका मिल गया है उसे हाथ से न जाने दो।

मूलः—देवे नैरइए अइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

इक्किक्कभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१४॥

छायाः—देवे नैरयिके अतिगतः, उत्कर्षतो जीवरतु संवसेत् ।

एकैकभवग्रहणं, समयं गौतम मा ! प्रमादीः ॥१४॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! देवभव और नरकभव में गया हुआ जीव उत्कृष्ट एक-एक भव तक वहीं रहता है—नेनीम मागरोपम जितना दीर्घकाल वहां व्यतीत करता है, इस लिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।

भाष्य—इस गाथा की व्याख्या सुगम है। पहले के समान ही समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि देव मृत्यु के पश्चात् निरन्तर भव में पुनः देव नहीं होता और नारकी पुनः नारकी नहीं होता। अतएव दोनों गतियों की कागस्थिति एक-एक भव ही है, किन्तु यह काल बहुत लम्बा है। नरक गति की चेदनाएं अमहा होती हैं और देव भव में आत्मकल्याण की विशेष अनुकूलता नहीं होती। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना उचित है जिससे इन भवों से बच सकें।

मूलः—एवं भवसंसारे, संसरइ सुहासुहेहिं कम्मेहिं ।

जीवो पमायवहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१५॥

छायाः—एवं भवसंसारे, संसरति पुनः पुनः कर्मभिः ।

जीवः प्रमादबहुलः, समयं गौतम ! मम प्रमादीः ॥१५॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! अति प्रमाद वाला जीव, इस जन्म-मरण रूप संसार में, शुभ-अशुभ कर्मों के अनुसार भ्रमण करता रहता है। इस लिए समय मात्र का भी प्रमाद न करो।

भाष्यः—पूर्वोक्त भव-भ्रमण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति रूप ऐकेंद्रिय कार्यों में तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय नरक तिर्यच एवं देव गतिमें पुनः-पुनः जन्म और पुनः-पुनः मरण के घोर कष्ट महन करता हुआ जीव संसार में भटकता फिरता है। भव-भ्रमण का कारण प्रमाद की बहुलता है। प्रमाद का स्वरूप पहले कहा जा चुका है। उसी के प्रभाव से जीव अनादिकाल से चौरासी के चक्कर में फंसा हुआ है और जब तक वह प्रमाद का परित्याग नहीं करेगा तब तक फंसा रहेगा।

नाना अवस्थाओं में रहा हुआ जीव कभी शुभ कर्मों का उपार्जन करता है और कभी अशुभ कर्मों का। अशुभ कर्मों के फल-स्वरूप नरक-निगोद, तिर्यच आदि

मूलः—चतुरिन्द्रियकायमङ्गद्यो, उक्कोमं जीवो उ संवसे ।

काल मन्विज्जससिण्णं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१२॥

छाया — चतुरिन्द्रियकायमन्त्रिण, उक्कोमं जीवो संवसे ।

काल मन्विज्जससिण्ण, समयं गोयम ! मा प्रमादी ॥१२॥

शब्दार्थ—चार इन्द्रिय वाली योनि में गया हुआ जीव उल्टा मान या आठ भव तक वही रहता है, इसलिये हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत करो ।

भाष्य—चतुरिन्द्रिय जीवों के चतु इन्द्रिय भी होती है, किन्तु उन्हें भी धर्म भरण और धर्माचरण की योग्यता प्राप्त नहीं है । इसलिये उस अवस्था में बचने का उपाय, प्राप्त मनुष्यभव को सुधारना है ।

चतुरिन्द्रिय जीव की जपन्य भवस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की, उल्टा मान या आठ भव की और कापस्थिति मन्वात काय की है । शेष पूर्ववत् ।

मूलः पंचिन्द्रियकायमङ्गद्यो, उक्कोमं जीवो उ संवसे ।

सत्तट्ठभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

छाया — पञ्चिन्द्रियकायमन्त्रिण, उक्कोमं जीवो संवसे ।

सत्तट्ठभवग्गहणानि, समयं गोयम ! मा प्रमादी ॥१३॥

शब्दार्थ—पांच इन्द्रिय वाली योनि में गया हुआ जीव उल्टा मान या आठ भव तक वही योनि में रहता है, इसलिये हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

भाष्य—पञ्चेन्द्रिय पर्याय में आकर जीव सात-आठ भव तक वही पर्याय में जन्म-मरण करता है । यह पञ्चेन्द्रिय की उल्टा मान या आठ भव की स्थिति है ।

पञ्चेन्द्रिय जीव चार प्रकार के होते हैं—(१) मनुष्य (२) तिर्यञ्च, (३) देव और (४) नारक । यद्यपि मनुष्य और तिर्यञ्च की अपेक्षा कापस्थिति का वर्णन किया है । देव और नारकी जीव एक भव से अधिक देवपर्याय और नारक पर्याय में नहीं रहते, मनुष्य और तिर्यञ्च ही सात-आठ भव निरन्तर करते हैं । देव-नारकी की जपन्य भवस्थिति दम हनार वर्ष की और उल्टा मान या आठ भव की है । मनुष्य और तिर्यञ्च की जपन्य अन्तर्मुहूर्त्त की और उल्टा मान या आठ भव की है । एक जीव एक मुहूर्त्त में, अधिक से अधिक इतने भव करता है—पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय और वायुकाय १२८२४ भव, वाटर वनस्पति काय ३२००० भव, सूक्ष्म वनस्पति काय ६४५३६ भव, छिन्द्रीय जीव ८० भव, त्रीन्द्रिय जीव ६० भव, चतुरिन्द्रिय जीव ४० भव असही पञ्चेन्द्रिय २४ भव और संह्री पञ्चेन्द्रिय एक भव करता है ।

एक मुहूर्त्त में होने वाले इन भवों से समझा जा सकता है कि जन्म-मृत्यु की कितनी अधिक वेदनाएँ जीव को विभिन्न योनियों में सहन करनी पड़ती हैं । इसलिये इन भवदुःखों से बचने का एक मात्र उपाय मानव भव प्राकर प्रमाद का परि-

हार करना और आत्मरत होकर आध्यात्मिक आनन्द-लाभ करना है। इसीलिए भगवान् कहते हैं—गीतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो। जो मौका मिल गया है उसे हाथ से न जाने दो।

मूलः—देवे नेरइए अइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

इकिक्कभवग्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१४॥

छायाः—देवे नेरयिके अतिगतः, उक्कपंतो जीवस्तु संवसेत् ।

एकिक्कभवग्रहणं, समयं गीतम मा ! प्रमादीः ॥१४॥

शब्दार्थः—हे गीतम ! देवभव और नरकभव में गया हुआ जीव उत्कृष्ट एक-एक भव तक वहीं रहता है—तेतीस सागरोपम जितना दीर्घकाल वहां व्यतीत करता है, इस लिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।

भाष्यः—इस गाथा की व्याख्या सुगम है। पहले के समान ही समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि देव मृत्यु के पश्चात् निरन्तर भव में पुनः देव नहीं होता और नारकी पुनः नारकी नहीं होता। अतएव दोनों गतियों की कायस्थिति एक-एक भव ही है, किन्तु वह काल बहुत लम्बा है। नरक गति की वेदनाएं असह्य होती हैं और देव भव में आत्मकल्याण की विशेष अनुकूलता नहीं होती। इसलिए ऐसा प्रयत्न करना उचित है जिससे इन भवों से बच सकें।

मूलः—एवं भवसंसारे, संसरइ सुहासुहेहिं कम्मेहिं ।

जीवो पमायवहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१५॥

छायाः—एवं भवसंसारे, संसरति पुनानुभः कर्मभिः ।

जीवः प्रमादबहुलः, समयं गीतम ! मम प्रमादीः ॥१५॥

शब्दार्थः—हे गीतम ! अति प्रमाद वाला जीव, इस जन्म-मरण रूप संसार में, शुभ-अशुभ कर्मों के अनुसार भ्रमण करता रहता है। इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद न करो।

भाष्यः—पूर्वोक्त भव-भ्रमण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति रूप एकेन्द्रिय कार्यों में तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय नरक तिर्यच एवं देव गतिमें पुनः-पुनः जन्म और पुनः-पुनः मरण के घोर कष्ट सहन करता हुआ जीव संसार में भटकता फिरता है। भव-भ्रमण का कारण प्रमाद की बहुलता है। प्रमाद का स्वरूप पहले कहा जा चुका है। उसी के प्रभाव से जीव अनादिकाल से चौरासी के चकर में फंसा हुआ है और जब तक वह प्रमाद का परित्याग नहीं करेगा तब तक फंसा रहेगा।

नाना अवस्थाओं में रहा हुआ जीव कभी शुभ कर्मों का उपार्जन करता है और कभी अशुभ कर्मों का। अशुभ कर्मों के फल-स्वरूप नरक-निगोद, तिर्यच आदि

योनिया पाता है और कभी शुभ कर्मों का उदय होने पर देय आदि पर्यायों पा लेता है। इस प्रकार दोनो प्रकार के कर्म के सादृश्य में भव-भ्रमण करते हैं।

प्रमाद महज आत्मानन्द की प्राप्ति में बाधक है। उसके प्रभाव से जीव अपनी ओर दृष्टि नहीं करता। जब तक आत्मा आत्मा में ही पूर्णरूपेण तल्लीन नहीं हो जाता, आत्मिक भाव में ही रमण नहीं करता, तब तक उसे भव-भ्रमण से छुटकारा नहीं मिल सकता। अतएव जिन जीवों को ससार भ्रमण प्रतीत होता है, ससार के विषय-भोगों की भीरसता का जिन्हें अनुभव हो चुका है, जो स्वाभाविक सुख का उपभोग करने की अभिलाषा वाले हैं, उन्हें प्रमाद से दूर ही रहना चाहिए। अग्रमग्न दशा ही जागृति की दशा है। इसी दशा में जीव हित-अहित का विवेक कर सकता है। इसी अवस्था में वह अपना नैसर्गिक स्वरूप निहार सकता है। इसी अवस्था में अन्त-करण में प्रविष्ट होने वाले पाप रूपी तन्त्रों से अपने स्वरूप-संरक्ष की रक्षा कर सकता है।

प्रमत्त दशा सुषुप्ति अवस्था है। जैसे द्रव्य सुषुप्ति में नेत्र बन्द हो जाते हैं वही प्रकार इस आद-सुषुप्ति में आन्तरिक नेत्रों पर पर्दा पड़ जाता है। सुप्त पुरुष अपने हित-अहित का विचार नहीं कर पाता इसी प्रकार प्रमाद रूप भाव-सुषुप्ति के अधीन हुआ पुरुष आत्मा के कल्याण-अकल्याण का विचार करने में असमर्थ रहता है। गहरी नींद में मोया हुआ पुरुष अपने घन आदि की रक्षा नहीं कर सकता, इसी प्रकार प्रमत्त जीव अपने आत्मिक घन को अपहरण से नहीं बचा सकता। निद्रा के समस्त समस्त विध्वंसक निमित्त निमित्त सा बन जाता है, उसी प्रकार प्रमत्त पुरुष के भाव-नेत्रों के समस्त गहन अज्ञान-अधकार फैला रहता है। प्रमाद निद्रा दृष्टि की निर्मलता का समूल विनाश कर देती है। इस प्रकार प्रमाद के अनेक दोष जान कर प्राणीजनों को एक समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।

मूल — लब्ध्वा वि माणुमत्तण, आरियत्त पुणरावि दुल्लहं ।

बह्वे दसुत्था मिलक्खुत्था, समय गोयम ! मा पमायण् १६

छाया — लब्ध्वाऽपि माणुमत्तं, आर्यत्वं पुनरपि दुल्लभम् ।

बहुवो दस्यवो म्लेच्छा, समय गौतम ! मा प्रमदी ॥१६॥

शब्दार्थ — हे गौतम ! मनुष्यत्व पा करके भी आर्यत्व दुर्लभ है—यही कठिनाई मे प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत से मनुष्य दस्यु और म्लेच्छ होते हैं ।

भाष्य — इस विशाल और विविध योनियों से व्याप्त ससार में, प्रथम तो मनुष्यपर्याय का मिलना ही अत्यन्त कठिन है, जैसे कि पहले बतलाया जा चुका है, कदाचित् पुण्य के परम प्रकर्ष से मनुष्यपर्याय की प्राप्ति हो गई—अधे के हाथ मणि लग गई—तो उसमें भी अनेकानेक विघ्न विद्यमान रहते हैं ।

मनुष्य दो प्रकार के होते हैं—(१) आर्य और (२) अनार्य । जो सुसंस्कारवान्

होते हैं वे आर्य कहलाते हैं और जो संस्कारहीन हैं वे अनार्य कहलाते हैं। आर्य मनुष्य भी दो प्रकार के हैं—ऋद्धिप्राप्त और अनुद्धिप्राप्त। ऋद्धिप्राप्त आर्य सात प्रकार के हैं—(१) बुद्धि-ऋद्धि प्राप्त (२) विक्रिया-ऋद्धि प्राप्त (३) तप-ऋद्धि प्राप्त (४) वल-ऋद्धि प्राप्त (५) औषध-ऋद्धि प्राप्त (६) रस-ऋद्धि प्राप्त (७) अक्षीण-ऋद्धि प्राप्त आर्य।

जिन्हें ऋद्धि प्राप्त नहीं है वे अनुद्धि प्राप्त आर्य पाँच प्रकार के हैं—(१) क्षेत्र-आर्य (२) जाति-आर्य (३) कर्म-आर्य (४) चारित्र-आर्य और (५) दर्शन-आर्य।

क्षेत्र की अपेक्षा आर्य-क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य क्षेत्रार्य कहलाते हैं। ३४३ घनाकार राजू परिमित लोक तीन भागों में विभक्त है। उनमें से १६६ घनाकार राजू अधोलोक है, १३७ घनाकार राजू परिमित उर्ध्वलोक है। यहाँ एक भी आर्य-क्षेत्र नहीं है। १० घनाकार राजू परिमाण वाला मध्यलोक है। इस अपेक्षाकृत अल्प विस्तार वाले मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। यह सब द्वीप और समुद्र सिर्फ एक राजू में ही हैं। इन द्वीप-समुद्रों में से केवल अर्द्ध द्वीप में ही मनुष्यजाति का निवास है। इनके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी मनुष्य नहीं रहते। इतने छोटे-से क्षेत्र में भी १५ कर्मभूमि, ३० अकर्मभूमि और ५६ अन्तर्द्वीप, इस प्रकार केवल मात्र १०१ ही मनुष्यों के रहने के क्षेत्र हैं। किन्तु धर्म की साधना का अवकाश न अकर्मभूमिज मनुष्यों को मिलता है और न अन्तर्द्वीपज मनुष्यों को ही। धर्म की साधना कर सकने की योग्यता केवल १५ कर्मभूमियों में रहने वाले मनुष्यों को ही है। पाँच महाविदेह, पाँच भरत और पाँच ऐरावत, इस प्रकार पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं। पाँच महाविदेह क्षेत्र में धर्म-प्रवृत्ति शाश्वत है परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्रों में सिर्फ एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल ही धर्म की प्रवृत्ति का होता है। दोनों इन क्षेत्रों में ३२०००-३२००० देश हैं। इन देशों में भी ३१६७४॥ अनार्य देश हैं और सिर्फ २५॥ आर्य देश हैं।

इतने बृहत् लोक में से केवल २५॥ आर्य देशों में से किसी देश में जन्म प्राप्त होना कितने प्रकट पुण्य का उदय है। जिन्हें इन आर्य देशों में जन्म की प्राप्ति होती है वे क्षेत्र-आर्य कहलाते हैं।

क्षेत्र से आर्य होने पर भी बहुत से जीव पापमय नीच संस्कार वाली जातियों में उत्पन्न होते हैं। उन जातियों में धर्म के संस्कारों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। आत्मा क्या है? धर्म क्या है? मनुष्य जीवन की उपयोगिता किस कर्त्तव्य में है? इत्यादि प्रश्न ही उनके हृदय में कभी उद्भूत नहीं होते। वे मनुष्य होते हुए भी पशुओं के समान अपना जीवन यापन करते हैं। कोई जंगली पशुओं की तरह केवल हिंसा वृत्ति से ही अपना जीवन-निर्वाह करके ही मर जाते हैं और अधिक पाप का भार लाद परलोक की ओर प्रयाण करते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि बहुत से मनुष्य दस्यु और स्तेच्छ होते हैं।

दस्यु एक जंगली जाति है। कहा भी है—

पुनिन्द शत्रो दशु निपातो व्याधलुब्धौ ।

घातुकोऽय चिरालरच, सोऽरण्यानीचर स्मृत ॥

अर्थात् जगनों में रहने वाले मनुष्य पुनिन्द, शत्रु, दशु, निपात, व्याध, लुब्धक, घातुक और चिराल रहलाते हैं। यह लोक जीव-हिंसा, लूट-खसोट आदि पापमय प्रवृत्तियों में ही मग्न लीन रहते हैं। इन वेशारों को धर्म की भावना का स्थान भी नहीं हो पाता ।

अगर पुण्य का अनिश्चय अत्यन्त प्रबल हुआ तो सख्य शिष्ट धर्मभावनायान् मनुष्यों के बीच रहने का सुअवसर प्राप्त होता है। फिर भी वहां अनेक मनुष्यों में भी कोई अनार्य कर्म करते हैं जैसे कमाई प्रभृति। इस प्रकार अनार्यत्व भी बचकर आर्यत्व को प्राप्त कर लेना इसी प्रकार महान् दुर्लभ है, जैसे अन्ध जनधि में गिरी हुई हुई दुर्लभ है ।

जिन्हें मनुष्यत्व और आर्यत्व दोनों की प्राप्ति हुई है वे अत्यन्त पुण्यशाली हैं, वे धन्य हैं। उन्हें अमन्य अवसर मिला है। इस अवसर को पाकर उन्हें एक समय का भी प्रमाद न करना चाहिए ।

मूलः—लद्धूण वि आरियत्तणं अहीणपत्तिदियया हु दुल्लहा ।

विगलिदिया हु दोसइ, समय गांयम ! मा पमायए ॥१७॥

एता —लद्धास्ति आर्यत्वम्, अहीणपत्तिदियया हि दुर्लभा ।

विगलिदिया हि दुष्पण, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥ १७ ॥

शब्दार्थ —हे गौतम ! आर्यत्व प्राप्त हो जाने पर भी परिपूर्ण एवेन्द्रियों का प्राप्त होता निरपय ही कठिन है, क्योंकि बहुत से जीव विघ्न इन्द्रियों वाले भी देखे जाते हैं ।

भाष्य —धर्मसाधना के अवसर की उत्पत्तिर दुर्लभता का प्रतिपादन करने हुए सूत्रकार ने यहां यह जननाया है कि यदि कोई जीव मनुष्यत्व प्राप्त करले और आर्य ज्ञान में जन्म भी ग्रहण करले, तब भी यदि पाच इन्द्रियों में से कोई एक भी इन्द्रिय काम की न हुई तो भी धर्म की प्रशमना सम्बन्ध प्रचार से नहीं हो पाती। कोई शीव जन्म से लगे होत हैं, कोई बहरे होत हैं, कोई भूख टोने हैं और कोई लूने लगे होत हैं। ऐसे लोग समय की साधना और धर्म-लाभ करने में प्रायः समर्थ नहीं होते ।

ऐसी अवस्था में जिन्हें परिपूर्ण पाचों इन्द्रिया प्राप्त हो गई हैं उन्हें अपने आप को अतीव आग्रशाली समझकर इस अवसर का परिपूर्ण लाभ उठाना चाहिए और एक समय मात्र का भी प्रमाद न करने हुए धर्म की साधना करनी चाहिए ।

मूलः—अहीणपत्तिदियत्त पि मे लहे, उत्तमधम्ममुद्धं हु दुल्लहा ।

कुतित्थिनिमेवण जणे, समय गांयम ! मा पमायए ॥१८॥

छाया:—अहीनञ्चेन्द्रियत्वमपि त लभते, उत्तमधर्मश्चूतिहि दुर्लभा ।

कुतिधिनिषेवको जनः, समयं गौतम ! मा प्रमादोः ॥१८॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! वह जीव यदि परिपूर्ण पांचों इन्द्रियां प्राप्त कर ले तो उत्तम धर्म का श्रवण दुर्लभ है—श्रेष्ठ धर्म के तत्त्व का उपदेश पाना कठिन है, क्योंकि मनुष्य कुतीर्थियों की उपासना करने वाले देखे जाते हैं । इसलिए समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

भाष्यः—पुण्य अधिक प्रबलतर हुआ और किसी जीव को, मनुष्यत्व, आर्यत्व और परिपूर्ण कार्यकारी इन्द्रियां भी प्राप्त हो गईं तो भी धर्म-साधना के अन्तरायों का अन्त नहीं होता । क्योंकि जगत् में बहुतेरे मनुष्य कुनीर्थियों का सेवन करते हैं ।

जिसके द्वारा तरा जाय या जो तारने वाला हो उसे तीर्थ कहते हैं । कहा भी है—

‘ तिवज्जं जं तेण तहिं, तओ व तित्थं तयं च दव्वम्मि ।

सरियाईणं भागो निरवायो तम्मिय पसिद्धे ॥

गाथा का भाव ऊपर आ चुका है । जिसके सहारे तिरने योग्य वस्तु तिरती है—पार पहुंचती है, वह तीर्थ कहलाता है । सुविधाजनक नदी आदि का एक विशिष्ट भाग (चाट) द्रव्यतीर्थ है ।

नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप चार निक्षेपों के भेद से तीर्थ चार प्रकार का है । किसी वस्तु का, जिसमें तीर्थ का गुण न हो, ‘तीर्थ’ ऐसा नाम रख लेना नामतीर्थ है । किसी तदाकार अथवा अतदाकार वस्तु में ‘तीर्थ’ की स्थापना कर लेना स्थापना तीर्थ कहलाता है । नदी सरोवर आदि द्रव्य तीर्थ कहे जाते हैं, क्योंकि उनसे शरीर ही तिरता है अर्थात् शरीर ही इस पार से उस पार पहुंचता है । इसके अतिरिक्त नदी आदि शरीर के द्रव्यमल-वाह्य मूल को ही हटाता है । तथा नदी प्रभृति कभी तिराती है, कभी नहीं तिराती—तैरने वाले को डुबा भी देती है । इन सब कारणों से नदी आदि द्रव्य-तीर्थ कहलाते हैं ।

भावतीर्थ का स्वरूप इस प्रकार है—

भावे तित्थं संघो, सुयविहियं तारओ तहिं साहू ।

नाणाइतियं तरणं तरियव्वं भवसमुदोऽयं ॥

अर्थात्—संघ भावतीर्थ है । साधु तारने वाले हैं । सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप रत्नत्रय तिरने के साधन हैं और संसार रूपी समुद्र तिरने योग्य है ।

एकान्त रूप मिथ्या प्ररूपणा करने वाले सिद्धान्त के अनुयायियों का समूह कुतीर्थ समझना चाहिए और उसकी स्थापना करने वाले कुनीर्थी हैं । जगत् के अनेक मनुष्य, मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, इन्द्रियपरिपूर्णता रूप कल्याण की सामग्री प्राप्त करके भी कुनीर्थियों का सेवन करते हैं । उनका सेवन करने से कल्याण के बदले अकल्याण होता है । नास्तिक लोग आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार करके खाने पीने और आनन्दोपभोग करने की वृत्ति जाग्रत करते हैं और आत्मा को धर्म-मार्ग से हटा देते हैं । कोई लोग समस्त पदार्थों को क्षणिक मानते हैं । अतः किये हुए पुण्य पाप का फल

भोगने में आत्मा समर्थ नहीं ठहरता। कुछ लोग आत्मा को महास्वरूप प्रतिपादन करने हैं। उनके मत से आत्मा को समय आदि की साधना करने की क्या आवश्यकता है? इत्यादि अनेक मिथ्या सिद्धान्तों से जीव के अपने स्वरूप में ही भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह अपने परम कल्याण का सच्चा मार्ग नहीं खोज पाता।

ऐसी अवस्था में विविध प्रकार के एकान्तवादों से बचकर, वास्तविक वस्तु-स्वरूप के प्रतिपादक, बीतराग सर्वज्ञ भगवान् द्वारा उपदिष्ट अनेकान्त रूप उत्तम धर्म के भ्रण करने का अवसर मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। पुण्य की अत्यधिक प्रशंसा होने पर ही उत्तम कुल में जन्म, निर्ग्रन्थ गुरुओं का समागम आदि उत्तम धर्म-भ्रण की सामग्री मिलती है। चिह्न यह सामग्री मिली है उन्हें इस अग्रसर को गवाना नहीं चाहिए और एक समय मात्र भी प्रमाद न करके धर्म की आराधना करनी चाहिए।

मूलः—तद्धृण वि उत्तमं सुह, सदहणा पुणरावि दुल्लहा।

मिच्छत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१६॥

छाया — तद्धृणादि उत्तमो धृति, अद्वान् पुनरपि दुर्लभम् ।

मिच्छास्वनिसेवको जन्तु समय गोयम । मा प्रमादी ॥१६॥

शब्दार्थ — हे गौतम ! उत्तम धर्म भ्रण की प्राप्ति होने पर भी उसका भ्रान्त दुर्लभ है, क्योंकि लोग मिथ्यात्व का सेवन करते देखे जाते हैं। इसलिए भ्रान्त लाभ होने पर समय मात्र का भी प्रमाद न करो।

भाष्य — पूर्वोक्त शब्दादमय तथा अहिंसा प्रधान धर्म के भ्रण का अवसर प्राप्त होने पर भी उस पर भ्रान्त होना अत्यन्त कठिन है। अनेक लोग मत्त धर्म का भ्रण करते हुए भी उस पर भ्रान्त नहीं करते—मिथ्यात्व का सेवन करते हैं।

यहां भ्रान्त की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। धर्म-भ्रण कर लेने पर भी जब तक उस पर सुदृढ़ प्रतीति न हो तब तक मन्वन्तव का उद्भव नहीं होता और वह भीता मिथ्यादृष्टि बना रहता है। भ्रान्त का स्वरूप इस प्रकार कहा है—

इदमेवेदशमेव, तत्र नान्यत्र पान्यथा।

इत्यकस्यायमाश्रयोऽन्तर्गतेऽसंशया मति ॥

अर्थात् वास्तविक तत्व यही है और इसी प्रकार का है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार का भी नहीं है ऐसी तनशर की धार के पानी के समान, संशय रहित निश्चल भ्रान्त मन्मार्ग में अर्थात् बीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट तत्त्व में होना चाहिए।

मिथ्यात्व और मन्वन्तव का विवेचन पहले किया जा चुका है। वस्तुतः मिथ्यात्व ही संसार का सर्वप्रधान कारण है। यही कर्मबंध का हेतु है। उसके होते हुए मनुष्यत्व, आर्यत्व, धर्ममति, आदि सामग्री व्यर्थ ही होती है, अपितु अधिक भ्रष्टाचार का कारण बन जाती है। इसलिए मन्वन्तव का भ्रण करके इस पर पूर्ण

श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। जिन पुण्यात्माओं को दुर्लभ श्रद्धा भी प्राप्त हो गई है उन्हें एक समय का भी प्रमाद न करके संयम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए।

मूलः—धम्मं पि हु सद्वहंतया, दुल्लहा काएण फामया ।

इह कामगुणेहि मुच्छिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२०॥

छायाः—धर्ममपि हि श्रद्धतः, दुर्लभका कायेन स्पर्शकाः ।

इह कामगुणमूर्छिताः, समयं गौतम ! मा प्रमादीः । २०॥

शब्दाथः—हे गौतम ! धर्म पर श्रद्धान करते हुए भी उसे शरीर से स्पर्श करना अर्थात् श्रद्धा के अनुसार धर्माचरण होना दुर्लभ है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग काम-भोगों में मूर्छित हो रहे हैं इस लिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो ।

भाष्यः—अनन्तानुबंधी कपाय तथा दर्शमोहनीय कर्म का क्षय या उपशम आदि अन्तरंग कारण तथा निर्ग्रन्थ गुरु का समागम आदि बहिरंग कारणों का योग होने पर धर्म-श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इस श्रद्धा के जागृत होने से पुरुष सार-असार का विवेक करने लगता है। वह कामभोगों को हेय समझने लगता है और संयम के अनुष्ठान की आकांक्षा भी रखता है, किन्तु अप्रत्याख्यानारण और प्रत्याख्यानारण कपायों का उदय होने से न तो देश संयम की आराधना कर पाता है और न सर्व-विरति संयम की ही। इसलिए सूत्रकार ने यहां कहा है कि श्रद्धान होने पर भी धर्म का स्पर्श होना अर्थात् आचरण करना कठिन है।

जिन्होंने इन कपायों का क्षय आदि करके संयम के अनुष्ठान की योग्यता को अभिव्यक्त कर लिया है, वे धन्य और मान्य हैं। उन्हें संसार-सागर से पार उतरने की बहुत सी अनुकूलता प्राप्त हुई है। अतएव उन्हें एक समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद के प्रभाव से मुनि तत्काल सप्तम गुणस्थान से पतित होकर छठे गुणस्थान में आ जाता है और प्रमादहीन होते ही सप्तम गुणस्थान में पुनः आरुढ़ हो जाता है। इसीसे प्रमाद का आत्मा पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट जाना जा सकता है। अतएव जिन्हें धर्म की स्पर्शना प्राप्त हो गई है उन्हें एक समय भी प्रमाद न करके आत्मकल्याण की उत्कृष्ट साधना करना चाहिए।

मूलः--परिजूरई ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवन्ति ते ।

से सोयवले य हायइ, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२१॥

छायाः—परिजीर्यन्ति ते शरीरकं, केशा पाण्डुरका भवन्ति ते ।

तव श्रोत्रवल् च हीयते, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२१॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश तेरे सफेद होते जाते हैं,

तेरी अवश शक्ति अर्थात् इन्द्रियों की शक्ति दिनों दिन कम होती जा रही है, इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद न कर ।

भाष्य — शरीर की अनित्यता का सुन्दर और स्वाभाविक चित्र यद्वा खींचा गया है । सीधा अन्तस्तरल को स्पर्श करने वाला, चित्र को प्रमाणित करने वाला और सोने वालों की निद्रा भग कर देने वाला यह सुन्दर चित्र है ।

शरीर की अनित्यता स्वयं अनुभव की जा सकती है । शिशु का जन्म होता है तब से लगाकर बाल-अवस्था, कुमार-अवस्था, मध्यवक अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़-अवस्था, वृद्धावस्था आदि अनेक अवस्थाएँ यह शरीर अनुभव करता है । ये सब अवस्थाएँ स्थूल अवस्थाएँ हैं, जो सहज ही सब की दृष्टि में आ सकती हैं । मगर इन अवस्थाओं के बीच में भी अनेकानेक सूक्ष्म अवस्थाएँ आती और जाती रहती हैं । बालक के शरीर की वृद्धि और पुष्टता के लिए कोई समय नियत नहीं है । प्रतिक्षण बालक बढ़ता रहता है और पुष्ट होता रहता है । इसी प्रकार जीवन अवस्था के पश्चात् शारीरिक शक्ति का ह्रास आरम्भ होता है और प्रतिक्षण होता रहता है । जैसे प्रातः — फालिक सूर्य का तेज मध्याह्न तक क्रमशः बढ़ता और मध्याह्न के पश्चात् क्रमशः क्षीण होता जाता है और अन्त में सूर्य ही अस्त हो जाता है, इसी प्रकार क्रम में क्षीण होता हुआ यह शरीर भी अन्त में नष्ट हो जाता है । सूर्य सदा काल वक्षित नहीं रह सकता, इसी प्रकार शरीर भी सदा टिका नहीं रह सकता । सूर्य अस्त होने पर घोर अंधकार व्याप्त हो जाता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर का नाश होने पर सूक्ष्म रूपी अंधकार छा जाता है ।

यह उदय और अस्त निसर्ग का निश्चल नियम है । अनादि काल से यह चला आता है और अनन्त काल तक चलता रहेगा । इसका कभी भंग नहीं हुआ । इसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ । जगत् में बड़े-बड़े शक्तिशाली पुरुष हो गये हैं, पर इस नियम को कोई भंग नहीं कर सका । अनन्त तीर्थंकर हुए अनन्त चक्रवर्त्ती राजा पट्ट स्वह के अधिपति हुए, कितने ही बड़े-बड़े सम्राट् और बलशाली सेनापति हुए, पर अन्त में किसी का शरीर टिका न रहा । जिनकी जगती के एक इशारे मात्र से बड़े बड़े वीरों के दिल दहल उठते थे, जो अपने को अपराजित समझे बैठे थे, जिनकी धाक सारा ससार कोंपता था वे आज कहाँ हैं ? अपने अपरिमित बल के अभिमान में चूर रावण का अन्त वही हुआ जो एक सुद्र कीड़े का होता है । तात्पर्य यह है कि ससार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अमर-अमर बना रह सकता हो ।

पल पल में होने वाले परिवर्तन को देखते हुए भी मनुष्य अथा बना हुआ है । यह अजर अमर की तरह, भोगोपभोगा में मस्त होकर जीवन को व्यतीत कर रहा है । ससार के दूमरे सब मनुष्यों का अन्त आ जायगा केवल में अनन्त काल तक ऐसा ही बना रहूँगा, ऐसा मानकर मानों सभी मनुष्य व्यवहार कर रहे हैं । यही मोह का प्राबल्य है । मोह के प्रबल उदय से मनुष्य नेत्र होते हुए भी अंधा है, वान होते

हुए भी बहिरा है और चेतन होते हुए भी जड़ बना हुआ है। मोह के उदय से अपने स्वरूप को ही भूल गया है।

जीवन ज्यों-ज्यों अस्त की ओर गमन करता जाता है त्यों-त्यों गृद्धि बढ़ती जाती है। इन्द्रियां क्षीण होती जाती हैं और विषय-वासना के नवीन अंकुर फूटते जाते हैं। शरीर शिथिल होता जाता है पर लालसा की लता लह-लही होती जाती है। गर्दन कांपने लगती है, मानों वह मृत्यु के आने का निषेध कर रही है, फिर भी मृत्यु समीप से समीपतर होती ही जाती है। केश सफेद होते जाते हैं, मानों वे मृत्यु का संदेश सुना रहे हैं, फिर भी वह अनसुना कर रहा है।

ऐसे अज्ञान पुरुषों को सावधान करते हुए एक कवि ने कहा है—

जौ लों देह तेरी काहू रोग सों न घेरी, जौ लों
जरा नाहिं नेरी जासों पराधीन परि है।

जौ लों जम नामा वैरी देय ना दमामा, जौ लों
मानै कान रामा बुद्धि जाई ना विगरि है ॥
तौ लों मित्र ! मेरे निज कारज संवार लै रे,
पौरुष थकेंगे फेर पीछे कहा करि है ?

अहो आग आयें जब भौंपरी जरन लागी,
कुआ के खुदाएँ तव कौन काज सरि है ?

जब तक शरीर को किसी व्याधि ने नहीं घेरा है, जब तक बुढ़ापा निकट नहीं आया है, जब तक मौत नामक शत्रु अपने नगाड़े नहीं बजाता, जब तक बुद्धि नहीं सठिया गई है, तब तक अपना काम बनालो—आत्मा का कल्याण साधकर जीवन का महान् उद्देश्य पूर्ण कर लो। उसके बाद बुढ़ावस्था आ जाने पर पुरुषार्थ थक जायगा तब क्या कर सकेगा ? अरे भोले ! आग नजदीक आने पर जब भौंपड़ी जलने लगी, तब कुंआ खुदवाने से क्या काम चलेगा ? मृत्यु सन्निकट आजाने पर कुछ भी न हो सकेगा।

तात्पर्य यह है कि जब तक शरीर सशक्त है, इन्द्रियां काम दे रही हैं तब तक धर्म की साधना कर लेना चाहिए। बुढ़ावस्था में धर्मसाधना का विचार करना अज्ञान है। प्रथम तो यह भी कोई नहीं जानता कि बुढ़ावस्था आ पाएगी भी या नहीं ? क्योंकि युवावस्था में ही अनेक मनुष्य मरण-शरण चले जाते हैं। कदाचित् वह आई भी तो वह अर्द्धमृतक—सी अवस्था होती है। उसमें नाना प्रकार के रोग, और नाना प्रकार के कष्ट आ घेरते हैं, जिनके कारण अशान्ति और असाता का अनुभव करना पड़ता है। उस अवस्था में धर्म की विशिष्ट प्रतिपालना संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार का सुयोग पाकर प्रमाद नहीं करना चाहिए। अप्रमत्त अवस्था में रह कर संयम आदि का अनुष्ठान करके जरा-मरण को ही जीत लेने का प्रयत्न करना चाहिए।

मूलः—अरई गंडं विसूझया, आर्यंका विविहा फुसंति ते।

विहडइ विडंसइ ते सरीरयं समयं गोयम ! मा पमायए २२

छाया—प्रतिगण्ड विगूचिका आतप्टा विविधा स्पृष्टन्ति ते ।

विह्वल्यते विध्वंस्यति ते शरीरक, समय गौतम ! मा प्रमादी ॥२२॥

शब्दार्थ—हे गौतम ! चित्त का उद्वेग, फोडा फू सी, हुआ तथा विविध प्रकार के अचानक उत्पन्न होने वाले अन्य रोग, तेरे शरीर का स्पर्श करते हैं। शरीर क्षीण होता जाना है और अनन्त में नष्ट हो जाता है। इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो ।

भाष्य—अनन्तर गाथा में, यह बतलाया गया था कि शरीर प्रकृति से ही अनित्य है प्रकृति स्वयं उसे क्षीण बनाती है। इस गाथा में यह बतलाया गया है कि प्राकृतिक क्षीणता आने से पहले ही आगन्तुक विघ्नों से शरीर किसी भी समय क्षीण हो सकता और नष्ट भी हो सकता है।

अरति का अर्थ है मानसिक उद्वेग। इससे समस्त मानसिक रोगों का ग्रहण करना चाहिए, फोडा फू सी गाठ आदि गड़ कहलाने हैं और धमन दस्त आदि होने को विसूचिका कहते हैं। उदर शूल आदि एकाएक उत्पन्न होने वाले रोग भातक कह लाने हैं। इनसे अन्य समस्त शारीरिक रोगों का ग्रहण होता है। इन विविध प्रकार के रोगों से शरीर वृद्धावस्था तक न पहुँचने पर भी क्लेशक बन जाता है और धर्म की आराधना कठिन हो जाती है।

अनेक पुष्प यह सोचते हैं कि अभी यौवन है, इस समय कामभोगों का सेवन कर लें। छुट्टापे में परलोक की कमाई कर लेंगे। जब शरीर सासारिक व्यय-हारके अयोग्य बन जाएगा तब धर्म की साधना हो जायगी। ऐसा विचार कर मनुष्य दिन-रात भोगोपभोग में निमग्न रहता है। भोगोपभोग के साधन जुटाने में व्याय-अव्याय, उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक नहीं रखना। दूसरों से अव्याय पूर्वक व्यवहार करके धनोपार्जन करता है। धन हीन जनों को सताकर धनमे अनुचित लाभ कटाता है। धन के लिए हिंसा करता है, अस्त्राय भाषण करता है, चोरी करता है। नीच जनों की सेवा करता है। अपनी स्वाधीनता बेचकर धनियों के इशारे पर नाचता है। धनशानों की खापलूमी करता है। उनके अशुण्यों को गुण बताकर उन्हीं प्रसन्न करता है। धनशान यदि कजूर हुआ तो उसे मितव्ययी कहना है। उड़ाऊ हुआ तो बदर बताकर उसे सुश करता है। कायर हो तो उसे क्षमाशील कहता है। इस प्रकार तरह-तरह से अपने स्वामी को प्रसन्न करके अर्थनाभ करना चाहता है।

कोई-कोई पुरुष खेलते करते हैं। कोई व्यापार करते हैं। जुआ सरीसृप निन्दनीय कर्म करते हैं। कोई किसी साधन का अवताम्वन करता है, कोई किसी उपाय का ग्रहण करता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी निरोग अवस्था में धनोपार्जन तथा विषयभोग में इतना अधिक लीन रहता है कि उसे आत्मा के कल्याण की कल्पना ही नहीं आती। किन्तु जब उपाजित धन किसी कारण से नष्ट हो जाता है, दुष्टजन का विरोध हो जाता है अथवा अन्य कोई अनिष्ट घटना घट जाती है तब चित्त एकदम हतुब्ध हो पड़ता है। चित्त में नाना प्रकार की चिन्ताएँ उद्भूत हो जाती हैं।

घोर मानसिक अशांति मनुष्य को वैचैन बना डालती है।

इसी भांति असातावेदनीय कर्म का उदय होने पर तथा अपथ्य सेवन, आहार-विहार की अनुचितता आदि कारण मिलने पर अनेक प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। किसी का शरीर फोड़ा-फुंसी होने से सड़ने लगता है, किसी के गले में गंडमाला हो जाती है, किसी के उदर में गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। किसी को वमन और दस्त की बीमारी हो जाती है। कोई अचानक ही उत्पन्न होने वाले शूल से पीड़ित होता है। इस प्रकार अनेक रोग शरीर को निर्बल बना डालते हैं। 'शरीरं व्याधि-मन्दिरम्' अर्थात् शरीर रोगों का घर है, इस कहावत के अनुसार अनेक रोग शरीर में व्याप्त हैं और किसी भी समय, कोई भी रोग भड़क कर शरीर का विनाश कर डालता है। ऐसी अवस्था में, शरीर का भरोसा न करते हुए शीघ्र से शीघ्र आत्म-कल्याण का साधन कर लेना ही चतुरता है। इसलिए भगवान् कहते हैं—गौतम ! एक समय का भी प्रमाद न करो।

**मूलः—वोच्छिद सिएहमप्पणो, कुमुयं सारइयं व पाणियं।
से सव्वसिएहवज्जिए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२३॥**

छायाः—व्युच्छिन्धि स्नेहमात्मनः, कुमुदं शारदमिव पानीयम्।

तत् सर्वस्नेहवर्जितः, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—हे गौतम ! जैसे शरद काल का कुमुद पानी का त्याग कर देता है उसी प्रकार तू अपने स्नेह को त्याग दे। सब प्रकार के स्नेह से रहित होकर समय मात्र का भी प्रमाद न कर।

भाष्यः—जब तक अन्तःकरण में शरीर के प्रति ममत्व भाव विद्यमान रहता है तब तक विषयों का पूर्ण रूपेण त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान् ने यहां मुख्य रूप से शरीर के प्रति निर्मोह होने की प्रेरणा की है।

आत्मा का शरीर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि अनेक अज्ञानी पुरुष शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं। जो विवेकी पुरुष आत्मा और शरीर को भिन्न समझते हैं, वे भी मोह के कारण उसके प्रति ममत्व का भाव रखते हैं। ममत्व की भावना होने के कारण ही आत्मा को दुःख का अनुभव होता है। जिस वस्तु पर ममत्व होता है उसके विगड़ने एवं विनष्ट होने से आत्मा अत्यन्त वेदना का अनुभव करता है।

संसार में सहस्रों वस्तुएं प्रतिक्षण विनाश को प्राप्त हो रही हैं, फिर भी उन पर ममत्व न होने से मनुष्य दुःख नहीं अनुभव करता। और जिस पर ममत्व है ऐसी क्षुद्र वस्तु के विनाश से भी वह दुःख मानता है। यह ममता का ही प्रभाव है। शरीर पर घोर ममता का भाव होने से मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है, जिससे शरीर का पोषण होता है, शरीर को जो अप्रिय न हो। इसीसे वह साताशील हो जाता है।

व्रत-उपवास आदि से विमुख बन जाता है और भोगोपभोग भोगने में मस्त हो जाता है। अतः आत्महितैषी पुरुष को सर्वप्रथम अपने शरीर से ममत्व हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर सम्बन्धी ममता हटाने का सहज उपाय है, उसके वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करना। शरीर स्वभावतः इतना बीभत्स है, इतना मलीन है और इतना अशुचि रूप है कि उसका विचार करने से निरक्त अवश्य होती है। योगिजन अशुचित्व भावना के चिन्तन द्वारा शारीरिक ममत्व का नाश करते हैं। वे शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारणों का विचार करते हैं।

शरीर की उत्पत्ति रज और वीर्य रूप अशुचि पदार्थों के ससर्ग से होती है। उसकी स्थिति सप्त धातुओं पर है और अन्त में यह भी विनष्ट हुए बिना नहीं रहता। शरीर को विविध प्रकार के अत्यन्त दूषित और घृणाजनक मल का घेना कहा जा सकता है। ऊपर से मूत्रे हुए चमड़े के चढ़र को अगर दूर कर दिया जाय तो शरीर का रूप दिखाई देने लगेगा। यह रूप वैसा बीभत्स और घृणाजनक है। वही इसका असली रूप है। रक्त, मांस, हड्डी, मल, मूत्र आदि का यह पिंड है और इसके अतिरिक्त इसमें कोई सारभूत पदार्थ नहीं है। अनेक विद्वत्क्रियों में से भीतर का मल बाहर निकल कर मनुष्यों को भीतरी शरीर का स्वरूप दिखाता रहता है, फिर भी मोहाव मनुष्य उसे नहीं देखता।

शरीर स्वयं अपावन है और संयोग से अन्य पदार्थों को भी अपावन बना डालता है। पट रस व्यसन शरीर में जाकर क्या बन जाते हैं? सुगन्धित आहार की शरीर में पहुँचते ही क्या दशा होती है? इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु इस अपवित्रता के पिंड का ससर्ग होते ही स्वयं अपवित्र बन जाती है। इस अपूत, घृणाजनक शरीर के प्रति मोही जीन ममता का भाव रखता है। उसे कष्ट न होने पाए, इस विचार में व्रत, उपवास आदि धार्मिक क्रिया भी नहीं करता। इसी शरीर पर वह धर्म को एवं आत्म-हित को न्योछाकर कर देता है। यह मानवीय ज्ञान का दिग्गता है। अज्ञान का अनिरेक है। मोह की विदग्धता है। घोर प्रमाद है।

योगिजन शरीर की उपासना करने के लिए आत्महित का परित्याग नहीं करते। वे धर्म और अध्यात्म की साधना का निमित्त बना कर शरीर का पालन-पोषण करते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति में शरीर की साधकता है। अतएव शरीर सम्बन्धी ममता का त्याग करो। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, वसी प्रकार शरीर में रहते हुए भी शरीर में लिप्त न होओ।

शरीर सम्बन्धी ममता का परित्याग कर देने पर अन्य पदार्थों की ममता स्वतः नष्ट हो जाती है। क्योंकि समार की समस्त मतेदारी शरीर के साथ ही है, आत्मा के साथ नहीं। जब कोई योगी शरीर के प्रति ही निष्ठ रह बन जाता है, शरीर को ही आत्मा से परे मान लेता है, तब अन्य पदार्थों में ममता का भाव रह ही नहीं सकता। इसी अभिप्राय में गुरुका कहते हैं कि अन्त में सब प्रकार के स्नेह रहित हो जाओ और हे गीतम। समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। शरीर की ममता

अन्य पदार्थों की समता का मूल है और मूल के उखड़ जाने पर वृत्त स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए सर्व प्रथम शारीरिक मोह का परित्याग करना चाहिए। शरीर जड़ है मैं चेतन हूं, शरीर विनश्वर है मैं अविनाशी हूं, शरीर रूपी है मैं अरूपी हूं, शरीर मलीन है और मैं निर्मल हूं, इत्यादि विचार करके आत्मा को शरीर से पृथक् चिन्तन करना चाहिए। शारीरिक समता के परित्याग का यह उपाय है।

मूलः—चिच्चाण धणं च भारियं,

पव्वइओ हि सि अणगारियं ।

मा वंतं पुणो वि आविए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२४॥

छायाः—त्यक्त्वा धनञ्च भार्यां, प्रव्रजितो ह्यसि-अनगारताम् ।

मा वान्तं पुनरप्यापिवेः, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२४॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! तू ने धन और पत्नी का परित्याग करके साधुता स्वीकार करली है, इसलिए व्रमन किये हुए को फिर मन पी। अपनी त्याग-भावना को निश्चल रखने में समय मात्र का प्रमाद न कर ।

भाष्यः—भगवान् अपने शिष्य श्री इन्द्रभूति गौतम को संबोधन करके, प्रकारान्तर से समस्त त्यागियों को अपने किये हुए त्याग पर स्थिर रहने का उपदेश देते हैं ।

मनुष्य का मन अत्यन्त चंचल है। वायु का वेग भी उसके तीव्र वेग के सामने मन्थर हो जाता है। सिनेमा के दृश्यों की तरह मन में एक विचार आता है और आने के साथ ही विलीन हो जाता है। जब धर्मश्रवण, स्वाध्याय आदि का योग होता है तब मन में प्रशस्त विचार उद्भूत हो आते हैं और कुछ ही क्षणों के पश्चात् नवीन तृष्णा और मोह से परिपूर्ण विचार उन प्रशस्त विचारों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं ।

मन की इस चंचलता के कारण अनेक अनर्थ उपस्थित हो जाते हैं। अनेक त्यागी अपने त्याग से च्युत हो जाते हैं, अनेक योगी अपने योग से भ्रष्ट हो जाते हैं और अनेक संयमी अपने संयम से पतित हो जाते हैं। इस अभिप्राय को समझ रख-कर भगवान् कहते हैं—गौतम ! सावधान रहो। कभी यह विस्मरण न करो कि तुमने पत्नी का परित्याग कर दिया है अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है और धन का भी त्याग करके अकिंचन बने हो अर्थात् परिग्रहत्याग महाव्रत धारण किया है। इन त्यागों हुए विषयभोगों को फिर कभी मत ग्रहण करना। इन्हें ग्रहण करने का विचार पल भर के लिए भी हृदय-प्रदेश में उद्भूत न होने देना ।

लोक में व्रमन (कैं) घृणित वस्तु समझी जाती है। व्रमन करके उसे कोई मनुष्य फिर भोगने का विचार भी नहीं करता। कुत्ता या कौवा आदि नीच प्राणी

मले ही उसका भोग करे पर कोई मनुष्य उसी ओर आस ठठा कर भी नहीं देखना चाहता। इसी प्रकार ससार सबधी चिन भोगोपभोगों का त्याग कर दिया है वे वसन के समान हैं। कोई भी विवेकशील त्यागी पुरुष उन्हें पुन ग्रहण करने की आकांक्षा नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी इच्छा करता है तो उसे काक रूकर आदि निरुष्ट प्राणियों के समान समझना चाहिए। वह उत्तम पुरुष नहीं है।

ससार में दो ही प्रधान आकर्षण हैं—स्त्री और धन। शेष आकर्षण इन्हीं के पीछे हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए ही जगत् में आरम्भ परिग्रह आदि करने पड़ते हैं। इसलिए सूत्रकार ने यहाँ इन दोनों का ही ग्रहण किया है।

अथवा भार्या सजीव है और धन निर्जीव है। दोनों उपलक्षण हैं। भार्या शब्द से माता, पिता, बन्धु, बहिन, पुत्र, पौत्र मित्र आदि समस्त सजीवों का उपलक्षण करना चाहिए और धन शब्द से मणि, रत्न, सुवर्ण आदि सब निर्जीव पदार्थों का ग्रहण कर लेना चाहिए।

तात्पर्य यह है कि ससार के सारे वैभव को विभाव परिणामि का मूल कारण समझकर एकनार तुमने त्याग दिया है। उसका त्याग करके अनगार अर्थात् गृहहीन अवस्था धारण की है। इसे सदा स्मरण रखो। अपनी इस प्रशस्त त्यागभावना की निरन्तर वृद्धिगत करते रहो। त्यागवृत्ति को बलवत्ता की ओर ले जाओ। उसे नीचे की ओर मत बिसरने दो। इस प्रकार निरन्तर यत्नशील रहो। इसमें एक समय मान का भी प्रमाद न करो।

मूलः—न हु जिणे अज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए ।

संपई नेयाउए पहे, समयं गोयम । मा पमायए ॥२५॥

छाया — न ललु जिनोअ हस्यने, बहुमको दुरयते मायवसक ।

सम्प्रति नैवाधिके वधि समयं गौतम ! मा प्रमादी ॥ २५ ॥

शब्दार्थ — हे गौतम ! आन जिन नहीं दृष्टिगोचर होते किन्तु रत्नत्रय रूप मोक्ष-मार्ग का दर्शक और बहुतां का माननीय उनका शासन दृष्टिगोचर होता है, ऐसा कहकर पचम काल के लोग धर्म ध्यान करगे। ऐसी दशा में इस समय मेरी विद्यमानता में, न्याय मार्ग अर्थात् सयमपथ में एक समय मात्र के लिए भी प्रमाद न करो।

भाष्य — कालचक्र के मुख्य दो त्रिमास हैं—(१) उत्सर्पिणी और (२) अ-उत्सर्पिणी। यह काल चक्र अनादि काल से घूम रहा है और अनन्त काल तक घूमता रहेगा। उत्सर्पिणी के समाप्त होने पर अवसर्पिणी काल आरम्भ होता है और अवसर्पिणी काल का अन्त होने पर उत्सर्पिणी का प्रारम्भ हो जाता है। दोनों काल दस दम कोटा कोटि सागरोपम के होते हैं।

जिस काल में शुभ पुद्गलों की वृद्धि और अशुभ पुद्गलों की हानि होती है वह उत्सर्पिणी अथवा विकासकाल कहलाता है। इस काल में मनुष्यों का सुख, आयु,

चल, आदि बढ़ते हैं। इसके छह आरे इस प्रकार हैं—(१) दुःखमदुःखमा (२) दुःखमा (३) दुःखमसुखमा (४) सुखमदुःखमा (५) सुखमा (६) सुखमसुखमा।

जिस काल में अशुभ पुद्गलों की वृद्धि और शुभ की हानि होती है वह अवसर्पिणी काल कहलाता है। तात्पर्य यह है कि अवसर्पिणी काल में मनुष्यों की आयु क्रमशः कम होती है, शरीर की अवगाहना न्यून होती जाती है, बल क्षीण होता जाता है और धर्मभावना न्यून से न्यूनतर होती चली जाती है। यह हास का समय है। इसके भी छह आरे हैं। उन आरों के नाम वही है, पर उन्हें विपरीत क्रम से गिनना चाहिए। अर्थात् पहले सुखमसुखमा, फिर सुखमा, आदि।

इन छह आरों में से तृतीय आरे के अन्त में और चौथे आरे में ही चौबीस तीर्थकरों का जन्म होता है और वे जगत के जीवों को आध्यात्मिक उपदेश देकर सन्मार्ग प्रदर्शित करते हैं। पंचम आरा आरंभ होते ही निसर्गतः मुक्ति का द्वार बंद हो जाता है।

भगवान् महावीर चतुर्थ आरे के अंतिम भाग में हुए हैं। उस समय पांचवां आरा आरंभ होने को ही था। अतः उसे सन्निकट जान कर भगवान् ने उसी पंचम आरे की अपेक्षा यहां बतलाया है कि, आज अर्थात् पांचवें आरे में, जिन अर्थात् तीर्थकर नहीं हैं, फिर भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूपी मोक्ष-मार्ग का प्रकाश करने वाला, तथा बहुतों द्वारा माननीय उनका शासन है, ऐसा समझ कर पंचम काल में उत्पन्न होने वाले भव्य जीव धर्म का आचरण करेंगे।

तात्पर्य यह है कि पंचम आरे में तीर्थकर का अभाव होने पर भी, केवल तीर्थकर के शासन की विद्यमानता होने से ही मुमुक्षु जीव धर्म की आराधना करेंगे। ऐसी अवस्था में, इस समय तो मैं तीर्थकर स्वयं विद्यमान हूं। तब नैयायिक पथ में अर्थात् आत्मा को सिद्धि प्रदान करने वाले मार्ग पर चलने में, समय मात्र का भी प्रमाद करना उचित नहीं है।

मूलः—अवसोहिय कंटगापहं, ओइरणो सि पहं महालयं ।

गच्छसि मगं विसोहिया, समयं गोयम ! पमायए ॥

छायाः—अवशोध्य कण्टकपथं, अवतीर्णोऽसि पन्थानं महालयम् ।

गच्छसि मार्गं विशोध्य, समयं गौतम ! मा प्रमादोः ॥ २६ ॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! तुम कंटकाकीर्ण पथ का परित्याग करके विशाल मार्ग (राज-मार्ग) को प्राप्त हुए हो। उस मार्ग का विशोधन करके गमन करने में समय मात्र भी प्रमाद न करो।

भाष्यः—मुक्ति-लाभ के लिए सर्वप्रथम कण्टकपथ का परिहार करना अनिवार्य है। कण्टक दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य कण्टक और भाव कण्टक। यहां संयम का प्रकरण है अतः भाव कंटकों का ही ग्रहण करना चाहिए। मिथ्यात्व अविरति

आदि समय मार्ग में अग्रसर होने में जो बाधक होते हैं, वे भाव कटक कहलाते हैं। द्रव्य कटक पर में चुभते हैं और भाव कटक अन्तरात्मा में चुभते हैं। द्रव्य कटक क्षणिक कष्ट पहुँचाते हैं, भाव कटक एक बार घुसकर जन्मजन्मान्तर में घोर वेदना पहुँचाने रहते हैं। द्रव्य कटक बबूल आदि वृक्षों में लगते हैं, भाव कटक हृदय प्रदेश में ही लगते हैं। द्रव्य कटक स्थूल हैं और उनसे बचना कठिन नहीं है, भाव कटक सूक्ष्म हैं और उनसे बचना अत्यन्त कठिन होता है। द्रव्य कटक लुभावने नहीं होते भाव कटक लुभावने होते हैं। द्रव्य कटक शरीर का छेदन करते हैं, भाव कटक आत्मा को-आत्मा के पुनीत समय को छेद डालते हैं।

द्रव्यकटक चुभने पर उससे जो शरीरिक वेदना होती है, उसे यदि बिना क्या कुछ हुए सहन किया जाय तो पूर्वापार्णित कर्मों की निर्मल होती है। निर्मल होने से कर्मों का भार हलका हो जाता है। चढा हुआ शृणु उतर जाता है। भाव कटक नवीन कर्म बंध के कारण होते हैं। उनसे आत्मा का बोझ बढ़ता है। ये नवीन शृणु चढाते हैं।

द्रव्य कटकों का उद्धार करना सरल है पर भाव-कटकों का उद्धार करना, उन्हें निकाल फेंकना, दुष्कर कार्य है। द्रव्य कटक स्वभावतः असाक्षात्कारी प्रतीत होते हैं इसलिए उनसे सभी भावधान रहते हैं पर भाव कटक मोही जीवों को साक्षात्कारी प्रतीत होते हैं, इसलिए वे उनसे बचने का प्रयास नहीं करते।

इस प्रकार द्रव्यकटकों की अपेक्षा भाव कटक अनन्तगुणा अधिक भयकर हैं। जो महापुरुष उन कटकों को हृदय प्रदेश से हटा देते हैं, वही समय के कष्टकहीन पथ पर अग्रसर होकर अपने लक्ष्य पर पहुँच पाते हैं।

भगवान्, इन्द्रभूति से कहते हैं—तू ने कटक सहित पथ का त्याग कर दिया है अर्थात् मिथ्यात्व तथा अविरति आदि का तू परित्याग कर चुका है और महालय अर्थात् मोक्ष के मार्ग पर अवतीर्ण हुआ है। इस मार्ग पर अवतीर्ण होकर के तू उसे भी शोध शोध कर तय कर रहा है, अर्थात् समय मार्ग में शुद्धि का ध्यान रखकर चल रहा है, सो ऐसा करते हुए प्रमाद न करो।

श्री इन्द्रभूति की कथा प्रसिद्ध है। इन्द्रभूति भगवान् महावीर के सन्निकट दीक्षित होने से पूर्व यज्ञ याग आदि क्रियाकारण के समर्थक थे और स्वयं यज्ञ करते भी थे। हिंसात्मक यज्ञ मिथ्यात्व रूप है, अधर्म रूप है इसलिए आत्मा के लिए कटक रूप है। इन कटक रूप यज्ञ याग आदि क्रियाओं का त्याग करके उन्होंने श्री वर्द्धमान स्वामी का चरण शरण स्वीकार किया था इस अभिप्राय को लक्ष्य करके भगवान् कहते हैं कि तू ने कष्टकाकीर्ण पथ का अर्थात् हिंसा रूप मार्ग का त्याग करके अहिंसा रूप निष्कटक पथ अंगीकार किया है।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्येक दीक्षित होने वाला मुनि मिथ्यात्व और अविरति रूप कटकों का त्याग करके ही समय का पथ स्वीकार करता है, अतएव अन्य मुनियों के लिए भी इस कथन की सगति होती है।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक साधु को अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए कि मैंने विषय-काम-भोग का सर्वथा त्याग किया है और मैं संयम रूप सन्मार्ग पर-जिससे मुक्ति का लाभ होता है-आरुढ़ हुआ हूँ और उस मार्ग पर विशुद्धता के साथ अग्रसर हो रहा हूँ, ऐसी अवस्था में मुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए।

मूलः—अवले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए, समयं गोतम ! मा प्रमायए २७

छायाः—अवलो यथा भारवाहकः, मा मार्गं विषममवगाह ।

पश्चात् पश्चादनुताप्यते, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२७॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! जैसे निर्बल भारवाहक (बोझ ढोने वाला) विषम मार्ग में प्रवेश करके फिर पश्चात्ताप करता है, वैसा तू मत कर । सन्मार्ग में प्रगति करने में एक समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

भाष्यः—दुर्बल पुरुष, जिसकी शारीरिक शक्ति वृद्धावस्था अथवा रोग आदि के कारण क्षीण हो गई है, वह अपने मस्तक पर बोझ लाद कर अगर दुर्गम मार्ग का अवलम्बन करे तो, कंटक या रेत की अधिकता आदि के कारण उसे चलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। उस समय वह उस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए पश्चात्ताप करता है कि 'हाय ! न जाने क्या कुबुद्धि मुझे सूझी थी कि मैं इधर चल पड़ा, मैंने वृथा ही सुमार्ग का त्याग किया, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, आदि ।

पश्चात्ताप करने पर भी वह अपने आप उत्पन्न की हुई व्यथा से बच नहीं सकता । उसे अपनी असावधानी का भोग भोगना ही पड़ता है । इतना ही नहीं, किन्तु पश्चात्ताप के द्वारा उस व्यथा में वृद्धि कर लेता है ।

इसी प्रकार जो साधु सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट मार्ग का त्याग करके अज्ञान या मोह के वश होकर अन्य विषय-मार्ग ग्रहण करता है, उसे भी अन्त में पश्चात्ताप करना पड़ता है । किन्तु वाद का पश्चात्ताप कुछ काम नहीं आता । विषम मार्ग अर्थात् विषय-कषाय आदि का मार्ग स्वीकार करने से नरक तिर्यञ्च गति की विषम वेदनाएं सहनी पड़ती हैं, तब जीव अपने कृत कर्मों पर पछताता है, पर उस पछतावे से वह उनके फल-भोग से मुक्त नहीं हो सकता ।

विवेक की उपयोगिता यही है कि पहले से हिताहित का विचार करके किसी मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए । भगवान् कहते हैं कि—हे गौतम ! इस प्रकार विचार न करके जो विषम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं उन्हें पश्चात्ताप करना पड़ता है । इसलिए ऐसा प्रयत्न करो जिससे पश्चात्ताप करने का अवसर ही न आने पावे । ऐसा करने में एक भी समय का प्रमाद न करो ।

विषय मार्ग में व्यथा की अधिकता सूचित करने के लिए सूत्रकार ने भारवाहक का 'निर्बल' विशेषण दिया है । दो बार 'पश्चात्' पद का प्रयोग यह सूचित करता है

कि एकबार भी विषय मार्ग में गमन करने से पुन-पुन सताप करना पड़ता है, अनेक भयों में भी सताप करना पड़ता है।

मूलः—तिण्णो हु सि अण्णवं महं, किं पुण चिट्ठसि तीरमागयो ।
अभितुर पारं गमिच्चए, समयं गोयम ! मा पमायए । २८।

छांदा — तीनों हासि अणव महात्त, कि पुनचिट्ठसि तीरमागय ।

अभितुरस्व पार गन्तु, समय गोयम ! मा प्रमादी । २८॥

शब्दार्थ — हे गौतम ! तुमने निशाल सागर को पार कर लिया है, फिर किनारे पर आकर क्यों रुक रहे हो ? पहले पार पट्टघन के लिए जीवना करो, एक भी समय का प्रमाद मत करो।

भाष्य — चतुर्गति रूप समार विस्तीर्ण सागर के समान है। जैसे कोई वन-धान पुष्प भी अपनी भुजाओं से सागर को पार नहीं कर सकता, वही प्रकार अपने वन से समार को पार करना समभव नहीं है। समुद्र पार करने के लिए जहाज की जरूरत पड़ती है और समार को पार करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है।

समार—सागर का सागोपाद्र रूपक पहले बतलाया जा चुका है। मनुष्य भव आर्यक्षेत्र, धर्म भक्षण का सुअवसर और धर्मभ्रष्टा की प्राप्ति हो जाना मानों समार-सागर के तट के निकट पहुंच जाना है। एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय, चतु-रिन्द्रिय, तथा नरक त्रिर्यंच, देव आदि पंचेन्द्रिय सबही नाना पर्यायों में भ्रमण करते-करते अत्यन्त कठिनाई में पूर्वोक्त साधनों की प्राप्ति होती है। इस विषय का विवेचन यथावसर किया जा चुका है। यहा उसे दोहराना अनावश्यक है। धर्म भ्रष्टा और धर्मस्पर्शना जिसे प्राप्त हो गई है, वह निशाल सागर को पार कर चुका है। उस अत्र थोड़े ही ही पुरणार्थ की आवश्यकता है। यदि थोड़ा सा पुण्याय किया गया तो किनारा प्राप्त हो जायगा और फिर कभी इस अथाह मसार-सागर में नहीं आना पड़ेगा। अगर किनारे आकर जरा-सी अमावधानी री गई, एक कदम आगे न बढ़ाया तो, उस पिछला समस्त पुण्याय व्यर्थ बन जायगा। फिर उसी अपार सागर में पड़ना पड़ेगा और फिर न जाने कब, किस प्रकार उद्धार होगा। कब उसे पार करने का सुयोग मिलेगा।

अनादि काल से जीव मुर की खोज में, दुःख से बचने के लिए प्रयत्न कर रहा है। उसके प्रयत्न में विघ्न बाधाओं का बाहुल्य है। न जाने कितने पूर्व भर्वा में सचित्त किये हुए पुण्य के परम प्रकर्ष से यह अवसर मिला है। इमे हाथ से न जाने दो। इसका उपयोग करलो। थोड़ा सा चल और लगाओ। किनारा पाने के लिए शीघ्रता करो डील मत करो। एक समय का भी प्रमाद न करो। एक ही समय में बानी हाथ से चली जा सकती है। अतएव अवमत्त भाव में विचर कर वह साव लो, जिसे साधने के लिए समय को ग्रहण किया है और जो योगियों का परम अभिमत है।

मूलः—अकलेवरसेणिमूसिया, सिद्धिं गोयम ! लोयं गच्छसि ।

खेमं च सिवं अणुत्तरं, समयं गोयम ! मा प्रमायए ॥२६॥

छायाः—अकलेवरश्रेणिमुत्सृत्य, सिद्धिं गौतम ! लोकं गच्छसि ।

क्षेमं च शिवमनुत्तरं, समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ २६ ॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! यह आत्मा अशरीर अवस्था प्राप्त करके, कल्याण रूप अनुत्तर और निरुपद्रव सिद्धि क्षेत्र को प्राप्त करता है, अतएव समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

भाष्यः—संसार-सागर के किनारे आकर जीव यदि कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे सिद्धि लोक की प्राप्ति होती है ।

ऊर्ध्वलोक में सर्वार्यसिद्धि नामक स्वर्ग से १२ योजन ऊपर, पैंतालीस लाख योजन विस्तार वाली, गोलाकार, एक करोड़ व्यालीस लाख तीस हजार दो सौ उत्तंचास (१४२३०२४६) योजन की परिधिवाली, सिद्ध-शिला है । यह लोकाकाश का अन्तिम भाग है । इसी भाग को सिद्धि, लोक, मुक्ति सिद्धालय, मुक्तालय, लोकाग्र अथवा ईषत् प्राग्भार पृथ्वी कहते हैं । इस सिद्ध-शिला के, एक योजन ऊपर, अनन्तानन्त सिद्ध आत्मा विराजमान हैं ।

यह सिद्धिलोक क्षेमरूप है, शिव रूप है और अनुत्तर है । अर्थात् यहां विराजमान समस्त आत्माओं को अनन्त आत्मिक सुख प्राप्त है, उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं है, सभी प्राप्तव्य प्राप्त हो चुका है । यह सिद्धिक्षेत्र सर्वोपरि है इससे ऊपर लोकाकाश का अन्त हो जाने से किसी जीव का गमन नहीं होता है । भाव की अपेक्षा भी यह अनुत्तर है, अर्थात् सर्व श्रेष्ठ है । इस लोक में पूर्णरूपेण विशुद्ध, निर्मल, निरंजन, निराकार आत्माओं का ही निवास है ।

मोक्ष का विस्तृत स्वरूप आगे मोक्ष के अध्ययन में निरूपण किया जायगा । यह आत्मा की स्वाभाविक, स्वरूपमय, शुद्ध अवस्था है । अप्रमत्त जीवों को ही इस लोक की प्राप्ति होती है ।

चौदहवें गुणस्थान तक शरीर विद्यमान रहता है । उसके पश्चात् आत्मा शरीर से पृथक् होकर-अशरीर अवस्था प्राप्त करके इस लोक की प्राप्ति करता है । इस परमानन्दमय लोक को प्राप्त करना ही प्रत्येक मुमुक्षु का ध्येय है । यही योगियों का परम लक्ष्य है । संयम की साधना का यही अंतिम परिणाम है । यही आत्मा का सर्वोत्कृष्ट वासस्थान है । इसकी प्राप्ति हो जाने के पश्चात् आत्मा कृतकृत्य हो जाता है । फिर उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता । अतएव हे गौतम ! इसलोक को प्राप्त करने में एक भी समय का प्रमाद न करो ।

प्रस्तुत अध्ययन में यद्यपि भगवान् वर्द्धमान स्वामी ने गौतम को संवोधन करके प्रमाद के परिहार की ओजस्वी और प्रभावपूर्ण प्रेरणा की है, तथापि यह प्रत्येक

प्रमादी प्राणी के लिए समझनी चाहिए। जब चार ज्ञान के धनी गौतम जैसे महात्मा को भी प्रमाद-परिहार की प्रेरणा की गई है तो अन्य विषयामुक्त जीवों को, जो निरन्तर प्रमत्त दशा में ही विचरते हैं प्रमाद-परित्याग की कितनी आवश्यकता है, यह बात प्रत्येक विवेकशील समझ सकता है।

भव्यजनो ! प्रमाद अत्यन्त प्रबल रिपु है। वह आत्मा को मूर्छित करके उसकी नाना प्रकार की दुर्दशा कर रहा है। प्रमाद के पाश में पड़ा हुआ प्राणी चेतन होते हुए भी अचेतना-सा ज्ञान शून्य बन गया है। मनुष्य भव में ही ऐसा अस्तर है कि उसे दूर कर अपना अभिमत विद्ध किया जा सकता है। अतएव हे आत्मन् ! जागृत हो। भाव-निद्रा का त्याग कर। अपने स्वरूप की ओर निहार। एक भी क्षण के लिए प्रमाद को समीप न आने दे। इसी में परम ब्रह्मण्य है, इसी में परम सुख है और इसी में अनमोल मनुष्यजीवन की सार्थकता है।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-दसवा अध्याय समाप्त ।

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ ग्यारहवां अध्याय ॥

—: ~~संस्कृत~~ :—

भाषा-स्वरूप वर्णन

श्री भगवान्-उवाच—

मूलः—जा य सच्चा अवत्तवा, सच्चामोसा य जा मुसा ।
जा य बुद्धेहिंऽणाइणा, न तं भासिज पन्नवं ॥ १ ॥

छायाः—या च सत्याऽवत्तवा, सत्यामृषा च या मृषा ।

या च बुद्धेरनाचीर्णा, न तां भापेत् प्रज्ञावात् ॥ १ ॥

शब्दार्थः—जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने के अयोग्य हो, जो सत्यासत्य-मिश्र-रूप-हो, जो मृषा अर्थात् असत्य हो और जो भाषा तीर्थकरों द्वारा न बोली गई हो, उस भाषा को बुद्धिमान पुरुष न बोले ।

भाष्यः—पिछले अध्याय में प्रमाद के परित्याग का उपदेश देने के पश्चात् प्रकृत अध्याय में भाषा सम्बन्धी निरूपण किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार संयम की शुद्धि के लिए प्रमाद-परिहार की आवश्यकता है उसी प्रकार विशुद्ध भाषण की भी आवश्यकता है । जिसे भाषण सम्बन्धी विवेक नहीं होता वह असत्य भाषण करके सत्य महाव्रत का और अहिंसा महाव्रत का भंग कर डालता है । वह भाषा समिति का भी उल्लंघन करता है और वचन गुप्ति का भी खंडन करता है । तात्पर्य यह है कि भाषा-शुद्धि के बिना निर्दोष संयम की साधना संभव नहीं है । इसी कारण यहां भाषा सम्बन्धी विवेचन किया जाता है ।

भाषा, शब्दवर्गणा के पुद्गलों का परिणाम है, अतएव वह पौद्गलिक है । मीमांसक मतवाले शब्द को पुद्गल रूप न मानकर उसे आकाश का गुण मानते हैं । वे अपनी मान्यता का इस प्रकार समर्थन करते हैं—

(१) शब्द पौद्गलिक नहीं है, क्योंकि उसके आधार में स्पर्श नहीं है । शब्द आकाश का गुण है, अतएव शब्द का आधार भी आकाश ही माना जा सकता है । आकाश स्पर्श से रहित है । जब आकाश ही स्पर्श से रहित है तब उसका गुण शब्द भी स्पर्श से रहित होना चाहिए और जिसमें स्पर्श नहीं है वह पुद्गल भी नहीं है ।

(२) पुद्गल रूपी होता है । रूपी होने से वह स्थूल भी है । स्थूल वस्तु, किसी अन्य सघन वस्तु में न प्रवेश कर सकती है और न उसमें से निकल सकती है । जैसे घड़ा रूपी पदार्थ है अतएव वह सघन दीवाल में न घुस सकता है, न निकल

ही सकता है। शब्द अगर पुद्गल होता तो वह स्थूल भी होता। स्थूल होने से वह दीवान आदि के पार नहीं निकल सकता था। पर शब्द दीवान में घुस कर बाहर निम्नता है इसलिए वह रूपी नहीं हो सकता और रूपी न होने के कारण पुद्गल भी नहीं माना जा सकता।

(३) पौद्गलिक पदार्थों के उत्पन्न होने से पहले उनका उपादान कारण—अर्थात् पूर्व रूप दिखाई देता है और जब उनका ध्वंस होता है तब उत्तरकालीन रूप दिखाई देता है। जैसे घड़ा बनने से पहले उसका पूर्व रूप मृत्तिका उपलब्ध होती है और घड़ा नष्ट होने के पश्चात् उसका उत्तर रूप टुकड़े (ठीकड़े) उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पौद्गलिक पदार्थ का पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती रूप पाया जाता है किन्तु शब्द का न तो कोई पूर्वकालीन रूप (पर्याय) ही पाया जाता है, न उत्तरकालीन रूप ही। ऐसी अवस्था में शब्द को पुद्गल मानना उचित नहीं है।

(४) पौद्गलिक पदार्थ, दूसरे पौद्गलिक पदार्थ में एक प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न करता है, यदि शब्द पुद्गल रूप होता तो वह भी अन्य पौद्गलिक पदार्थों में प्रेरणा उत्पन्न करता। पर वह अन्य पदार्थों को प्रेरित नहीं करता अतएव वह पुद्गल रूप नहीं माना जा सकता।

(५) शब्द आकाश का गुण है, इसलिए वह पौद्गलिक नहीं है। आकाश स्वयं पुद्गल नहीं है, इसलिए उसका गुण भी पुद्गल रूप नहीं हो सकता।

योग मत्तायनम्भी इन युक्तियों से शब्द की पुद्गलरूपता का निषेध करते हैं। इन युक्तियों पर सत्तेष में विचार किया जाता है।

(१) संप्रथम पहली युक्ति पर विचार करना चाहिए। इस युक्ति में शब्द के आधार को स्पर्श रहित माना गया है, किन्तु यह मायना ही निराधार है। वास्तव में शब्द का आधार स्पर्श रहित नहीं है, किन्तु स्पर्शशून्य है। शब्द का आधार भाषा-वर्गणा है और भाषावर्गणा में स्पर्श अवश्य होता है। अतएव शब्द का आधार स्पर्श-वाला होने ■ शब्द भी स्पर्श वाला है। शब्द स्पर्श वाला है इस कारण वह पुद्गल रूप भी है।

शका—यदि शब्द में स्पर्श होता तो हमें स्पर्श की प्रतीति अवश्य होती किन्तु जब हम शब्द सुनते हैं तो स्पर्श का अनुभव नहीं होता। ऐसी अवस्था में शब्द को स्पर्शवान कैसे माना जाय ?

समाधान—जिस वस्तु का आपको अनुभव न हो उसका अभाव ही हो, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका आपको अनुभव नहीं होता, फिर भी अनुमान आदि प्रमाणों से उनका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। परमाणु का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर भी उसका अस्तित्व आप स्वीकार करते हैं। फिर यह नियम कैसे माना जा सकता है ?

शका—शब्द में स्पर्श है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती ?

समाधान—शब्द में स्पर्श है किन्तु वह अव्यक्त है—प्रकट नहीं है। जैसे सुगंध के आधार भूत पदार्थ में, गंध होने से स्पर्श का होना तो निश्चित है, फिर भी उसमें स्पर्श का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह अव्यक्त है, इसी प्रकार शब्द का स्पर्श प्रकट न होने के कारण हमें प्रतीत नहीं होता।

शंका—सुगंध के आधार भूत द्रव्य में तो गंध के होने से स्पर्श का होना अनुमान किया जाता है, क्योंकि जहां गंध होता है वहां स्पर्श भी अवश्य होता है। किन्तु शब्द में स्पर्श होने का निश्चय किस प्रकार किया जा सकता है ?

समाधान—जब वायु अनुकूल होती है तो शब्द बोलने वाला यदि दूरी पर खड़ा हो तो भी स्पष्ट रूप से शब्द सुनाई देता है। प्रतिकूल वायु होने पर पास में बोलने पर भी स्पष्ट सुनना कठिन हो जाता है। इसका क्या कारण है ? इस भेद का एक मात्र कारण यही है कि प्रतिकूल वायु शब्द का प्रतिरोध करती है और अनुकूल वायु उसके संचार में सहायक होती है। वायु का शब्द पर इस प्रकार प्रभाव पड़ना स्पष्ट है। शब्द यदि स्पर्शवान् न होता—अरूपी होता तो उस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इस प्रमाण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द स्पर्शवाला है और स्पर्शवाला होने के कारण पौद्गलिक है।

(२) दूसरी युक्ति गंध द्रव्य से बाधित हो जाती है। गंधद्रव्य रूपी है, पौद्गलिक है, फिर भी मकान के भीतर का गंध, किवाड़ बंद होने पर भी बाहर आ जाता है और बाहर का गंध मकान के भीतर चला जाता है। इसी प्रकार शब्द पौद्गलिक होने पर भी आ जा सकता है।

शंका—किवाड़ों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों में होकर गंध आता है। यही कारण है कि किवाड़ खुले होने पर अधिक गंध आता है और बन्द होने पर थोड़ा सा ही। इसलिए गंध न तो सघन प्रदेश में घुसता है, न निकलता है।

समाधान—जो बात आप गंध के लिए कहते हैं वही बात शब्द के लिए भी कही जा सकती है। शब्द भी, गंध की तरह सूक्ष्म छिद्रों में होकर ही आता जाता है। यही कारण है कि खुले में जैसे स्पष्ट शब्द सुनाई देता है उस प्रकार बन्द किवाड़ों में होकर नहीं सुन पड़ता। अतएव यह कहना अनुचित है कि शब्द सघन प्रदेश में भी आता-जाता है।

(३) तीसरी युक्ति विद्युत् और इन्द्र धनुष आदि से दूषित है। विजली और इन्द्र धनुष पौद्गलिक हैं, यह बात आपको भी मान्य है, परन्तु न तो उनकी उत्पत्ति होने से पहले, उनका पूर्ववर्ती रूप देखा जाता है और न उनके नष्ट हो जाने के पश्चात् उचार कालीन रूप ही दिखाई देता है। फिर भी जैसे विजली आदि को आपने पौद्गलिक माना है उसी प्रकार शब्द को पौद्गलिक मानने में क्या हानि है ?

(४) चौथी युक्ति भी निस्सार है। सूक्ष्म रज, धूम, गंध और अनेक पौद्गलिक पदार्थ दूसरे पदार्थ में प्रेरणा उत्पन्न नहीं करते, फिर भी वे पौद्गलिक हैं, इसी प्रकार

शब्द भी पौद्गलिक मान्यता चाहिए। धूम, गंध और रज कण आदि की भांति शब्द सूक्ष्म पुद्गल रूप होने के कारण वह अन्य पदार्थों को प्रेरित नहीं करता। अतएव उसकी पुद्गलरूपता में कोई बाधा नहीं है।

(५) शब्द आकाश का गुण है, यह कथन सर्वथा निर्मूल है। शब्द आकाश का गुण नहीं है, किन्तु पुद्गल द्रव्य की पर्याय है अतएव उसकी पौद्गलिकता में कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होती। शब्द यदि आकाश का गुण होता तो उसका हमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकता था। क्योंकि हमें आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए उसके गुण शब्द का भी प्रत्यक्ष होना संभव नहीं था। शब्द श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होता है, इसलिए वह आकाश का गुण नहीं हो सकता।

शब्द की पौद्गलिकता इस अनुमान से सिद्ध होती है—शब्द पौद्गलिक है, क्योंकि यह इन्द्रिय का विषय है जो जो पदार्थ इन्द्रिय का विषय होता है, वह—वह पौद्गलिक होता है, जैसे घट, पट आदि अन्य अनेक पदार्थ। शब्द श्रोत्र-इन्द्रिय का विषय है, अतएव वह पौद्गलिक है।

वह्निखित कथन से भली भांति प्रकट है कि शब्द पुद्गल रूप ही है। इस पुद्गल रूप शब्द में स्वाभाविक शक्ति ऐसी है जिससे वह पदार्थों का बोध कराता है। जैसे सूर्य अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य से पदार्थों को आलोकित करता है, उसी प्रकार शब्द अपनी स्वाभाविक शक्ति से पदार्थों का बोध कराता है। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक पदार्थ का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है। घट शब्द जैसे 'स्वभावतः' घटे का बोधक है उसी प्रकार वह वस्त्र, आदि अन्य पदार्थों का भी बोधक है। किन्तु मनुष्य समाज ने भिन्न-भिन्न संकेतों की कल्पना करके उसकी वाचक-शक्ति केन्द्रित कर दिया है। अतएव जिस देश में जिस काल में, जिस पदार्थ के लिए, जो शब्द नियत कर दिया गया है वह उसी नियत पदार्थ का वाचक बन जाता है।

संकेतों की नियतता के बिना मनुष्य-समाज का लोक-व्यवहार ही नहीं चल सकता। यदि कोई भी एक शब्द समस्त पदार्थों का वाचक मान लिया जाता तो किसी एक विशेष पदार्थ की शब्द द्वारा बतलाना असंभव हो जाता। उदाहरण के लिए 'गो' शब्द लीजिए। गो का अर्थ यदि संसार के सभी पदार्थ मान लिए जाएं तो, तब कोई किसी को 'गो' लाने का आदेश देगा तो सुनने वाला पुस्तक, फागन, घोड़ा, कपड़ा आदि कोई भी पदार्थ ले आवेगा, क्योंकि 'गो' का अर्थ सभी पदार्थ हैं। इस गड़बड़ से बचने के लिए शब्द की व्यापक वाचक-शक्ति को किसी एक पदार्थ तक ही सीमित करना आवश्यक है।

शंका—जब कि शब्द संकेत के अनुसार एक नियत पदार्थ का ही वाचक होता है तब उसमें समस्त पदार्थों के वाचक होने की शक्ति कैसे मानी जा सकती है ?

समाधान—संकेत पुण्यों की इच्छा के अधीन हैं। आज एक शब्द का जिस पदार्थ के लिए संकेत किया जाता है, कल उसी शब्द का दूसरे पदार्थ के लिए भी संकेत किया जा सकता है। इस प्रकार एक ही शब्द, विभिन्न कालों में, विभिन्न

अर्थों का वाचक होता है। एक शब्द देश-भेद से भी भिन्न-भिन्न पदार्थों का बोधक देखा जाता है। अगर चार मनुष्य मिलकर यह निश्चय करें कि हम लोग आपस में 'हाथी' को 'गाय' कहेंगे, तो उनके लिए 'गाय' शब्द हाथी का अर्थ ही प्रकट करेगा। इससे यह प्रमाणित होता है कि एक शब्द स्वभावतः एक ही पदार्थ का बोधक नहीं है, अपितु संकेत के अनुसार सभी पदार्थों का बोधक हो जाता है।

इस प्रकार स्वाभाविक शक्ति और संकेत के अनुसार शब्द से अर्थ का बोध होता है। श्रोत्र-इन्द्रिय शब्द को ग्रहण करती है, और उसके द्वारा आत्मा को उसके वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है।

वक्ता के द्वारा बोला हुआ शब्द श्रोता किस प्रकार सुनता है, शब्द कितनी दूर तक जा सकता है? आदि अनेक प्रश्नों का विवेचन शास्त्रों में विद्यमान है। यहां संक्षेप में इस सम्बन्ध में कथन किया जायगा।

यह बतलाया जा चुका है कि भाषा एक प्रकार के (शब्द वर्गणा के) पुद्गल परमाणुओं से बनती है। यह पुद्गल-परमाणु समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। जब वक्ता बोलता है तो वे पुद्गल शब्द रूप में परिणत हो जाते हैं और एक ही समय में लोक के अन्त भाग तक पहुंच जाते हैं। उनकी गति का वेग इतना तीव्रतर है कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है।

आकाश द्रव्य के प्रदेशों की श्रेणियां-पंक्तियां-बनी हुई हैं। यह पंक्तियां पूर्व, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, ऊपर तथा नीचे, इस प्रकार छहों दिशाओं में विद्यमान हैं। जब वक्ता भाषा का प्रयोग करता है तब इन श्रेणी रूप मार्गों से शब्द फैलता है। चार समय जितने सूक्ष्म काल में शब्द समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। श्रोता यदि भाषा की सम श्रेणी में स्थित होता है तो वह वक्ता द्वारा बोली हुई भाषा को या भेरी आदि के शब्द को मिश्र रूप में सुनता है और यदि श्रोता विश्रेणी में स्थित होता है तो वह वासित शब्द सुनता है।

वक्ता द्वारा बोले हुए शब्द ही श्रोता नहीं सुनता, किन्तु बोले हुए शब्द द्रव्य तथा उन शब्द द्रव्यों से, वासित हुए बीच के शब्द द्रव्य मिल कर मिश्र शब्द कहलाते हैं और उन्हीं मिश्र शब्द द्रव्यों को समश्रेणी में स्थित श्रोता सुनता है। विश्रेणी स्थित श्रोता मिश्र शब्द भी नहीं सुन सकता। वह सिर्फ उच्चारित मूल शब्दों द्वारा वासित शब्दों को ही श्रवण करता है। वक्ता द्वारा शब्द रूप से त्यागे हुए द्रव्यों से अथवा भेरी आदि के शब्द द्रव्यों से, बीच में स्थित शब्द रूप परिणति के योग्य (शब्द वर्गणा के) पुद्गल, शब्द रूप में परिणत हो जाते हैं, उन शब्द द्रव्यों को वासित शब्द कहते हैं। विश्रेणी में स्थित श्रोता ऐसे वासित शब्द ही सुन पाता है, वक्ता द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द नहीं।

विश्रेणी-स्थित श्रोता मूल शब्द नहीं सुन सकता, इसका कारण यह है कि शब्द श्रेणी के अनुसार ही फैलता है, वह विश्रेणी में नहीं जाता। शब्द द्रव्य इतना सूक्ष्म है कि दीवाल आदि का प्रतिघात भी उसे विश्रेणी में ले जाने में समर्थ नहीं है।

शका—आपने बतलाया है कि शब्द एक समय में श्रेणी के अनुसार लोक के अन्तिम भाग तक पहुँच जाता है। वह दूसरे समय में विदिशा में भी जाता है और चार समय में सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में, विदिशा में स्थित श्रोता भी मिश्र शब्द क्यों नहीं सुनता ?

समाधान—भाषा को लोकान्त तक पहुँचने में एक समय लग जाता है और दूसरे समय में वह भाषा, भाषा नहीं रहती। क्योंकि “भाष्यमाणैव भाषा, भाषाममयन्तर भाषाऽभाषा” ऐसा कहा गया है। अर्थात् भाषा जिन समय में बोली जा रही हो, उसी समय में वह भाषा कहलाती है। उस एक समय के पश्चात् भाषा अब भाषा हो जाती है। बोला हुआ शब्द दूसरे समय में प्रवृत्त करने के योग्य नहीं रहता है।

अतएव विदिशा में जो शब्द सुन पड़ता है वह द्वितीय आदि समयवर्ती होने के कारण मूल शब्द नहीं है, क्योंकि द्वितीय समय में वह शब्द शक्ति से शून्य हो जाता है, उस मूल शब्द ने अन्य शब्द वर्गणा के पुन्दलों को भाषा रूप परिणत कर दिया है इसलिए वह कामित शब्द है और वही विदिशा में सुनाई देता है।

जल में पथर डालने से, जहाँ पथर गिरता है उसके चारों ओर एक छहर वरप्र होती है। वह लहर अन्य लहरों को उत्पन्न करती हुई जलाशय के अन्त तक पहुँची चली जाती है। इसी तरह वक्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा द्रव्य आगे बढ़ता हुआ, आकाश में स्थित अन्यान्य भाषा योग्य द्रव्यों को भाषा रूप में परिणत करता हुआ लोक के अन्त तक जाता है। लोक के अन्त में पहुँच कर उसकी सुनाई देने की शक्ति समाप्त हो जाती है, पर उससे अन्यान्य भाषा वर्गणा के पुद्गलों में शब्द रूप परिणति उत्पन्न होती है और वे शब्द मूल तथा बीच के शब्दों द्वारा अर्थात् मिश्र शब्दों द्वारा प्रेरित होकर गतिमान हो जाते हैं और निभ्रेणियों की ओर अपसर होते हैं। इस प्रकार चार समय में समस्त लोकाकाश उन शब्दों द्वारा पूर्ण रूप में व्याप्त हो जाता है।

जीव काययोग के द्वारा भाषा द्रव्य को ग्रहण करता है और वचनयोग के द्वारा उमका त्याग करता है। ग्रहण और त्याग करने की यह क्रिया चालू रहती है। जीव कभी निरन्तर भाषा द्रव्य को ग्रहण करता है और निरन्तर भाषा द्रव्य को त्याग करता रहता है। इससे यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि जिन द्रव्यों को, जिस समय में ग्रहण किया जाता है, वह द्रव्य उसी समय त्याग दिये जाते हैं। हिन्दु प्रथम समय में ग्रहण किये हुए भाषा द्रव्यों को द्वितीय समय में जीव त्याग करता है और द्वितीय समय में ग्रहण किये हुए द्रव्यों को तृतीय समय में त्यागता है।

औदारिक, वैश्विक और आहारक शरीर वाला जीव ही भाषा द्रव्य को ग्रहण करता और त्यागता है।

कोई-कोई लोग ब्रह्म को शब्दात्मक स्वीकार करके, समस्त विश्व को शब्दात्मक स्वीकार करते हैं। उनके मन से, संसार में शब्द के अनिरिक्त पट पट आदि

वाह्य पदार्थ और ज्ञान आदि रूप आन्तरिक पदार्थों की सत्ता ही नहीं है। शब्द ही विभिन्न वस्तुओं के रूप में प्रतिभासित होता है। किन्तु यह मत प्रमाण से विरुद्ध है। शब्द की पौद्गलिकता का समर्थन पहले किया जा चुका है और प्रथम अध्याय में स्वतंत्र आत्मा की भी सिद्धि की जा चुकी है। अतएव यहाँ इस विषय का विस्तार करना अनावश्यक है।

विज्ञान द्वारा आविष्कृत यन्त्रों से शब्द का ग्रहण होता है, यह आधुनिक काल में प्रत्यक्ष हो चुका है। यंत्र पुद्गल रूप हैं और उनके द्वारा पुद्गल ही पकड़ में आ सकता है, अन्य कोई भी वस्तु यंत्रों द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती। इससे भी शब्द की पौद्गलिकता असंदिग्ध हो जाती है। ऐसी अवस्था में शब्द को ही ज्ञान आदि रूप मानना सर्वथा अयुक्त है।।

निक्षेपों के आधार से भाषा के चार भेद हैं—(१) नाम भाषा (२) स्थापनाभाषा (३) द्रव्य भाषा और भाव भाषा। किसी वस्तु का 'भाषा' ऐसा नाम रख देना नाम भाषा है। पुस्तक आदि में लिखी हुई भाषा स्थापना भाषा है। द्रव्य भाषा दो प्रकार की है—(१) आगम द्रव्य भाषा और (२) नो-आगम द्रव्य भाषा। जो भाषा का ज्ञाता हो किन्तु उसमें अनुपयुक्त (उपयोग रहित) हो उसे आगम द्रव्यभाषा कहते हैं। नो-आगम द्रव्य भाषा के तीन भेद हैं (१) ज्ञशरीर (२) भव्य शरीर और (३) तद्द्रव्य-तिरिक्त। भाषा के अर्थ को जानने वाले पुरुष का निर्जीव शरीर तो आगम ज्ञशरीर द्रव्य भाषा है। जो भविष्य में भाषा का अर्थ जानेगा ऐसे पुरुष का शरीर नो-आगम भव्य शरीर द्रव्यभाषा है।

तद्द्रव्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य भाषा के भी तीन भेद हैं—(१) ग्रहण (२) निःसरण और (३) पराधान। वचन योग के परिणामन वाले आत्मा द्वारा ग्रहण किये हुए भाषा द्रव्य को ग्रहण कहते हैं। कंठ आदि स्थानों के प्रयत्न से त्यागे हुए भाषा द्रव्य को निस्सरण कहते हैं। त्यागे हुए भाषा द्रव्यों से वासित हुए, भाषा द्रव्य रूप से परिणत द्रव्य पराधान कहलाते हैं।

उपयोगवान् पुरुष की भाषा भाव-भाषा कहलाती है क्योंकि उपयोग एक प्रकार का भाव है। भावभाषा तीन प्रकार की है—(१) द्रव्याश्रित (२) ब्रुताश्रित और (३) चास्त्रिश्रित।

(१) द्रव्याश्रित भाव भाषा—द्रव्याश्रित भाव भाषा के चार भेद हैं—(१) सत्य भाषा (२) असत्य भाषा (३) सत्यासत्य (मिश्र) भाषा और (४) असत्यामृषा (व्यवहार) भाषा।

(क) सत्यभाषा—यथार्थ वस्तु तत्त्व को स्थापित करने के अभिप्राय से, सिद्धान्त के अनुसार जो भाषा बोली जाती है वह सत्य भाषा कहलाती है। जैसे—आत्मा स्वरूप से सत् है और पर रूप से असत् है।

(ख) असत्य भाषा—सत्य से विपरीत अर्थात् सिद्धान्त विरुद्ध भाषा असत्य भाषा कहलाती है।

(ग) सत्यामत्य भाषा—जो भाषा किंचित् अज्ञ में सत्य और किंचित् अज्ञ में असत्य हो वह सत्यामत्य भाषा कहलाती है। जैसे इमली आदि अनेक जाति के वृक्ष होने पर भी आम वृक्षों की अधिकता के कारण यह आशयन है ऐसा कहना।

(घ) असत्यामृषा भाषा—जिस भाषा का इन दोनों प्रकार की भाषाओं में समावेश नहीं किया जा सकता जो भाषा आराधक भाव तथा विग्राहक भाव से रहित है वह असत्यामृषा कहलाती है। असत्यामृषा भाषा का निर्णय व्यवहार पर अवलंबित रहना है, इसलिए इसे व्यवहार भाषा भी कहते हैं।

सत्य भाषा दस प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार है—

जगत्त्रय-समस्त ठवणा, नामे ऋचे पशुष्व मन्वे य।

व्यवहार-भाषा जोगे, दममे ओषम्ममन्ने य॥

अर्थात् (१) जनपद सत्य (२) सम्मत सत्य (३) स्थापना सत्य (४) नाम सत्य (५) रूप सत्य (६) प्रतीत्य सत्य (७) व्यवहार सत्य (८) भाव सत्य (९) योग सत्य और (१०) उपमा सत्य। यह सत्य भाषा के दस भेद बताये गये हैं।

(१) जनपद सत्य—विभिन्न देशों में नियत सहेतों के अनुसार पदार्थ का बोध कराने वाली भाषा जनपद सत्य कहलाती है।

(२) सम्मत सत्य—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आशय से जो भाषा रूढ़ि को त्याग न करके, मात्र व्युत्पत्ति के द्वारा अर्थ का बोध न कराये वह सम्मत सत्य भाषा है। जैसे कमल के लिए पकज शब्द का प्रयोग करना। सेवान आदि भी पक (कीचड़) से उत्पन्न होते हैं, इसलिए व्युत्पत्ति के अनुसार वह भी पकज (कीचड़) से उत्पन्न हैं, फिर भी पकज शब्द कमल का ही बोधक है। इसलिए कमल के लिए पकज शब्द का प्रयोग सम्मत सत्य है।

(३) स्थापना सत्य—स्थापना के अनुसार वचन का प्रयोग करना स्थापना सत्य है। जैसे—एक अंक के पाम दो बिन्दु देखकर सी कहना, तीन बिन्दु देखकर हजार कहना।

(४) नाम सत्य—भाषा रूप अर्थ से शून्य, व्युत्पत्तिजन्य अर्थ की अपेक्षा न करके, केवल मात्र से अर्थ का प्रतिपादन करने वाली भाषा नाम सत्य भाषा है। जैसे किसी व्यक्ति का 'जगदीश' नाम रखकर इस नाम से कहना। यद्यपि वह व्यक्ति जगन् का ईश अर्थात् स्वामी नहीं है, फिर भी केवल मात्र से उसे जगदीश कहा जाता है। यह नाम सत्य भाषा कहलाती है।

(५) रूप सत्य—भाव रूप अर्थ से रहित, रूप वाले में जिसका उपचार किया जाता है वह रूप सत्य है। यह भाषा वेश मात्र से सत्य कहलाती है। जैसे कोई दंभी पुष्प माधु का वेश धारण कर लेवे तो उसका वेश देख कर उसे साधु कह देना, यह रूप सत्य है।

(६) प्रतीत्य सत्य—अविरोध पूर्वक मापेछ पदार्थ का कथन करने वाली भाषा

प्रतीत्य सत्य है। जैसे-एक ही व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है और पुत्र की अपेक्षा पिता है। यहां पितृत्व एवं पुत्रत्व धर्म विरोधी प्रतीत होते हैं, किन्तु विभिन्न अपेक्षाओं से उनमें विरोध नहीं रहता।

(७) व्यवहारसत्य—लौकिक विवक्षा से जो भाषा सत्य हो वह व्यवहार सत्य कहलाती है। जैसे यह पथ पाटलीपुत्र को जाता है इस प्रकार कहना। मार्ग में गति क्रिया संभव नहीं है किन्तु पथ और पथिक के अभेद की लौकिक विवक्षा से यह कथन सत्य माना जाता है अथवा 'पर्वत जलता है' यह कथन भी व्यवहार सत्य है, क्योंकि यद्यपि पर्वत पर स्थित घास आदि जलता है, पापाणसमूह रूप पर्वत नहीं, तथापि आश्रय-आश्रयी के अभेद की विवक्षा से ऐसा कथन करना लौकिक व्यवहार से सत्य है।

(८) भावसत्य—भाव का अर्थ है वर्ण आदि धर्म। जो भाषा भाव की उत्कटता के कारण प्रयोग की जाय वह भाव सत्य है। जैसे 'वगुला सफेद है।' यद्यपि वगुला (बक) में पाँचों वर्ण संभव हैं तथापि शुद्ध वर्ण की अधिकता के कारण वगुला सफेद कहलाता है।

(९) योगसत्य—योग अर्थात् संबंध के द्वारा जो भाषा सत्य हो वह योग-सत्य भाषा कहलाती है। यथा—दंड के संबंध से जिसे दंडी कहते हैं, वह कदाचित् दंड न लिये हो तो भी उसे दंडी कहना योगसत्य है।

(१०) उपमासत्य—उपमा अर्थात् दृष्टान्त से जो भाषा सत्य हो वह उपमा सत्य है। उपमा दो प्रकार की है—(१) चरित और (२) कल्पित। वास्तविक उपमा को चरित कहते हैं। जैसे—महारंभी जीव ब्रह्मदत्त की भांति दुःख का पात्र होता है। ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति भूत काल में हुआ है अतएव यह वास्तविक उपमा होने से चरित उपमा है। अनित्यता के लिए पीपल के पत्ते का उदाहरण देना कल्पित उपमा है।

असत्य भाषा के चार प्रकार हैं—(१) द्रव्य-असत्य (२) क्षेत्र-असत्य (३) काल-असत्य और (४) भाव-असत्य। द्रव्यों के संबंध में असत्य बोलना द्रव्य-असत्य है। लोक और अलोक के विषय में असत्य भाषण करना क्षेत्र-असत्य है, दिवस और रात्रि आदि काल में या काल के विषय में असत्य वचनों का प्रयोग करना काल-असत्य है और क्रोध आदि से असत्य बोलना भाव-असत्य है।

द्रव्य और भाव से असत्य की चौभंगी बनती है। वह इस प्रकार—(१) द्रव्य से मृपावाद है, भाव से नहीं। जैसे किसी शिकारी ने पूछा-तुमने मृग देखा है? उसके उत्तर में कोई कहे—'मैंने नहीं देखा।' यहां देखने वाला व्यक्ति यदि नहीं देखना कहता है तो वह द्रव्य से असत्य है, भाव से नहीं।

(२) भाव से मृपावाद है, द्रव्य से नहीं। जैसे-असत्य बोलने की इच्छा वाला पुरुष शीघ्रता में सहसा सत्य बोल जाय। उसकी सत्य भाषा भाव से असत्य है, और द्रव्य से नहीं है।

(३) द्रव्य से मृपावाद और भाव से भी मृपावाद। जैसे मिथ्या भाषण करने के भाव से कोई मिथ्या भाषण करे।

(४) चतुर्थ भग शून्य रूप है।

प्रकारान्तर से असत्य के दस भेद हैं। इनका उक्त चार भेदों में से भाव-असत्य में समावेश होता है। दस भेद यों हैं—

कोठे माएँ माया, लोहे पिङ्गे तदेव दोसे य।

हास मए अक्खाइय, उवघाइयणुसिंसा दसमा ॥

अर्थात् [१] क्रोधनिमित्त [२] माननिमित्त [३] मायानिमित्त [४] लोभनिमित्त [५] प्रेमनिमित्त [६] द्वेष निमित्त [७] हास्यनिमित्त [८] भयनिमित्त [९] आख्यायिकानिमित्त और [१०] उपपातनिमित्त, यह दस असत्य भाषा के भेद हैं।

[१] क्रोधनिमित्त—क्रोध के वश में हुआ जीव, विपरीत बुद्धि से, जो असत्य या मत्प बोलता है वह क्रोध निमित्त असत्य है। ऐसा व्यक्ति तथ्य पदार्थ का कथन भले ही करे किन्तु उसका आशय दूषित होने के कारण उसकी भाषा असत्य ही है।

[२] माननिमित्त—अभिमान से प्रेरित होकर भाषण करना माननिमित्त असत्य है। जैसे—‘पहले हमने ऐसे विपुल ऐश्वर्य का अनुभव किया है कि ससार में राजाओं को भी दुर्लभ है।’ इस प्रकार कहना।

[३] मायानिमित्त—दूसरों को ठगने के अभिप्राय से सत्य या असत्य भाषण करना मायानिमित्त असत्य भाषा है। यहाँ पर भी अभिप्राय की दुष्टता के कारण भाषा दुष्ट हो जाती है।

[४] लोभनिमित्त—लोभ के वश होकर असत्य भाषण करना। जैसे—तराजू में पासग रख कर के भी कहना कि यह तराजू बिलकुल ठीक है।

[५] प्रेमनिमित्त—प्रेम अर्थात् राग के अधीन होकर मैं तुम्हारा दास हूँ इत्यादि चापलूसी के वचन बोलना।

[६] द्वेषनिमित्त—द्वेष से प्रेरित होकर भाषण करना द्वेषनिमित्त असत्य है।

[७] हास्यनिमित्त—हसी दिल्लगी, झीठा आदि में असत्य भाषण करना।

[८] भयनिमित्त—घोर आदि के भय से असत्य बोलना। जैसे—‘मैं दरिद्र हूँ मेरे पास क्या रक्का है ? आदि ?’ अथवा किये हुए अपराध के दंड के भय से न्यायाधीश के समक्ष अमत्य बोलना प्रायश्चित्त अथवा लोकनिन्दा के भय से असत्य का प्रयोग करना यह सब भयनिमित्त असत्य है।

[९] आख्यायिकानिमित्त—कथा-कहानी आदि में असम्भव बातों का वर्णन करना। यद्यपि कथाओं कहानियों, उपन्यासों एवं नाटकों में प्रायः कल्पित पात्र होते हैं और उनका वर्णनाप तथा चरित्रचित्रण भी कल्पित होता है तथापि जहाँ कथा का आशय किसी सत्य का निरूपण करना होता है वास्तविकता का दिग्दर्शन कराने के लिए जो उपन्यास आदि लिखे जाते हैं वे असत्य की परिमाणा में अतर्गत नहीं होते। तदा आशय दूषित होता है और असम्भव एवं अश्याभाविक बातों का कथन किया जाता है वही आख्यायिका निमित्त असत्य समझना चाहिए।

[१०] किसी व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाना उपघात निश्चित असत्य है। जैसे—‘तू चोर है, परखीलम्पट है, आदि। इस प्रकार का कथन यदि मिथ्या है अर्थात् जिसे चोर कहा गया है वह वास्तव में चोर नहीं है, तब तो इस भाषण की असत्यता स्पष्ट ही है। यदि वह व्यक्ति वास्तव में चोर है और उसकी निन्दा करने के अभिप्राय से कोई इस प्रकार बोलता है तो भी इसे आशयदोष से मिथ्या ही समझना चाहिए। यदि एकान्त में, उसके दोषों का निवारण करने के लिए, विशुद्ध उद्देश्य से इस प्रकार कहा जाय तो यह असत्य में सम्मिलित नहीं है।

सत्यासत्य भाषा के भी दस प्रकार हैं—[१] उत्पन्नमिश्रिता [२] विगत-मिश्रिता [३] उत्पन्नविगत मिश्रिता [४] जीवमिश्रिता [५] अजीवमिश्रिता [६] जीवा-जीवमिश्रिता [७] अनन्तमिश्रिता [८] प्रत्येकमिश्रिता [९] अद्धामिश्रिता [१०] अद्धा-द्धामिश्रिता। इनका स्वरूप इस प्रकार है—

[१] उत्पन्नमिश्रिता—संख्या पूरी करने के लिए, जिसमें न उत्पन्न हुआओं के साथ उत्पन्न हुए पदार्थ सम्मिलित हों वह उत्पन्न-मिश्रिता सत्यासत्य भाषा है। जैसे किसी नगर में कम या अधिक बालक जन्में हों तथापि ‘आज दस बालकों का जन्म हुआ है’ इत्यादि कथन करना।

[२] विगतमिश्रिता—उत्पत्ति के समान मरण के संबंध में पूर्वोक्त प्रकार का कथन करना।

[३] उत्पन्नविगतमिश्रिता—जन्म और मरण-दोनों के विषय में निश्चित परिमाण को उल्लंघन करके कथन करना—आंशिक मिथ्या प्ररूपण करना।

[४] जीवमिश्रिता—जीवों के किसी समूह में बहुत से मृत हों और बहुत से जीवित हों, तथापि यह कहना कि—देखो, कितना बड़ा जीवों का समूह है।’ यहाँ मृत शरीरों में जीवत्व का अभाव है, फिर भी उन्हें जीव शब्द से कहा गया है। यह मिथ्या अंश है और जीवितों को जीव कथन करना सत्य है, अतः यह वाक्य मिश्र भाषा में परिगणित है।

[५] अजीवमिश्रिता—पूर्वोक्त प्रकार से, जहाँ जीव और अजीव दोनों सम्मिलित हों वहाँ उन्हें अजीव के रूप में कथन करना अजीवमिश्रिता भाषा है।

[६] जीवाजीवमिश्रिता—उसी पूर्वोक्त समूह में, ‘इतने मरे हैं, इतने जीवित हैं’ इस प्रकार वास्तविक परिमाण का उल्लंघन करके कथन करना जीवाजीवमिश्रिता भाषा है।

[७] अनन्तमिश्रिता—मूला आदि अनन्त कायिकों से मिश्र प्रत्येकवनस्पति को देख कर कहना—‘यह सब अनन्तकायिक है।’

[८] प्रत्येकमिश्रिता—प्रत्येक वनस्पतिकाय अनन्त वनस्पतिकाय के साथ रखी हो, उसे देख कर कहना—‘यह सब प्रत्येक वनस्पति काय है।’

[९] अद्धामिश्रिता—अद्धा का तात्पर्य यहाँ रात्रि, दिवस आदि व्यवहार काल

ममकता चाहिए। इस काल के द्वारा मिश्रित भाषा अद्यामिश्रिता कहलाती है। जैसे कोई पुरुष जल्दी करने के लिए दिन शेष होने पर भी यह कहे—‘जल्दी करो, रात्रि हो गई।’ अथवा रात्रि शेष होने पर भी कहना—‘उठो, दिन हो गया है।’ इत्यादि प्रकार से अन्य उदाहरण ममक लेने चाहिए।

[१०] अद्याद्यामिश्रिता—रात्रि या दिवस का अंश अद्याद्या कहलाता है। उसके सषष में मिश्र भाषा का प्रयोग करना अद्याद्या कहलाता है। जैसे दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत न हुआ हो तथापि कहना कि ‘चलो मध्याह्न हो गया है।’ इत्यादि।

स्वून अपेक्षा से मिश्र भाषा के उक्त भेद बताये हैं। वक्ता और उनके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वचन अपरिमित हैं और सत्य एव असत्य का सम्मिश्रण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, किया जाता है। अनपेक्ष परिपूर्ण स्वरूप का उल्लेख नहीं हो सकता। विवेकीयों को विचार करके पर्यायोग्य ममन्वय और निर्धारण कर लेना चाहिए।

चौथी व्यवहार भाषा है। जिसमें सत्य, असत्य अथवा मिश्र भाषा का लक्षण पटित नहीं होता और जो आराधना अथवा विराधना के उपयोग से रहित है वह असत्यामृषा या व्यनहार भाषा कहलाती है।

असत्यामृषा भाषा के बारह प्रकार हैं—[१] आमन्त्रणी [२] आज्ञापनी [३] याचनी [४] वृच्छनी [५] प्रज्ञापिनी [६] प्रत्याक्ष्यानी [७] इच्छानुलोमा [८] अनभिगृहीता [९] अभिगृहीता [१०] सशयकरणी [११] व्याकृता और [१२] अव्याकृता।

[१] आमन्त्रणी—जो भाषा सम्बोधन पदों से युक्त होती है, और जिसे सुनकर मोठा प्रवण करने के अभिमुख होता है वह आमन्त्रणी भाषा कहलाती है। यह सत्य आदि भाषाओं में मिश्र प्रकार की है और आराधक-विराधक भाव से रहित है, इसलिए यह असत्यामृषा है।

[२] आज्ञापनी—आज्ञावचन से युक्त भाषा आज्ञापनी कहलाती है।

[३] याचनी—जिस भाषा द्वारा अभीष्ट पदार्थ की याचना की जाय वह याचनी भाषा है। जैसे—‘मुझे भिक्षा दो’ ऐसा कहना।

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि वीतराग होने के कारण किसी को कुछ भी न देने वाले तीर्थंकर भगवान् से ‘आरुणशोदिलाम समाधिबरमुत्तम दितु’ अर्थात् मुझे आरोग्य एवं बोधिलाम तथा श्रेष्ठ समाधि अरिहन्त भगवान् प्रदान करें, इस प्रकार की याचना करना याचनी भाषा कैसी हो सकती है, जबकि याचना के विषय का अभाव है ?

इसका समाधान यह है कि वास्तव में यह भक्तिप्रयुक्त याचनी भाषा है। यहां याचना का विषय न होने पर भी असत्यामृषा होने के कारण और निश्चय से सत्य की कोटि में प्रवेश करने रूप गुण से युक्त होने के कारण वह निर्दोष है।

[४] वृच्छनी—जिस विषय में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव हुआ हो उस विषय में

उसके ज्ञाता से पूछना पृच्छनी भाषा है। किसी को निरुत्तर करने के अभिप्राय से अथवा अपना गौरव प्रदर्शित करने के विचार से प्रश्न करना पृच्छनी भाषा नहीं है, जैसे कि सोमिल ने पूछा था कि—‘आप एक हैं या दो हैं’ ? जिज्ञासा की वृत्ति के लिए पूछना ही पृच्छनी भाषा है, जैसे—गौतम ने भगवान् महावीर से प्रश्न किये थे।

(५) प्रज्ञापनी—विनीत शिष्य या मित्र आदि को कर्त्तव्य का उपदेश करना प्रज्ञापनी भाषा है। ‘हिंसा गहिंते है, दुःख का कारण है, उसका आचरण नहीं करना चाहिए’ इस प्रकार का निषेधप्रधान उपदेश भी प्रज्ञापनी भाषा ही है।

(६) प्रत्याख्यानी—मांगी हुई वस्तु का निषेध करना प्रत्याख्यानी भाषा है। जैसे मैं यह वस्तु नहीं दूंगा।’ इसके अतिरिक्त पाप के निषेध का वचन भी प्रत्याख्यानी भाषा है। जैसे—‘मैं’ न स्वयं पाप करूंगा, न कराऊंगा।’ इत्यादि।

[७] इच्छानुलोमा—अपने इष्ट पदार्थ का कथन करना इच्छानुलोमा भाषा है। जैसे कोई पुरुष किसी कार्य को आरंभ करता हुआ पूछे कि—‘मैं यह कार्य करूँ?’ उत्तर में दूसरा कहे-करो, मुझे भी यह स्पष्ट है। इस प्रकार दूसरे की इच्छा का अनुसरण करना भी इच्छानुलोमा भाषा है।

[८] अनभिग्रहीता—अनेक कार्यों का प्रश्न करने पर उसमें से एक का भी निश्चय न हो वह अनभिग्रहीत भाषा है। जैसे—किसी ने, किसी से अनेक कार्य गिनाकर पूछा—कौन सा कार्य करूँ ? दूसरे ने उत्तर दिया—‘तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो’। इस वाक्य से एक भी कार्य का निश्चय नहीं होता। ऐसी भाषा अनभिग्रहीता कहलाती है।

[९] अभिग्रहीता—उक्त अनभिग्रहीता से विपरीत भाषा को अभिग्रहीत भाषा कहते हैं। अर्थात् अनेक कार्यों संबंधी प्रश्न करने पर किसी एक का निश्चय करने वाली भाषा। जैसे—अभी इन सब कार्यों में से अमुक कार्य करो, इत्यादि।

[१०] संशयकरणी—अनेक अर्थ वाला कोई शब्द सुनकर श्रोता जिसमें संशय में पड़ जाय वह संशय करणी भाषा है। जैसे—‘किसी ने कहा—सैंधव ले आओ।’ सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं—नमक और घोड़ा। भोजन का प्रसंग हो तो नमक अर्थ समझा जा सकता है और यात्रा का प्रसंग हो तो घोड़ा अर्थ समझा जा सकता है। ऐसी दशा में यह भाषा संशयकरणी नहीं है। किन्तु जहां प्रकरण या अन्य अर्थ बोध-सहायक सामग्री न हो, वहां श्रोता को संदेह उत्पन्न होता है। इस अवस्था में यह भाषा संशयकरणी है। इसी प्रकार संशय की कारण भूत कोई भी भाषा संशय करणी कहलाती है, चाहे वह अनेकार्थक शब्द के प्रयोग से हो या अन्य प्रकार से। जैसे—‘कौन जानता है, परलोक है या नहीं ?’

[११] व्याकृता—जो भाषा प्रकट अर्थ वाली हो वह व्याकृता कहलाती है। जैसे—‘यह देवदत्त का भाई है।’

[१२] अव्याकृता—अत्यन्त गूढ़ अर्थ वाली अथवा अस्पष्ट उच्चारण वाली

भाषा अव्याहता कहलाती है, क्योंकि उसका प्रकट अर्थ समझ में नहीं आता।
बालका की अस्पष्ट भाषा भी अव्याहता में सम्मिलित है।

इस प्रकार द्रव्यावित भाषा के चार प्रकारों का तथा उनके भेद-प्रभेदों का
वचन संक्षेप में यहाँ दिया गया है।

समस्त देव, नारसी और मनुष्य चारों प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं।
दीन्द्रिय, श्रोन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों की भाषा असत्यामृष्य होती है, क्योंकि ये
सम्यग्ज्ञानी न होने के कारण मत्स्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते और दूसरों को
ठगने का अभिप्राय न होने के कारण अमत्स्य भाषा भी नहीं बोल सकते।

शिक्षा और लघि (जातिस्मरण आदि) से रहित पचेन्द्रिय तिर्यञ्चों की भी
भाषा अमत्स्यामृष्य होती है शिक्षा और लघि वाले पचेन्द्रिय तिर्यञ्च दयासम्व चारों
भाषाओं का प्रयोग करते हैं।

(२) भूतावित भाषा भाषा—भूत विषयक भाषा भाषा तीन प्रकार की है—सत्य
असत्य और असत्यामृष्य। सम्यग्दृष्टि तथा सम्यक् उपयोग वाले पुरुष की भाषा
सत्य भाषाभाषा कहलाती है। जब सम्यग्दृष्टि बिना उपयोग बोलता है तब
उसकी असत्य भाषा भाषा होती है। अथवा सत्य परिणाम रहित मिथ्यादृष्टि की
उपयोग सहित या उपयोग रहित समस्त भाषा भूतविषयक अमत्स्य भाषा-भाषा है।
अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान में उपयोग वाला भूत के विषय में जो भाषा का
प्रयोग करता है वह अमत्स्यामृष्य भाषा कहलाती है, क्योंकि भूतमें प्रायः असत्यामृष्य
भाषा होती है।

(३) चारित्रावित भाषा भाषा—चारित्र की विशुद्धि करने वाली अर्थात् जिन
भाषा का प्रयोग करने से चारित्र की शुद्धि हो वह चारित्रावित भाषा सत्य भाषा है।
इससे विपरीत चारित्र की अविशुद्धि करने वाली भाषा चारित्रावित अमत्स्य भाषा
समझनी चाहिए। इसी प्रकार चारित्र रूप परिणाम को स्थिर बनाने वाली अ
सकलेश जनक भाषा भी सत्य भाषा भाषा है और चारित्र का अभाव करने वाली भाषा
असत्य भाषा है।

कहा भी है —

भासा कुओ व पभवति, कतिहि व समयेहि भासती भास।

भासा कतिप्पगारा कति वा भासा अणुमया उ ? ॥

सरीरप्पमवा भासा, दोहि व समयेहि भासती भास।

भासा चउप्पगारा, दोहिण य भासा अणुमया उ ॥

अर्थात्—भाषा कहा से उत्पन्न होती है ? कितने समयों में भाषा बोली जाती
है ? भाषा के कितने प्रकार हैं ? और कितने प्रकार की भाषा बोलने योग्य है ?

इन प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा गया है—भाषा शरीर से उत्पन्न होती
है अर्थात् काययोग से भाषा के योग्य पुद्गलों का ग्रहण किया जाता है और वचन

योग से बाहर निकाली जाती है। दो समयों में भाषा बोली जाती है अर्थात् प्रथम समय में भाषा के पुद्गलों का ग्रहण होता है और दूसरे समय में उनका त्याग किया जाता है। भाषा सत्य आदि के भेद से चार प्रकार की है और उन चार भेदों में से सिर्फ दो प्रकार की भाषा बोलने के योग्य है, सत्य और असत्यामृषा भाषा बोलने योग्य है और असत्य तथा सत्यासत्य भाषा त्याज्य है।

श्री गौतम स्वामी ने भाषा के संबंध में विशिष्ट जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा है—‘भासा एं भते ! किमादिया, किंपवहा, किसिठिया, किंपज्जवसिया ?’

अर्थात् भगवान् ! भाषा का आदि कारण क्या है ? भाषा किससे उत्पन्न होती है ? उसका आकार क्या है ? उसका अन्त कहां है ?

समाधान करते हुए भगवान् कहने हैं—‘गोयमा ! भासा एं जीवादीया, सरीर-प्पभवा, वज्जसंठिया, लोगंतपज्जवसिया पएणत्ता ।’

अर्थात् भाषा का मूल कारण जीव है, क्योंकि जीव के प्रयत्न के बिना बोध कराने वाली भाषा की उत्पत्ति संभव नहीं है। भाषा का मूल कारण यद्यपि जीव है तथापि वह शरीर से उत्पन्न होती है। भाषा का आकार वज्र के समान है, क्योंकि बाहर निकले हुए भाषा-द्रव्य समस्त लोक को व्याप्त करते हैं और लोक की आकृति वज्र के समान है इसलिए भाषा का भी आकार वज्र के समान है। भाषा का अन्त वहां होता है जहां लोक का अन्त होता है। लोकान्त तक ही धर्मास्तिकाय का सद्भाव है। आगे उसका अभाव होने से भाषाद्रव्यों का गमन नहीं होता।

इस प्रकार भाषा का स्वरूप समझ कर त्रिवेकी जनों को भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। भाषा संबंधी कौशल से चारित्र्य की आराधना होती है और अकौशल से विराधना होती है। इसीलिए सूत्रकार यहां यह निरूपण करते हैं कि किस-किस प्रकार की भाषा बोलन योग्य है और किस-किस प्रकार की बोलने के योग्य नहीं है।

जो भाषा सत्य होने पर भी सःवद्य होने के कारण बोलने के योग्य नहीं है वह नहीं बोलनी चाहिए। तथा जो भाषा सत्यासत्य रूप अर्थात् मिश्र है तथा जो असत्य है, वह बोलने के योग्य नहीं है। तीर्थंकर भगवान् ने जिस भाषा का स्वयं प्रयोग नहीं किया, वह भाषा भी प्रयोग करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार की भाषा चारत्र-निष्ठ त्रिवेकी जनों को नहीं बोलनी चाहिए।

इन भाषाओं का स्वरूप पहले बताया जा चुका है।

मूलः—असच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जप्रककसं ।

समुपेहमसंदिद्धं गिरं भाषिज्ज पन्नवं ॥ २ ॥

छायाः—असत्यामृषां सत्यां च, अन्वयामकर्कशाम् ।

समुत्प्रेक्ष्यासदिग्धां, गिरं भाषेत प्रज्ञावान् ॥ २ ॥

शब्दार्थ — अमृतवामूया भाषा तथा निर्दोष, कर्कशता रहित, संदिग्ध न उत्पन्न करने वाली मत्त भाषा बुद्धिमान पुत्र को बोलनी चाहिए ।

भाष्य — पूर्वं गाथा में यह बतलाया गया था कि किम प्रकार की भाषा मयमी जनो को नहीं बोलनी चाहिए । उससे यह निश्चिता होती है कि यदि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए तो कैसी बोलनी चाहिए । इसी प्रश्न का समाधान करने हुए सूत्रकार ने कहा है कि 'गाव आ रडा है' इत्यादि पूर्वोक्त स्वरूप वाली व्यवहार भाषा का मयमी जन प्रयोग करें । इसके अतिरिक्त जो मत्त भाषा पापजनक न हो, कठोर न हो और सुनने वालों के अन्तःकरण में संशय उत्पन्न न करे, ऐसी मत्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए ।

आगे स्वयं सूत्रकार ही इन भाषाओं के संबंध में विशेष कथन करने वाले हैं, अतएव यहाँ उसका प्रतिपादन करना आवश्यक नहीं है ।

मूलः—तदेव फरुसा भामा, गुरुभूयोवधाङ्गणी ।

सच्चा वि सा न वत्तवा, जथो पावस्स आगमो ॥३॥

छाया — तथैव परया भाषा, गुरुभूयोवधाङ्गणी ।

मत्ताङ्गि सा न वत्तवा, यन् पावस्स आगम ॥ ३ ॥

शब्दार्थ — हे गौतम । इसी प्रकार कठोर, अनेक प्राणियों का घात करने वाली सत्य भाषा भी बोलने योग्य नहीं है, जिससे पाप का आगमन होता है ।

भाष्य — जिस भाषा के अन्तर्गत से, श्रोता के अन्तःकरण को आघात लगता है वह परप अर्थात् कठोर भाषा है । उसका स्वरूप सूत्रकार अगली गाथा में निरूपण करेंगे । इसके अतिरिक्त जिस भाषा से अनेक जीवों के घात होने की संभावना हो ऐसी मावय भाषा नहीं बोलना चाहिए । इस प्रकार कोई भाषा सत्य भले ही हो अर्थात् तथ्य पदार्थ का निरूपण करती हो फिर भी यदि वह पापजनक है उससे पाप की उत्पत्ति होती है तो वह बोलने के योग्य नहीं है ।

मूलः—तदेव काणं काणैत्ति, पण्डगं पण्डगेत्ति वा ।

वाहिय वा वि रोगित्ति, तेणं चोरेत्ति नो वए ॥४॥

छाया — तथैव काणं काण इति, पण्डक पण्डक इति वा ।

व्यावृत्त वार्त्ति रोगित्ति, स्तेन चोर इति नो वदेत् ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — इसी प्रकार काने को काना न कहे, नपुंसक को नपुंसक न कह, व्याधि वाले को रोगी न कहे और चोर को चोर न कहे ।

भाष्य — इस गाथा में सब यथार्थ भाषा भी बोलने योग्य नहीं है, यह बतलाने हुए सूत्रकार कहते हैं कि काने को काना नहीं कहना चाहिए नपुंसक को नपुंसक नहीं कहना चाहिए और रोगी को रोगी नहीं कहना चाहिए तथा चोर को चोर नहीं

कहना चाहिए ।

इस प्रकार कथन करने से श्रोता दुःख का अनुभव करता है । दूसरे को दुःख देना हिंसा है, अनएव इस प्रकार के वचन हिंसाजनक हैं । हिंसा घोर पाप है । इस पाप में वचने के लिए ऐसी भाषा का परित्याग करना चाहिए । इससे अनेक अनर्थ हो सकते हैं । संयमी जनों को ऐसे सत्य और मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, जिनसे श्रोता को कष्ट नहीं पहुंचे और जो सत्य से विपरीत भी न हों ।

मूलः—देवाणं मणुयाणं च, तिरियाणं च वुग्गहे ।

अमुगाणं जओ होउ, मा वा होउ ति नो वए ॥५॥

छायाः—देवानां मनुजानां च, तिरिदचां च विग्रहे ।

अमुकानां जयो भवतु मा वा भवत्विति नो वदेत् ॥५॥

शब्दार्थ—देवों के, मनुष्यों के अथवा तिर्यञ्चों के युद्ध में अमुक की विजय हो, अथवा अमुक की विजय न हो, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए ।

भाष्यः—जब देवताओं में परस्पर युद्ध हो रहा हो, अथवा मनुष्यों में आपसी संग्राम होता हो या पशु अन्योन्य लड़-भिड़ रहे हों तो, साधु को किसी एक पक्ष के जय और दूसरे पक्ष के पराजय का कथन नहीं करना चाहिए ।

जय-पराजय का निर्देश करने से राग-द्वेष की वृद्धि होती है । जिस पक्ष की विजय का कथन किया जाता है उस पर राग का भाव और जिसके पराजय का कथन किया जाता है, उस पर द्वेष भाव होना अनिवार्य है । मुनि राग-द्वेष से अतीत मध्यस्थ भावना से सम्पन्न होता है ।

राग-द्वेष के अतिरिक्त युद्ध में पराजय या जय का कथन करने से युद्ध की अनुमोदना का भी दोष लगता है और जिसके पराजय का कथन किया जाता है उसे घोर दुःख होता है । कदाचित् जिसका पराजय चाहा था उसकी विजय हो जाय तो साधु से वह प्रतिशोध लेता है । उस अवस्था में साधु पर, तथा उसके संयम पर और धर्म पर भी संकट आ जाता है । जिसकी विजय की कामना की जाती है वह यदि पराजित हो जाय तो मुनि को खेद और संताप होता है ।

इत्यादि कारणों से मुनि को युद्ध के विषय में उदासीन रहना चाहिए । मध्यस्थ भाव धारण करके अपने संयम की साधना में ही दत्तचित्त होना चाहिए । वह जिन प्रपञ्चों से मुक्त हो चुका है, उनके विषय में पुनः रस लेना उचित नहीं है ।

‘मनुज’ शब्द से राष्ट्र या राष्ट्र समूह का भी ग्रहण करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि साधु किसी भी प्रकार के युद्ध में किसी के जय-पराजय का कथन न करे ।

मूलः—तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघाइणी
से कोहलोह भयसा व माणवो, न हासमाणो वि गिरं वएज्जा

छाया — तर्क सावधानुमोदिनी मिरा, अवधारिणी या न परीपषाहिनी ।

तो क्रोध लोभ भय हास्येभ्यो मानव, न हंससपि मिर वदेत् ॥६॥

शब्दार्थ — इसी प्रकार सावध कार्य का अनुमोदन करने वाली, निश्चयकारी तथा पर का उपधान करने वाली भाषा को विवेकानुमन्य क्रोध से, लोभ अथवा भय से, या हमी में न बोले, तथा हमता हुआ भी भाषण न करे ।

भाष्य — जिस वचन से सावध कार्य की अनुमोदना होती हो, (सावध अर्थात् पाप और पाप सहित को सावध कहते हैं) ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए । यथा एह जीव दुःखी है, इसका दुःख दूर करने के लिए इसे मार डालो, अथवा आज अमुक प्रकार का भोजन बनाओ, धान्य की रक्षा के लिए हिरन आदि पशुओं को मार डालना ही उचित है, 'तुमने उन्हें मारा तो अच्छा किया । इत्यादि प्रकार से हिंसा आदि पापों का समर्थन अनुमोदन करने वाली वाणी सावध भाषा कहलाती है । सावध भाषा के प्रयोग से सावध कार्य को प्रोत्साहन मिलता है, विवेकी जनों के मूल्य में ऐसी भाषा सुनकर साधारण जन मावध कार्य को सावध न समझ कर करने में अधिकाधिक प्रवृत्त होते हैं और बोलने वाले को भी तदनुगूल मानसिक व्यापार होने से पाप का भागी होना पड़ता है इसलिए सावध कार्यों का अनुमोदन करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

शका — सावध का अनुमोदन करने वाली भाषा का प्रयोग न करना तो उचित कहा जा सकता है पर निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग करना क्यों वर्जित है ? पहले सशय जनक भाषा को त्याग्य बताया है और यहाँ निश्चय करनेवाली भाषा को हेय कहा है । न तो सशयजनक भाषा बोलना चाहिए, न निश्चयजनक भाषा बोलना चाहिए, तो क्या समस्त वाणी-व्यवहार को ही परित्याग करना शास्त्रकार को अभीष्ट है ? यदि नहीं, तो दोनों प्रकार की भाषाओं का परित्याग किस प्रकार हो सकता है ।

समाधान — समस्त वाणी व्यवहार को त्याग्य नहीं बताया है । द्वितीय गाथा में मत्स्य और व्यवहार भाषा के प्रयोग का कथन किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त तीर्थंकर भगवान्, गणधर तथा अन्य मुनि भाषा का व्यवहार करते ही हैं । निरसदेह सन्देशजनक भाषा के त्याग का उपदेश 'असदिद्धा' पद में पहले किया गया है, पर यहाँ निश्चयकारी भाषा का अभिप्राय भिन्न है इसलिए दोष नहीं आता । 'मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊँगा' 'एक वर्ष के पश्चात् अमुक कार्य करूँगा,' 'आगामी चातुर्मास्य के समय अमुक शास्त्र का स्वाध्याय करूँगा' इत्यादि प्रकार से भविष्य काल संबंधी किसी कार्य के लिए निश्चित रूप वचनों का प्रयोग करना यहाँ अवधारिणी भाषा समझना चाहिए ।

अवधारिणी भाषा त्याग्य है, क्योंकि जीवन अनित्य है । वह किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है । कौन जाने कल तक शरीर टिकेगा या नहीं ? एक वर्ष तक जीवन स्थिर रहेगा या बीच में ही समाप्त हो जायगा । यदि बीर में ही शरीर छूट जाय तो उक्त निश्चयात्मक कथन पूर्ण न होगा और उस अवस्था में मिथ्या भाषण

का दोष लगेगा। इस दोष से बचने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कभी इस प्रकार का अभिप्राय प्रकट करना पड़े तो 'तुम्हारे यहाँ कल आने का विचार है,' 'एक वर्ष पञ्चात् अगुक्त कार्य करने का भाव है,' इत्यादि रूप से प्रकट करना चाहिए। अवधारिणी भाषा का यही अभिप्राय है और इसका त्याग करने पर भी याणी व्यवहार का उन्नेद नहीं हो सकता।

जिन भाषा के प्रयोग से अन्य प्राणियों का उपपात होता है, उन्हें कष्ट पहुँचता है, ऐसी भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए।

जिन-जिन कारणों से ऐसी भाषा बोलनी जानी है उनका उल्लेख करते हुए सूत्र-कार ने कहा है कि-क्रोध से, लोभ से, भय से, तथा हंसी से ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। क्रोध के आवेश में मनुष्य उचित-अनुचित का विचार भूल जाता है। उस समय मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार की उन्मत्तता व्याप्त हो जाती है, अतएव क्रोध का परित्याग करना चाहिए और जब क्रोध का आवेश हो तब मौन ही साध लेना चाहिए। इसी प्रकार लोभ भी असत्य भाषण का कारण है। लोभ के यशीभूत हुआ प्राणी पापमय भाषा का प्रयोग करता है। हंसी भी असत्य भाषण का कारण है। कभी-कभी हंसी-दिल्ली में अत्यन्त अनर्थकारी वचन निकल जाते हैं। इसलिए इन सब कारणों का परित्याग करें और इनमें से किसी से भी प्रेरित होकर भाषण न करें।

कोई-कोई लोग हंसी में किये हुए अनुचित या असत्य भाषण को दोषपूर्ण नहीं मानते। कहा भी है—'न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति' अर्थात् हास्ययुक्त वचन दूषित नहीं है। इस कथन का निराकरण करने के लिए यहाँ हास्य करते हुए भाषण करने का निषेध किया गया है। हंसी में अनेक प्रकार से अनुचित शब्द निकल जाते हैं और कभी-कभी उनका परिणाम घोर अनर्थकारी मिथ होता है। अतएव हास्य करते हुए भी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी को किसी प्रकार की बाधा पहुँचती हो।

मूलः—अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा।

पिट्ठिमंसं न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जे ॥७॥

छायाः—अपुच्छे न भापेत, भापमाणस्यान्तरा।

पुठमांसं न खादेत्, मायामृषां विवर्जयेत् ॥७॥

शब्दार्थः—वार्त्तालाप करते हुए मनुष्यों के बीच में, बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं खानी चाहिए और माया-मृषा का त्याग करना चाहिए।

भाष्यः—भले मनुष्य को भाषण संबंधी विवेक प्राप्त करके मौन-साधन करना सर्वोत्तम है, किन्तु स्व-पर के उपकार आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए जब बोलना आवश्यक हो तो कम से कम बोलना चाहिए। उस भाषण में भी निम्न लिखित तीन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए।

(१) दो या अधिक व्यक्ति जब बोल रहे हों तो उनके बीच में, जब तक वे कोई बात पूछें नहीं तब तक नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार बीच में बोल उठने से उनके वात्सलाय में गिर पड़ना है। उन्हें वह भाषण अस्वीकार हो सकता है और माधु की लघुता होनी है और शासन के गौरव में न्यूनता आती है।

(२) किसी व्यक्ति ने, किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात कही हो, फिर भले ही वह सत्य हो या मिथ्या उसके परोक्ष में, दुष्ट बुद्धि से प्रेरित होकर दूसरे में बह देना चुगली कहलाता है। उसे प्राकृत भाषा में 'पिटिमस' कहते हैं। तात्पर्य यह है कि चुगली राना पीठ का मास राने के समान गर्हित दृश्य है। इससे अनक अनर्थ होते हैं, अतएव भले मनुष्यों को चुगली राने का सर्वथा ही परित्याग करना चाहिए।

(३) तीसरी बात है मायाश्रया का त्याग। कपट ॥ युक्त मिथ्या भाषण करना मायाश्रया कहलाता है। जो माधु उत्कृष्ट आचारमम्पन्न नहीं है, वह दूसरों को अपनी उत्कृष्टता का मान कराने के लिए यदि कपट और मिथ्यावाद का माश्रय लेता है और अपने मान-सम्मान की कामना करता है तो वह उत्कृष्टाचारी होने के बल्ले हीनाचारी ही होता है। अतएव माधु पुष्प को माया श्रया (कृष्ट कपट) से रहित होकर निरञ्जल व्यवहार ही करना चाहिए।

मूलः—सका सहेजं आसाह कंटया, अश्रोमया उच्छहया नरेणं ।

अणासए जो उ सहेज्ज कंटए, वईमए कणसरे स पुज्जोऽ

छाया — शक्या सोऽमागवा कण्टका, अयोमया उत्पहयानेन नरेण ।

अनाशया वस्तु सहज कण्टकान् बाह्म्यान् कण्ठरान् स पूज्य ॥८॥

शब्दार्थ—आशा से मनुष्य लोहमय कटक या तीर उरमाह पूर्वक सहन कर सकता है, किन्तु बिना किसी प्रकार की आशा के, कानों के लिए तीर की तरह, वाचनिक कटका को जो सहन कर लेता है, वह पूजनीय है।

भाष्य—शास्त्रकार ने यहाँ दो बातों पर सुन्दर शैली से प्रकाश डाला है। प्रथम यह कि दुर्वचनों की कठोरता कितनी अधिक होती है, और दूसरी यह कि जो महापुरुष कठोर वचन सहन कर लेते हैं वे अत्यन्त आदरणीय होते हैं।

यहाँ यह आज्ञा की जा सकती है कि जो लोग, दूसरों के दाम हैं या सेवक हैं वे अपने स्वामी के दुर्वचन सदैव सहन करते हैं। अगर कोई स्वामी क्रोधशील होता है तो वह पल-पल पर अपने स्वामी के क्रोध का पात्र बन कर असह्य गानिर्वा सुनता है। ऐसी समस्या में उसे पूजनीय क्यों न माना जाय ?

इस आज्ञा का समाधान करने हुए मूत्रकार कहते हैं कि आशा से अर्थात् लोभ के बन्दीभूत होकर मनुष्य लोहे के तीर या काटे सहन कर लेता है। अथवा तीर और काटे के समान बाणशू भी सहन कर सकता है और उरमाह के माथ

सहन करता भी है, परन्तु इससे उसकी सहनशक्ति की वृद्धि नहीं मानी जा सकती। वह आशावान् है—लोभ से अभिभूत है, और लोभ ने उसके अन्तःकरण को इतना निम्न श्रेणी का बना दिया है कि वह दुर्वचनों को, भीतर ही भीतर तिलमिलाते हुए भी, सहन करता है। ऐसी अवस्था में उसका सहना उसके कपाय संबंधी उपशम का योतक नहीं है प्रत्युत लोभकपाय की अधिकता का ही सूचक है। अतएव लोभ से लोहे के तीर, कांटे या इनके सदृश वचन सहन कर लेने वाला व्यक्ति पूजनीय नहीं है, वरन् दयनीय है—करुणा का पात्र है।

जो महापुरुष कानों में कांटों के समान चुभने वाले, अथवा तीर के समान आघात करने वाले अत्यन्त कर्कश वचनों को, बिना किंचित् लोभ के, निःस्वार्थ भाव से, सहन कर लेता है वह पूज्य है। निःस्वार्थ होकर कठोर दुर्वचनों को वही सहन कर सकता है, जिसके क्रोध आदि कपायों का उपशम हो गया है, जिसने समता भाव प्राप्त कर लिया है और जो निन्दा तथा स्तुति में विपाद एवं हर्ष का अनुभव नहीं करता। ऐसा महापुरुष निन्दक के प्रति किंचित् मात्र भी रोष और प्रशंमक के प्रति किंचित् भी तोष धारण नहीं करता है। निन्दक के प्रति वह विचार करता है—

मन्निन्दया यदि जनः परितोषमेति,

नन्वप्रयत्नसुलभोऽयमनुग्रहो मे ।

श्रेयोऽर्थिनोऽपि पुरुषाः परतुष्टिहेतोः,

दुःखार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥

अर्थात् मेरी निन्दा करने से यदि किसी मनुष्य को संतोष मिलता है, तो बिना ही किसी प्रयत्न के यह मेरा बड़ा अनुग्रह है। अपने श्रेय-साधन करने के अभिलाषी पुरुष, दूसरों के संतोष के लिए अत्यन्त कष्ट उठाकर उपार्जित किया हुआ धन भी त्याग देते हैं। तात्पर्य यह है कि दूसरे लोग, पर के संतोष के लिए धन का त्याग करते हैं, और मैं बिना कुछ त्याग किये ही अपने निन्दक को संतोष पहुंचा देता हूँ। यह मेरे लिए दुःख की बात नहीं वरन् आनन्द की बात है।

इस प्रकार अपना मन समझा कर महापुरुष निन्दक के प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं होने देते। इसी प्रकार गाली देने वालों के प्रति भी समभाव धारण करते हैं। किसी ने उचित ही कहा है—

ददतु ददतु गालीं गालिमन्तो भवन्तः,

वयमपि तदभावाद् गालिदानेऽसमर्थाः ।

जगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानम्,

न हि शशकविपाणं कोऽपि कर्मै ददाति ॥

अर्थात्—आप गाली वाले हैं, तो गाली ही दीजिए। हमारे पास गालियों का अभाव है, अतएव उनका दान करने में असमर्थता है। यह तो सारा संसार जानता है कि जिसके पास जो है, वह वही दे सकता है। क्या कोई किसी को खरगोश का सींग दे सकता है? नहीं, क्योंकि वह विद्यमान ही नहीं है।

इस प्रकार के विचारों से निन्दा और गालियों को सहन करके महापुरुष शान्त रहते हैं। उनके हृदय-सागर में अल्प मात्र भी स्रोम नहीं होता।

सूत्रकार ने 'कर्ण-सार' पद का प्रयोग करके वचनों की कठोरता एवं दुरा-प्रवृत्ता पर भी प्रकाश डाला है। प्रमान्तर से यह सूचित कर दिया है कि दुर्वचनों के प्रयोग से मनुष्यों को अत्यन्त आघात पहुँचता है। उनका प्रयोग करने से सत्यजन का ही नहीं बल्कि अहिमात्रन का भी भग्न होना है। अतएव ऐसे वचनों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। फिर भी बिना किसी स्रोम के, ऐसे वचनों को जो सहन कर लेते हैं वे महापुरुष असाधारण हैं अतएव पूज्य हैं—श्रेष्ठ हैं।

मूलः—मुहुत्तदुक्त्वा उ हवति कंटया, अत्रोमया ते वि तथो सुउद्धरा वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वेराणुवंधोणि महम्भयाणि ।६।

छाया—मुहुत्तदुक्त्वास्तु भवति कण्टका, अत्रोमयास्तेऽपि ततः सूद्धरा ।

वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि, वेराणुवंधोनि महामयाणि ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—लोहे के कटक तो केवल मुहूर्त्त मात्र ही दुरा होते हैं और उसके पश्चात् मरलता से बाहर निकाले जा सकते हैं, किन्तु दुर्वचन रूपी कटक बर बढ़ाने वाले हैं, महा-भयकर हैं और उनका निकलना बड़ा कठिन है।

भाष्य—पहली वाया में वचनों का कटक रूप में बधन किया है, यहाँ दोनों की तुलना करते हुए वचनों की अधिक दुरा-दायकता का उल्लेख किया गया है।

'मुहूर्त्त' शब्द यहाँ अल्प काल का वाचक है। तात्पर्य यह है कि लोहे के काटे शरीर में चुभ जाए तो थोड़े समय तक ही कष्ट देत है और फिर मरलता से बाहर निकाले जा सकते हैं। मगर मुरा से निकले हुए दुर्वचन अत्यन्त भीषण हैं। एक बार चुभने पर उनका निकलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वे शरीर में नहीं अपितु अन्त-करण में चुभते हैं।

लोहमय काटों का प्रभाव वर्तमान जीवन में ही हो सकता है आगामी जन्म में नहीं, किन्तु वाणी के कटक इस जन्म में भी बर बढ़ाते हैं और आगामी जन्मों में भी। वचनजन्य बर की परम्परा शरीर की समाप्ति हो जाने पर भी समाप्त नहीं होती।

लोहमय कटक स्थूल होने के कारण स्थूल शरीर के लिए ही भयङ्करी हैं, परन्तु वाचनिक कटक सूक्ष्म होने से सूक्ष्म आत्मा के लिए भी भीषण होते हैं। वचनों के दुष्प्रयोग ■ आत्मा के साथ जिन अशुभ कर्मों का बर होना है, उनके फलस्वरूप आत्मा को नरक आदि दुःख रूप योनियों में जाना पड़ता है और यहाँ घोर व्यथाएँ सहनी पड़ती हैं।

इस प्रकार लोहमय कटकों की अपेक्षा वचनमय कटकों को अधिक भयङ्कर, अधिक वैरवर्धक और अधिक काल तक स्थायी सम्भर कर, सभी उनका प्रहार नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति कष्टकर वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निरवय

कोमल, मधुर एवं हितकर वचनों का प्रयोग करने वाला पुरुष ही वाणी का स्वामी बनता है, विवेकी कहलाता है और चारित्र का आराधक होकर आत्मकल्याण करता है ।

मूलः—अवगणवायं च परंमुहस्स,

पञ्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।

ओहारिणि अप्पियकारिणि च,

भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥ १० ॥

छायाः—अवर्णवादं च पराङ्मुखस्य, प्रत्यक्षतः प्रत्यनीकां च भापाम् ।

अवधारिणीमप्रियकारिणीं च भापां न भापेत् सदा स पूज्यः ॥ १० ॥

शब्दार्थः—किसी मनुष्य के परोक्ष में या प्रत्यक्ष में अर्थात् उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, उसकी निन्दा रूप भापा कदापि नहीं बोलना चाहिए । इसी प्रकार किसी का अपकार करने वाली, भविष्यकाल संबंधी निश्चय करने वाली और अप्रिय प्रतीत होने वाली भापा भी नहीं बोलना चाहिए । जो ऐसी भापा का प्रयोग नहीं करता वह पूजनीय है ।

भाष्यः—भापा-प्रयोग संबंधी अन्य आवश्यक विषयों का उल्लेख करने के लिए सूत्रकार ने यह गाथा कही है । भापा का प्रयोग करते समय निम्नलिखित नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए ।

(१) किसी पुरुष की मौजूदगी में या गैरमौजूदगी में किसी भी अवस्था में, निन्दा न की जाए ।

(२) मुख से ऐसा एक भी शब्द न निकाला जाय जिससे कि किसी पुरुष का कोई अपकार होता हो या हो सकता हो ।

(३) भविष्यकाल में होने योग्य किसी कार्य के संबंध में निश्चयात्मक वाणी का प्रयोग न किया जाय । क्योंकि जीवन का विश्वास नहीं किया जा सकता । औदारिक शरीर क्षणविनश्वर है । वह कब साथ छोड़ देगा, सो नहीं जाना जा सकता । ऐसी दशा में भविष्य-विषयक निश्चय प्रकट करना उचित नहीं है, इससे असत्य भाषण का दोष लगता है और अप्रतीति भी हो सकती है ।

(४) ऐसी भापा का व्यवहार न किया जाय जो श्रोता को अप्रिय प्रतीत हो । अप्रिय भापा से श्रोता का परिपूर्ण आकर्षण वक्ता की ओर नहीं होता । अतएव अप्रिय वचन प्रायः अग्राह्य हो जाते हैं और श्रोता को मानसिक कष्ट भी पहुंचाते हैं ।

इन आवश्यक नियमों तथा पूर्वोक्त नियमों का सदा पालन करने वाला महा-पुरुष आदरणीय होता है ।

मूलः—जहा सुणी पूइकणो, निकसिज्जइ सव्वसो ।

एव दुस्सीलपडिणोए, मुहरो निकसिज्जइ ॥ ११ ॥

छाया — यथा सुनी प्रतिकर्णी, नि कारयते सवत ।

एव दुस्सील प्रत्यनीक, मुखरी नि कास्यत ॥ ११ ॥

शब्दार्थ — जैसे सड़े-गले कान वाली कुतिया सब जगहों में निकाली जाती है, इसी प्रकार दुष्ट शील वाला, गुरु एवं धर्म के विरुद्ध व्यवहार करने वाला और घृथा बढवधाने वाला व्यक्ति भी अपने गच्छ से बाहर निकाल दिया जाता है ।

भाष्य — गाथा का भाव स्पष्ट है । जिस कुतिया के कान सड़ जाते हैं जिसके काना में कुमि कुन उत्पन्न हो जाता है और रुविर आदि प्रमाहित होता है वह जिसके गृहमें प्रवेश करती है वही उसे तत्काल, धृणापूर्वक बाहर मगा देता है । कण भर भी कोई अपने घरमें उसे स्थान नहीं देता । इसी प्रकार जो साधु दुःशील होता है, अपने गुरु और धर्म के विरुद्ध आचरण करता है तथा विवेक से शून्य होकर अदसट बोलता रहता है, वह जिस किसी गच्छ या कुल में जाता है, वही बाहर कर दिया जाता है । ऐसे व्यक्ति को कोई भी आचार्य अपने कुल में स्थान नहीं देता ।

इसी प्रकार अन्य पुरुष भी दुर्गुण के कारण सर्वत्र निरस्कार का पात्र बनता है और उसे कोई अपने समूह में स्थान नहीं देना चाहता । अतएव इन दोषों का त्याग करना परमावश्यक है ।

मूलः—कणकुण्डग चइत्ताणं विट्ठं भुंजइ सूररे ।

एवं सीलं चइत्ताणं, दुस्सीले रमइ मिए ॥ १२ ॥

छाया — कणकुण्डक त्यक्त्वा विष्टा भुङ्क्ते सूकर ।

एव सीलं त्यक्त्वा, दुस्सीले रमते मृग ॥ १२ ॥

शब्दार्थ — जैसे सूकर धान्य से भरे हुए कूडे (पात्र) को खोदकर विष्टा भक्षण करता है इसी प्रकार मृग के समान मूर्ख मनुष्य शील का परित्याग करके दुःशील होकर आनन्द का अनुभव करता है ।

भाष्य — सूत्रकार ने यहा शील का महत्त्व प्रकट करने हुए कुशील की निंदा की है ।

जैसे सूकर के गमने धान्य से परिपूर्ण पात्र रक्खा जाय तो भी वह उसे खचि कर नहीं होता । सूकर उसे त्याग कर विष्टा का ही भक्षण करता है । इसी प्रकार शील को त्याग कर मूर्ख पुरुष कुशील का ही सेवन करता है और उसी में आनन्द मानता है । सूत्रकार ने यहा कुशील को विष्टा की उपमा दी है अतएव कुशीलमेव सूकर के समान मित्र हो जाता है ।

विष्टा और कुशील में निम्नलिखित सादृश्य है—

(१) विष्टा धान्य का विकार है अर्थात् धान्य की विकृति रूप पर्याय है, इसी प्रकार कुशील शील का विकार है ।

(२) सत्पुरुष विष्टा से घृणा करते हैं । इसी प्रकार सत्पुरुष कुशील से घृणा करते हैं ।

(३) विष्टा का सेवन करने वाला शूकर पशुओं में नीच गिना जाता है, इसी प्रकार कुशील का सेवन करने वाला पुरुष, मानव-समाज में निम्न कोटि का गिना जाता है ।

(४) विष्टा के संसर्ग से शारीरिक अपवित्रता होती है और कुशील के संसर्ग से आन्तरिक अपवित्रता उत्पन्न होती है ।

(५) विवेकी पुरुष जीवन का उत्सर्ग कर सकता है पर जीवन की रक्षा के लिए विष्टा का सेवन नहीं करता, इसी प्रकार सत्पुरुष जीवन का त्याग करके भी कुशील का सेवन नहीं करते ।

(६) विष्टा का भक्षण अनेक प्रकार के शारीरिक अनर्थों का मूल है, इसी प्रकार कुशील-सेवन विविध प्रकार के आत्मिक अनर्थों का कारण है ।

इस प्रकार कुशील को विष्टा के समान घृणाजनक, हेय और अनर्थकर समझकर विवेकवान् व्यक्तियों को उसका सर्वथा परित्याग करना चाहिए ।

शील जीवन रूपी पुष्प का सौरभ है । सौरभ-विहीन सुमन जिस प्रकार आदरणीय नहीं होता, उसी प्रकार शील-शून्य जीवन भी सन्मान का भाजन नहीं होता । कहा भी है—

सीलं उत्तमवित्तं, सीलं जीवाण मंगलं परम ।

सीलं दुग्गइदरएणं सीलं सुक्खाण कुलभवणं ॥

अर्थात् शील उत्तम धन है, शील जीवों के लिए परम मंगल रूप है, शील दुर्गति का विनाश करने वाला है और शील ही सुखों का सदन है । तथा—

सीलं धम्मनिहाणं सीलं पावाण खंडगं भणियं ।

मीलं जंतूण जए, अकित्तिमं मंडणं पवरं ॥

अर्थात् - शील धर्म का खजाना है, शील से पापों का खंडन होता है, शील इस संसार में जीवों का स्वाभाविक आभूषण है ।

इस प्रकार शील सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित है । शील इसलोक में और परलोक में परम कल्याण का कारण है । अतएव शील की शीतल-छाया का आश्रय लेकर समस्त संतापों का अन्त करना चाहिए । सदाचार रूप शील ही सब दुःखों का उन्मूलन करने वाला है । कुप्रवृत्तियों को अर्थात् कुशील को दुःखों और अनर्थों का प्रधान कारण समझकर उनसे दूर रहना चाहिए ।

सूत्रकार ने कुशील का सेवन करने वाले पुरुष को 'मृग' शब्द से उल्लिखित

किया है। उसका तात्पर्य यही है कि कुशीलसेवी पुरुष पशु के समान हेयोपादेय में विकल है।

**मूलः—आहच्च चंडालियं कट्टु, न निरहविज्ज कयाइ वि ।
कडं कडेत्ति भासेज्जा, अकडं णो कडेत्ति य ॥ १३ ॥**

छाया —कदाचित् चाण्डालिक कृत्वा न निहनुवीत कदापि च ।

कृत कृतमिति भाषेत अहृत नो कृतमिति च ॥ १३ ॥

शब्दार्थ —कदाचित् क्रोध से असत्य भाषण हो गया हो तो उससे कभी मुकरना नहीं चाहिए। किये हुए को किया हुआ कहना चाहिए और न किये को 'नहीं किया' कहना चाहिए।

भाष्य —क्रोध के आवेश में मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। उस समय उसे उचित अनूचित का विचार नहीं रह जाता। उस अवस्था में यदि असत्य वचन निकल जाए तो आचार्य के सामने या गुरु के समक्ष अपना दोष छिपाना उचित नहीं है।

अगर छिपाना उचित नहीं है, तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया है कि, असत्य भाषण या अन्य किसी दोष का सेवन किया हो तो 'मैंने यह दोष किया है' इस प्रकार स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर कोई दोष न किया हो तो उसके विषय में 'नहीं किया है' ऐसा कह देना चाहिए।

असत्यभाषण और क्रोध आदि पाप विषय के समान हैं। विषय को ग्रहण न करना ही सर्वश्रेष्ठ है अगर क्रोध आदि के आवेश में अवयवा असावधानी में विषय का सेवन हो जाय तो चिकित्सक के समक्ष स्पष्ट रूप से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। इसी प्रकार पाप का सेवन न करना ही सर्वोत्तम है। यदि असावधानी आदि किसी कारण से सेवन हो गया हो तो चिकित्सक के समान आचार्य महाराज या गुरुदेव के समक्ष उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही सवम रूप जीवन की रक्षा हो सकती है।

जिसके हृदय में शल्य विद्यमान रहता है वह कभी निराकुल नहीं रह सकता। यह कथन केवल द्रव्य शल्य के लिए ही सत्य नहीं है किन्तु भाव शल्य के लिए भी सत्य है।

अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मूल तो करते हैं, परन्तु आत्मबल का अभाव होने से उसे स्वीकार नहीं करते। वे जनता के सामने अपने आप को अज्ञात सिद्ध करना चाहते हैं पर वास्तव में देखा जाय तो वे अपनी मूल न स्वीकार करने के कारण अत्यंत मुलफ़ट्ट हैं और उनकी मूलों की परम्परा का शीघ्र ही अन्त नहीं आ सकता; उन्हें कभी-कभी एक मूल या अपराध छिपाने के लिए अनेक भूतों या अनेक

अपराध करने पड़ते हैं और अधिकाधिक सशल्य होते जाने के कारण उनकी व्याकुलता में वृद्धि होती रहती है।

इस प्रकार विचार करके किये हुए अपराध को किया हुआ ही कहना चाहिए। उसे छिपाने का किंचित् भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए और न उसे न्यून रूप में कहना चाहिए।

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि सूत्रकारने किये हुए को किया हुआ कहने का उपदेश दिया सो तो ठीक है, क्योंकि अनेक जन किये दोष को नहीं किया कह देते हैं, पर नहीं किये को नहीं किया कहने के उपदेश की क्या आवश्यकता है? कोई भी व्यक्ति नहीं किये हुए दोष को किया हुआ नहीं कहता है।

इस प्रश्न का समाधान यह है कि कभी-कोई व्यक्ति अपने दोष स्वीकार रूप गुण का अतिशय प्रकट करने के लिए न किये हुए सामान्य अपराध को भी किया हुआ कह सकता है, अथवा कोई पुरुष अपनी अप्रामाणिकता के प्रकट होने के भय से नहीं किये को किया कह देता है। अथवा तयाविध अवसर आने पर चित्त शुद्धि आदि रूप संयम की आराधना न की हो तो भी उसका करना कहसकता है। इन सब बातों का निषेध करने के लिए सूत्रकार ने नहीं किये को नहीं किया कहने का विधान किया है।

गाथा में 'आहृष्य' शब्द साभिप्राय है। उसके प्रयोग से यह सूचित किया गया है कि यदि कोई पुरुष बारम्बार असत्यभाषण करता जाता है और बारम्बार अपने गुरु के समक्ष उसे प्रकट करता है तो भी उसके प्रकट करने का कोई मूल्य नहीं है। असत्य भाषण न करने की पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी किसी प्रकार की निर्बलता आदि विशेष कारण से अगर असत्य भाषण हो जाय तो उसकी शुद्धि के लिए गुरु से निवेदन करना चाहिए। गुरु महाराज उसकी शुद्धि के अर्थ जिस प्रायश्चित्त का विधान करें उसे सहर्ष स्वीकार कर पाप के उस संस्कार का समूल उन्मूलन कर देना चाहिए और भविष्य में ऐसा न होने देने के लिए सावधान रहना चाहिए।

मूलः—पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा ।

आवीं वा जइ वा रहस्से, णेव कुज्जा कयाइ वि ॥१४॥

छायाः—प्रत्यनीकं च बुद्धानां, वाचाऽथवा कर्मणा ।

आविर्वा यदिवा रहसि, नैव कुर्यात् कदापि च ॥ १४ ॥

शब्दार्थः—वचन से अथवा कर्म से, प्रकट रूप से अथवा गुप्त रूप से, कभी भी ज्ञानी जनों से विरुद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए।

भाष्य—विशिष्ट श्रुत एवं संयम से विभूषित, आत्मज्ञानी महापुरुष बुद्ध अथवा ज्ञानी कहलाते हैं। उनके विरुद्ध व्यवहार करने का यहां निषेध किया गया है।

ज्ञानी की वचन के द्वारा निन्दा करना, अर्थात् ज्ञानी को अज्ञानी कहना,

कोई कहते हैं 'यह लोक देव द्वारा उत्पन्न हुआ है, और कोई कहते हैं यह ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है।

कोई यह मानते हैं कि जीव और अजीव से व्याप्त एव सुख-दुःख से युक्त यह लोक ईश्वर के द्वारा किया हुआ है और दूसरे कहते हैं कि प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा उत्पन्न हुआ है।

स्वयम्भू ने लोक का निर्माण किया है, ऐसा महर्षि (मनु) ने कहा है। मार ने माया का विस्तार किया, अतएव लोक अशाश्वत है, अनित्य है।

कोई-कोई ब्राह्मण और श्रमण कहते हैं कि जगन् अहं से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा ने तत्त्वों की रचना की है। इस प्रकार यथार्थ वस्तु-स्वरूप को न जानने वाले मिथ्या भाषण करते हैं।

भाष्य सूत्रकार ने मिथ्या भाषा का स्वरूप घटलाते हुए उदाहरण के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति के सद्यः में की गई अनेक मिथ्या कल्पनाओं का निर्देश किया है।

मूल में जो 'देववत्' शब्द है, उसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। यथा-देवेन उन्न देवोत्त, देवैर्वा गुणो रक्षित देवगुप्त देवपुत्रो वा। अर्थात् यह लोक एक देव के द्वारा रचा गया है, अथवा अनेक देवों द्वारा रचा गया है, अथवा देवों द्वारा रक्षित है अथवा देव का पुत्र है।

इसी प्रकार 'ब्रह्मोत्प' शब्द की व्याख्या समझनी चाहिए। ब्रह्मा को जगन् का कर्त्ता मानने वाले लोगों के मत के अनुसार, जगन् की आदि में अकेला ब्रह्मा ही था, उसने प्रजापतियों का निर्माण किया और प्रजापतियों ने क्रम से समस्त सत्ता की रचना की।

कोई लोग ईश्वर को और कोई प्रधान (प्रकृति) को जगन् का कारण घटलाते हैं। महर्षि (मनु) कहते हैं कि जगन् की आदि में अकेला स्वयम्भू था। यह अकेला ही रमण करता था। उसे किसी दूसरे की अभिलाषा हुई। उमन उषों ही ऐसा विचार किया कि दूसरी वस्तु-शक्ति-उत्पन्न हो गई। उसके पश्चात् जगन् बन गया।

इस प्रकार जगन् घन गया, पर स्वयम्भू ने मोचा कि इस तरह तो पृथ्वी पर बहुत भार हो जायगा, इसका कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने भार अर्थात् यमराज बना दिया। उस यमराज ने माया का निर्माण कर दिया और माया ही प्रजा मरन लगी। जीव का वास्तव में विनाश नहीं होता, किन्तु मरने का व्यवहार माया से होता है। इस प्रकार मायामय मृत्यु के कारण यह लोक अनित्य प्रतीत होता है।

पुराणों को प्रमाण मानने वाले ब्राह्मण और श्रामी कहते हैं कि यह बराबर रूप समस्त विश्व अहं से उत्पन्न हुआ है। उनकी मान्यता यह है कि सत्ता में जब

कोई भी वस्तु नहीं थी—संसार सब पदार्थों से शून्य था, तब ब्रह्मा ने पानी में एक अंडा उत्पन्न किया। अंडा धीरे-धीरे बढता हुआ बीच में से फट गया। उसके दो भाग हो गये। एक भाग से ऊर्ध्वलोक बन गया और दूसरे भाग से अधोलोक की उत्पत्ति हो गई। इसके पश्चात् दोनों भागों में प्रजा की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समुद्र, नदी और पर्वत आदि उत्पन्न हुए।

कहा भी है—

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं, प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

अर्थात्—सृष्टि से पहले यह जगत् अन्धकार रूप, अज्ञात और लक्षणहीन था। वह विचार से बाहर और अज्ञेय था, चारों ओर से सोया हुआ-सा-शान्त था। इस प्रकार के जगत् में ब्रह्मा ने अंडे आदि के क्रम से सृष्टि की रचना की।

इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में नाना लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और वे वास्तविकता से शून्य होने के कारण मिथ्या रूप हैं। उनकी मिथ्या-रूपता पर यहां संक्षेप में प्रकाश डाला जाता है।

जो लोग देव या देवों द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होना बतलाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि देव पहले स्वयं उत्पन्न होकर जगत् का निर्माण करता है या बिना उत्पन्न हुए ही जगत् को उत्पन्न करता है? स्वयं उत्पन्न होने से पहले तो वह जगत् उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय वह स्वयं असत् है—अविद्यमान रूप है।

यदि यह कहा जाय कि पहले देव उत्पन्न हो चुका, तब उसने सृष्टि रची, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देव किस प्रकार उत्पन्न हुआ—वह अपने आपसे उत्पन्न हो गया या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ? देव यदि बिना किसी कारण के स्वयं उत्पन्न हो सकता है तो लोक भी अपने आप क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता? देव को उत्पन्न करने वाले किसी कर्त्ता की आवश्यकता नहीं है तो लोक को उत्पन्न करने वाले कर्त्ता की भी क्या आवश्यकता है? देव यदि किसी अन्य कारण से उत्पन्न होता है तो वह देव को उत्पन्न करने वाला कारण कहां से आया? जगत् तो था नहीं, फिर वह कारण क्या था? इसके अतिरिक्त वह कारण भी अपने आपसे उत्पन्न हुआ या किसी अन्य कारण से? अपने आप उत्पन्न होने की बात तो निर्मूल है, यह बताया जा चुका है। अतएव उसे भी किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाला मानना पड़ेगा। तो देव को उत्पन्न करने वाला कारण, दूसरे कारण से उत्पन्न हुआ है, यह निरर्थक हुआ।

लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। उस कारण के कारण के विषय में भी यही प्रश्न उपस्थित होता है। अर्थात् वह दूसरा कारण भी स्वयं उत्पन्न हुआ या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ? इस प्रकार कारणों की कल्पना करते-करते कहीं अन्त ही नहीं आएगा और देव की उत्पत्ति का ही समय नहीं आ सकेगा।

मिथ्यादृष्टि रहना, अचाग्रहीन रहना अथवा अन्य प्रकार में उसकी प्रतिष्ठा को कलङ्कित करना वाचनिक विमृष्ट व्यवहार करना कहलाना है। दूसरी प्रकार काय में कोई विमृष्ट चेष्टा करना कर्म में प्रत्यन्तीक व्यवहार करना कहलाना है। ऐसा व्यवहार न तो प्रकट में करना चाहिए और न गुप्त रूप में ही।

ज्ञानी पुरुष एक प्रकार में ज्ञान गुण का प्रतिनिधि है। उसका सम्मान करने में ज्ञान का सम्मान होता है और उसका निरुत्कार करने में ज्ञान का निरुत्कार होता है। ज्ञान एवं ज्ञानी की आमानना में ज्ञानावरण कर्म का बंध होना ज्ञास्त्र में प्रतिपादन किया गया है।

यह ज्ञानियों में शत्रुता न करने का नियम रिया गया है, इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि अन्य सामान्य पुरुषों के प्रति शत्रुता का भाव रखना निषिद्ध नहीं है। अनादी अनाचारों, आदि किमो भी प्राणी के प्रति शत्रुता का भाव धारण करना उचित नहीं है। शत्रुता का भाव एक प्रकार का द्वेष है और द्वेष की हेयता का सर्वत्र विधान किया गया है। फिर भी यदा ज्ञानी पुरुष की महत्ता और विशिष्टता प्रतिपादन करने के लिए ही ज्ञानी के प्रति शत्रुता न करने का कथन किया है।

ज्ञान ही समार में सर्व श्रेष्ठ प्रकाश है। उसके बिना जगत् अन्धा है। सुगन्ध, रजत मणि, आदि के अभाव में समार की नलिक भी हानि नहीं है। इनका अभाव हो जाय तो समार के अनेक मणियों की समाप्ति हो सकती है। अनेक पुरुष निरा कुलता का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। निर्धन खूमार एवं चोरी आदि में बहुत अशौ में बच सकते हैं और धनवान् लोग धन के मद से बच सकत हैं। इस प्रकार अनर्थ के मूल अर्थ के अभाव से किमी का कृद् नहीं बिगड़ने का, प्रयुक्त सभी को लाभ है। हाँ, ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं है। वह आत्मा का गुण है, स्वरूप है। इससे बिना समार में अचरार ही अवकार है। ज्ञान ही कल्याण का एक मात्र कारण है। ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ज्ञानी पुरुष पूजनीय है, आदरणीय है। वह समार का आभूषण है। अवा की आभूषण है। उससे प्रति दुष्ट भाव रखना, उसे शत्रु समझना उसके विमृष्ट व्यवहार करना, ज्ञान को शत्रु समझने के समान है। अतएव ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए।

मूलः—जणवयसम्मयठवणा, नामे ख्वं पडुच्च सच्चे य ।

ववहारभावजोगे, दसमे ओवम्मसच्चे य ॥ १५ ॥

छ'वा'—जनपदसम्मत्तस्थापना नाम रूप प्रतीत्य गत्य च ।

व्यवहारभावयोगानि द'ओपम्यसत्य च ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—सत्य भाषा दस प्रकार की है।—(१) जनपदसत्य (२) सम्मतसत्य (३) स्थापनासत्य (४) नामसत्य (५) रूपसत्य (६) प्रतीत्यसत्य (७) व्यवहारसत्य (८) भावसत्य (९) योगसत्य और (१०) औपम्यसत्य ।

भाष्यः—सत्यं भाषा का स्वरूप और उसके उल्लिखित भेदों का निरूपण, प्रकरण-वश पहली गाथा में लिखा जा चुका है। जिज्ञासु वहां देखें। यहां उनकी पुनरुक्ति नहीं की जाती।

मूलः—कोहे माणे माया, लोभे पेज्ज तहेव दोसे य ।

हासे भये अक्खाइय, उवघाए निस्सया दसमा ॥१६॥

छायाः—क्रोधं मानं, लोभं रागं तथैव द्वेषं च ।

हास्यं भयमाख्यातिकं उपघातं निश्चितो दशमा ॥१६॥

शब्दार्थः—असत्य भाषा के भी दस भेद हैं—(१) क्रोधनिश्चित (२) माननिश्चित (३) मायानिश्चित (४) लोभनिश्चित (५) प्रेमनिश्चित (६) द्वेषनिश्चित (७) हास्यनिश्चित (८) भयनिश्चित (९) आख्यायिकानिश्चित और (१०) उपघातनिश्चित ।

भाष्यः—इन भेदों का निरूपण भी पहले हो चुका है। अतः पुनरुक्ति नहीं की जाती ।

मूलः—इणमन्नं तु अन्नानं इहमेगेसिमाहियं ।

देवउत्ते अयं लोए, वंभउत्ते त्ति आवरे ॥१७॥

ईसरेण कडे लोए, पहाणाइ तहावरे ।

जीवाजीवसमाउत्ते, सुहदुक्खसमन्निए ॥१८॥

सयंभुणा कडे लोए, इति वुत्तं महेसिणा ।

मारेण संथुया माया, तेण लोए असासए ॥१९॥

माहणा समणा एगे, आह अंडकडे जगे ।

असो तत्तमकासी य, अयाणंता मुसं वदे ॥२०॥

छायाः—इदमन्यत्तु अज्ञानं, इहैकेषामाख्यातम् ।

देवोप्तोऽयं लोकः, ब्रह्मोप्ता इत्यपरे ॥१७॥

ईश्वरेण कृतो लोकः, प्रधानादिना तथाऽपरे ।

जीवाजीवसमायुक्तः, सुखदुःखसमन्वितः ॥१८॥

स्वयम्भुवा कृतो लोकः इत्युक्तं महर्षिणा ।

मारेण संस्तुता माया, तेन लोकोऽशाश्वतः ॥१९॥

माहना श्रमणा एके, आहुरण्डकृतं जगत् ।

असौ तत्त्वमकार्षीत्, अजानन्तः मृषां वदन्ति ॥२०॥

शब्दार्थः—सृष्टिके संबंध में अन्य लोगों का कहा हुआ अज्ञान इस प्रकार है ।

कोई कहते हैं 'यह लोक देव द्वारा उत्पन्न हुआ है, और कोई कहते हैं यह ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है।

कोई यह मानते हैं कि जीव और अजीव में व्याप्त एवं सुख-दुःख से युक्त यह लोक ईश्वर के द्वारा किया हुआ है और दूसरे कहते हैं कि प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा उत्पन्न हुआ है।

स्वयम्भू ने लोक का निर्माण किया है, ऐसा महर्षि (मनु) ने कहा है। मार ने भाषा का विस्तार किया, अनन्त लोक अशाश्वत है, अनित्य है।

कोई-कोई ब्राह्मण और भ्रमण कहते हैं कि जगत् अंडे में उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा ने तत्वों की रचना की है। इस प्रकार यथार्थ वस्तु-स्वरूप को न जानने वाले मिथ्या भावण करते हैं।

भाष्य सूत्रकार ने मिथ्या भाषा का स्वरूप बतलाते हुए उदाहरण के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में की गई अनेक मिथ्या कल्पनाओं का निर्देश किया है।

मूल में जो 'देवउत्पत्ति' शब्द है, उसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। यथा-देवेन उत देवोत्पत्ति, देवेषां गुणो रक्षित देवगुण देवपुत्रो वा। अर्थात् यह लोक एक देव के द्वारा रचा गया है, अथवा अनेक देवों द्वारा रचा गया है, अथवा देवों द्वारा रक्षित है अथवा देव का पुत्र है।

इसी प्रकार 'ब्रह्मोत्पत्ति' शब्द की व्याख्या समझनी चाहिए। ब्रह्मा को जगत् का कर्त्ता मानने वाले लोगों के मन के अनुसार, जगत् की आदि में अकेला ब्रह्मा ही था, उसने प्रजापतियों का निर्माण किया और प्रजापतियों ने क्रम से समस्त सत्ता की रचना की।

कोई लोग ईश्वर को और कोई प्रधान (प्रकृति) को जगत् का कारण बतलाते हैं। महर्षि (मनु) कहते हैं कि जगत् की आदि में अकेला स्वयम्भू था। वह अकेला ही रमण करता था। उसे किसी दूसरे की अभिजाया हुई। उसने वषों ही ऐसा विचार किया कि दूसरी वस्तु-शक्ति-उत्पत्ति हो गई। उसके पश्चात् जगत् बन गया।

इस प्रकार जगत् बन गया, पर स्वयम्भू ने सोचा कि इस तरह तो पृथ्वी पर बहुत भार हो जायगा, इसका कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने मार अर्थात् यमराज बना दिया। उस यमराज ने भाषा का निर्माण कर दिया और भाषा से प्रजा मरने लगी। जीव का वास्तव में विनाश नहीं होता, किन्तु मरने का व्यवहार भाषा से होता है। इस प्रकार भाषायमय मृत्यु के कारण यह लोक अनित्य प्रतीत होता है।

पुराणों को प्रमाण मानने वाले ब्राह्मण और सन्यासी कहते हैं कि यह चराचर रूप समस्त विश्व अंडे से उत्पन्न हुआ है। उनकी मान्यता यह है कि संसार में जब

कोई भी वस्तु नहीं थी—संसार सब पदार्थों से शून्य था, तब ब्रह्मा ने पानी में एक अंडा उत्पन्न किया। अंडा धीरे-धीरे बढता हुआ बीच में से फट गया। उसके दो भाग हो गये। एक भाग से ऊर्ध्वलोक बन गया और दूसरे भाग से अधोलोक की उत्पत्ति हो गई। इसके पश्चात् दोनों भागों में प्रजा की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समुद्र, नदी और पर्वत आदि उत्पन्न हुए।

कहा भी है—

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं, प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

अर्थात्—सृष्टि से पहले यह जगत् अन्धकार रूप, अज्ञात और लक्षणहीन था। वह विचार से बाहर और अज्ञेय था, चारों ओर से सोया हुआ-सा-शान्त था। इस प्रकार के जगत् में ब्रह्मा ने अंडे आदि के क्रम से सृष्टि की रचना की।

इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में नाना लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और वे वास्तविकता से शून्य होने के कारण मिथ्या रूप हैं। उनकी मिथ्या-रूपता पर यहां संक्षेप में प्रकाश डाला जाता है।

जो लोग देव या देवों द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होना बतलाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि देव पहले स्वयं उत्पन्न होकर जगत् का निर्माण करता है या विना उत्पन्न हुए ही जगत् को उत्पन्न करता है? स्वयं उत्पन्न होने से पहले तो वह जगत् उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय वह स्वयं असत् है—अविद्यमान रूप है।

यदि यह कहा जाय कि पहले देव उत्पन्न हो चुका, तब उसने सृष्टि रची, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देव किस प्रकार उत्पन्न हुआ—वह अपने आपसे उत्पन्न हो गया या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ? देव यदि विना किसी कारण के स्वयं उत्पन्न हो सकता है तो लोक भी अपने आप क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता? देव को उत्पन्न करने वाले किसी कर्त्ता की आवश्यकता नहीं है तो लोक को उत्पन्न करने वाले कर्त्ता की भी क्या आवश्यकता है? देव यदि किसी अन्य कारण से उत्पन्न होता है तो वह देव को उत्पन्न करने वाला कारण कहां से आया? जगत् तो था नहीं, फिर वह कारण क्या था? इसके अतिरिक्त वह कारण भी अपने आपसे उत्पन्न हुआ या किसी अन्य कारण से? अपने आप उत्पन्न होने की बात तो निर्मूल है, यह बताया जा चुका है। अतएव उसे भी किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाला मानना पड़ेगा। तो देव को उत्पन्न करने वाला कारण, दूसरे कारण से उत्पन्न हुआ है, यह निर्णय हुआ।

लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। उस कारण के कारण के विषय में भी यही प्रश्न उपस्थित होता है। अर्थात् वह दूसरा कारण भी स्वयं उत्पन्न हुआ या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ? इस प्रकार कारणों की कल्पना करते-करते कहीं अन्त ही नहीं आएगा और देव की उत्पत्ति का ही समय नहीं आ सकेगा।

ऐसी दशा में जगत् का निर्माण होना ही असम्भव ठहरता है।

शका—देव कभी उत्पन्न ही नहीं होता। वह आनन्दि काय से है। अतएव उसकी उत्पत्ति मरयी चर्चा करना ही निरर्थक है।

समाधान—यदि देव अनादि है तो लोक को भी अनादि क्यों न मान लिया जाय ? देव को अनादिकात्मीन मानने में कोई बाधा नहीं आती तो लोक को अनादि मानने में क्या बाधा आ सकती है।

देव अगर अनादि है तो यह बताइए कि वह नित्य है या अनित्य है ? अगर देव नित्य है तो वह जो कार्य करता है सो एक के पश्चात् दूसरा, दूसरे के पश्चात् तीसरा, इस प्रकार क्रम में करता है, या समस्त कार्यों को एक ही माय कर डालता है।

यदि यह माना जाय कि देव क्रम में एक-एक क्रिया करता है तो यह आशङ्का होती है कि वह एक क्रिया करने समय दूसरी क्रिया करने में समर्थ है या असमर्थ है ? अगर समर्थ है तो फिर धीरे-धीरे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी क्रिया क्यों करता है ? सब क्रियाएँ एक ही माय क्यों नहीं कर डालता ? अगर एक क्रिया के समय दूसरी क्रिया करने में देव को असमर्थ माना जाय और एक क्रिया पूरी हो जाने पर दूसरी क्रिया करने में समर्थ मान लिया जाय तो उसकी निरवस्था समाप्त हो जाती है। एक समय वह असमर्थ होता है और दूसरे समय समर्थ हो जाता है तो वह नित्य कैसे रहा ? नित्य तो व्यापक मय से बही कहलाता है जो मदा काल एकान्त एक रूप बना रहे ? आपका यह देव सदा एक मा नहीं रहता—कभी समर्थ और कभी असमर्थ हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे नित्य किस प्रकार माना जा सकता है ?

देव समस्त क्रियाएँ एक साथ कर डालता है ऐसा माना जाय तो जितनी भी क्रियाएँ उसे करनी हैं, वे सब एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरे क्षण में वह क्या करेगा ? अर्थ क्रिया करना ही वस्तु का स्वभाव है। अगर दूसरे क्षण में वह कुछ भी नहीं करता तो उसे अवस्तु-वर्ष्या पुत्र की भाँति कुछ भी नहीं-अस्ति-त्वहीन, स्वीकार करना होगा।

यदि यह माना जाय कि देव तो एक साथ समस्त क्रियाएँ करने में समर्थ है, किन्तु विभिन्न कार्यों के सहकारी कारण जब जुट जाते हैं तब वह कार्य करता है और जब सहकारी कारण नहीं होते तो कार्य नहीं करता। जैसे बीज में अकुर को उत्पन्न करने की शक्ति तो सदा रहती है, परन्तु पृथ्वी, पानी, आदि सहायक कारण मिलने पर वह अकुर को उत्पन्न करता है उनके बिना नहीं कर सकता।

यहाँ यह जानना जरूरी है कि सहायक कारण बीज में कोई विशेषता उत्पन्न करते हैं या नहीं करते ? अगर कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करते तब तो उनका होना व्यर्थ है—निरर्थक है। ऐसे निरर्थक सहायकों की प्रतीक्षा करने से बीज कभी अकुर को उत्पन्न ही नहीं कर सकगा। अगर सहायक कारण बीज में कोई विशेषता उत्पन्न

करते हैं तो बीज की एकान्त नित्यता खंडित हो जाती है। इसी प्रकार सहायक कारण देव में किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न करते हैं तो देव नित्य नहीं रह सकता, क्योंकि किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न होना ही पदार्थ की अनित्यता कहलाती है। ऐसी दशा में या तो देव को नित्य नहीं मानना चाहिए या सहकारी कारणों द्वारा उसमें विशेषता उत्पन्न होना नहीं स्वीकार करना चाहिए।

शंका—देव को नित्य मानने से यदि इतने दोष आते हैं तो उसे अनित्य मान लेते हैं। अनित्य मानने में क्या हानि है ?

समाधान—तुम्हारा देव अगर अनित्य है तो वह स्वयं ही उत्पत्ति के अनन्तर नष्ट हो जायगा। जब वह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो संसार के समस्त कार्यों की चिन्ता किस प्रकार कर सकेगा ?

इसके अतिरिक्त, अनित्य होने से उसका भी कोई कर्त्ता मानना पड़ेगा जो उस का कर्त्ता होगा वह असली देव कहलायगा, आपके देव का देवत्व ही झिन्न जायगा। इस प्रकार न तो देव को नित्य माना जा सकता है, न अनित्य माना जा सकता है।

अच्छा यह बताइए कि आपका देव मूर्त्त है या अमूर्त्त है ? अगर वह अमूर्त्त अर्थात् अशरीर है तो आकाश की तरह वह लोक का कर्त्ता नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि देव, लोक का कर्त्ता नहीं है, क्योंकि वह अशरीर है, जो अशरीर होता है वह कर्त्ता नहीं होता, जैसे आकाश अथवा मुक्तात्मा। आपका माना हुआ देव भी अशरीर है अतएव वह लोक का कर्त्ता नहीं हो सकता।

देव को अगर मूर्त्त अर्थात् सशरीर माना जाय तो यह बताना पड़ेगा कि उस का शरीर दृश्य है या अदृश्य ? अर्थात् जैसे हम लोगों का शरीर दिखता है वैसे ही उसका शरीर दिखता है या पिशाच आदि के शरीर की भांति उसका शरीर अदृश्य है ? यदि दृश्य शरीर वाला है तो प्रत्यक्ष से बाधा आती है, क्योंकि हम लोगों को उसका शरीर कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर की भांति ही उसका शरीर है तो वह हमारी ही तरह कार्य भी करेगा। ऐसी अवस्था में इस विशाल विश्व का निर्माण किस प्रकार कर सकेगा ? एक पर्वत या समुद्र आदि बनाने में ही उसे पर्याप्त समय लग जायगा तो सृष्टि में होने वाले अनन्त कार्यों को वह कब और किस प्रकार करेगा ?

यदि पिशाच के शरीर के समान अदृश्य अशरीर वाला है तो यह बताइए कि उसका शरीर अदृश्य क्यों है ? क्या हम लोगों में उसे देखने की शक्ति नहीं है या उसके शरीर का माहात्म्य ही ऐसा है कि वह दृष्टिगोचर नहीं होता ? अगर यह कहा जाय कि उसका माहात्म्य ही उसके शरीर की अदृश्यता का कारण है तो उसके लिए कोई प्रमाण उपस्थित करना चाहिए। जब तक आप उसका माहात्म्य सिद्ध न कर दें तब तक उसका शरीर अदृश्य नहीं माना जा सकता और जब तक उसका शरीर अदृश्य सिद्ध न हो जाय तब तक माहात्म्य सिद्ध नहीं हो सकता। दोनों बातों की सिद्धि एक-दूसरे पर निर्भर है, अतः दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं होती।

अगर यह कहा जाय कि हम लोगों में उसका शरीर देने की शक्ति नहीं है, तो भी सन्देह बना ही रहता है कि क्या हम अपनी अशक्ति के कारण देव का शरीर नहीं देख पाते या शरीर का अभाव होने के कारण नहीं देख पाते ? इस सन्देह का निवारण करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो देव का शरीर अदृश्य किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है ?

इस प्रकार कोई भी देव, लोक का निर्माता सिद्ध नहीं होता। देव के कर्तृत्व का जिस प्रकार विचार किया गया है उसी प्रकार ब्रह्म के जगत् कर्तृत्व पर विचार करना चाहिए।

बैरोपिक दर्शन के अनुयायी ईश्वर को जगत् का कर्त्ता स्वीकार करते हैं। उनका कथन इस प्रकार है—

एक, व्यापक, स्वतंत्र, सर्वज्ञ और नित्य ईश्वर ने इस जगत् का निर्माण किया है। बिना किसी के बनाये जगत् बन नहीं सकता, अतएव कोई पुरुष इसका निर्माता होना चाहिए। जो इसका निर्माता है, उसीको ईश्वर कहते हैं।

पृथ्वी, पर्वत, पेठ आदि किसी बुद्धिमान् कर्त्ता ने बनाये हैं, क्योंकि यह कार्य है, जो कार्य होता है वह बुद्धिमान् कर्त्ता का बनाया हुआ होता है, जैसे घट। पृथ्वी, पर्वत आदि कार्य हैं इसलिए वे भी किसी कर्त्ता के बनाये हुए हैं। इनका बनाने वाला जो कोई बुद्धिमान् कर्त्ता है। वही ईश्वर है।

वह कर्त्ता ईश्वर एक है। यदि जगत् का बनाने वाला एक नहीं माना जायगा और बहुत से कर्त्ता माने जाएंगे तो उनमें कभी मतभेद रहा हो जायगा। एक कर्त्ता मनुष्य के दो हाथ, दो पैर और दो नेत्र बनायेगा और दूसरा कर्त्ता चार हाथ, तीन पैर और चार-छह नेत्र बना देगा। इस प्रकार एक एक वस्तु भिन्न-भिन्न रूप से बनने लगेगी, तो अघेर मच जायगा। अतएव जगत् का एक ही कर्त्ता मानना चाहिए।

ईश्वर सर्वव्यापी भी है। अगर उसे सर्वव्यापी अर्थात् सम्पूर्ण लोको में ठसाठम भरा हुआ न माना जाय तो सब जगह के सब कार्य वह यथोचित रीति से सम्पन्न नहीं कर सकेगा। किन्तु सब कार्य व्यवस्थित रूप से होते हैं अतएव वह व्यापक है।

ईश्वर स्वाधीन है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से ससार के सब प्राणियों को सुख दुःख रूप फल देता है। अगर उसे स्वतंत्र न माना जाय, पराधीन माना जाय तो वह जिसके अधीन होगा वही सच्चा ईश्वर कहलायगा, ईश्वर ईश्वर नहीं रह जायगा।

ईश्वर नित्य है। वह अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगा। वह सदा एक रूप रहता है। वह सब का उत्पादक है पर किसी से उत्पन्न नहीं होता। अगर ईश्वर का उत्पादक कोई हो भी तो उसे नित्य माना जायगा या अनित्य माना जायगा ? यदि वह नित्य है तो ईश्वर को ही नित्य मानने में क्या हानि है ? अगर ईश्वर का उत्पादक भी अनित्य माना जाय तो फिर उसका भी कोई उत्पादक मानना पड़ेगा। इस प्रकार ईश्वर के उत्पादकों का कहीं अन्त नहीं आयगा और परिणाम

यह होगा कि जगत् के निर्माण का अवसर ही नहीं आ सकेगा। अतएव ईश्वर को ही नित्य मान लेना युक्तिसंगत है।

ईश्वर सर्वज्ञ भी है। वह तीन काल और तीन लोक की समस्त वस्तुओं को, समस्त भावों को, पूर्ण रूप से जानता है।

वैशेषिक के इस कथन पर विचार करने पर यह सारा कथन निराधार सिद्ध होता है। उन्होंने 'कार्यत्व' हेतु से ईश्वर को कर्त्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है, किन्तु हेतु से साध्य की सिद्धि तभी होती है जब व्याप्ति निश्चित हो चुकी हो। व्याप्ति का निश्चय हुए बिना कोई भी हेतु अपना साध्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता।

वैशेषिकों से यह पूछा जा सकता है कि कार्यत्व हेतु की व्याप्ति सशरीर कर्त्ता के साथ है या अशरीर कर्त्ता के साथ? अगर अशरीर कर्त्ता के साथ व्याप्ति है तो यह आशय निकला कि 'जो जो कार्य होते हैं वे सब सशरीर कर्त्ता के बनाये हुए होते हैं।' पर यह व्याप्ति प्रत्यक्ष से ही खंडित हो जाती है, क्योंकि विजली, इन्द्रधनुष और मेघ आदि कार्य तो हैं पर उनका कर्त्ता सशरीर नहीं देखा जाता।

अगर यह कहा जाय कि 'कार्यत्व' हेतु की व्याप्ति अशरीर कर्त्ता के साथ है, तो यह तात्पर्य निकला कि—जो-जो कार्य होते हैं वे-वे अशरीर कर्त्ता के बनाये हुए होते हैं। पर ऐसी व्याप्ति बनाने से घट दृष्टान्त की क्या दशा होगी? घट कार्य है पर उसका कर्त्ता अशरीर नहीं है। शरीरधारी कुंभार घट बनाता है, यह लोक-प्रसिद्ध है।

पृथ्वी, पर्वत आदि को आप कार्य कहते हैं तो उनमें सर्वथा कार्यत्व है या कथञ्चित् कार्यत्व है? अगर सर्वथा कार्यत्व का आप विधान करते हैं तो हेतु असिद्ध है, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा पृथ्वी आदि में कार्यत्व नहीं है। द्रव्य नित्य होता है अतएव पृथ्वी आदि भी द्रव्य दृष्टि से नित्य हैं। अगर आप कथञ्चित् कार्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं तो आपका हेतु विरुद्ध है अर्थात् आप एकान्त रूप से कर्त्ता सिद्ध करना चाहते हैं, पर कथञ्चित् कार्यत्व हेतु के द्वारा एकान्त से विरुद्ध कथञ्चित् कर्त्ता ही सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार कार्यत्व हेतु दूषित होने के कारण वह ईश्वर को कर्त्ता सिद्ध करने में समर्थ नहीं है।

अब ईश्वर के विशेषणों पर विचार करना चाहिए। मतभेद के भय से ईश्वर को एक मानना उचित नहीं है। वह आवश्यक नहीं कि जहाँ अनेक कर्त्ता हों वहाँ मतभेद अवश्य हो। सैकड़ों, हजारों मधु-मक्खियाँ मिलकर एक छत्ते का निर्माण करती हैं, फिर भी सब छत्तों में सर्वत्र समानता पाई जाती है। कहीं भी विसदृशता नहीं देखी जाती। क्या ईश्वर मधु-मक्खियों से भी गये-बीते हैं कि वे अनेक मिलकर पारस्परिक सहमति से सदृश कार्य नहीं कर सकते?

अगर यह कहा जाय कि छत्ता का कर्त्ता एक ईश्वर ही है, अनेक मधु-

मस्तिष्का नहीं हैं। इसी कारण मय जगह एक सरीखे छत्ते देखे जाते हैं, तो घड़े को घनाने वाला भी कुंभार न मानकर ईश्वर ही मान लीजिए। कपड़ा घनाने वाला भी ईश्वर ही है जुलाहा नहीं। इस प्रकार भले बुरे सभी कार्यों का कर्त्ता एक मात्र ईश्वर ही ठहरेगा। फिर समस्त लोभ व्यग्रहार ही असंगत मिट्ट होगे। किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। इस प्रकार उसकी एकता सिद्ध नहीं होती।

ईश्वर को व्यापक मानना भी युक्तिमग्न नहीं है। यदि ईश्वर शरीर से व्यापक है अर्थात् उसका शरीर समस्त लोभ में व्याप्त है तब तो अन्य पदार्थों को स्थान ही नहीं मिलना चाहिए। सारा ससार ईश्वर के शरीर में ही गवाह बन जायगा।

ईश्वर को व्यापक न माना जाय तो वह विभिन्न स्थानों और विभिन्न दिशाओं सन्धी कार्य एक साथ नहीं कर सकेगा यह तर्क भी ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर अपने शरीर से शायं करता है या सकल्प मात्र में? अगर शरीर ससार की रचना करता है तब तो ससार को कभी पूर्ण रूपसे घना नहीं पाएगा। और यदि सकल्प में ही रचना करता है तो व्यापक मानने की आवश्यकता नहीं रहती। एक जगह स्थित होकर के भी सकल्प के द्वारा समस्त विश्व की रचना कर सकता है।

शरीर से व्यापक मानने से और भी अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं। यथा व्यापक होने से उसका शरीर नरक आदि दुःखपूर्ण स्थानों में तथा अशुचिमय पदार्थों में भी रहेगा और इससे ईश्वर की विभुद्वता एवं आनन्दरूपता में व्यापार पड़ेगा।

ईश्वर को शरीर में नहीं किन्तु ज्ञान से व्यापक माना जाय तो ठीक है, पर आपके आगम से विरोध अवश्य आवेगा। आपके आगम में उसे शरीर से व्यापक माना गया है। अतएव न तो आप शरीर की अपेक्षा व्यापक मान सकते हैं और न ज्ञान की अपेक्षा ही।

आपका माना हुआ ईश्वर यदि स्वतन्त्र है, अपनी इच्छा के अनुसार जगत् का निर्माण करता है, तो उसने ससार में दुःख का निर्माण क्यों किया है? एकान्त सुखमय ससार की रचना क्यों नहीं की? आप उसे दयालु स्वीकार करते हैं, फिर ससार में दुःखों का अस्तित्व क्यों होना चाहिए? अगर यह कहा जाय कि ईश्वर, प्राणियों द्वारा उपापित शुभ-अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुःख का भोग कराता है। जिन्होंने पूर्ण जन्म में पाप किये हैं उन्हें दुःख रूप फल देना आवश्यक है। तो ईश्वर स्वतन्त्र नहीं ठहरता। वह जीव के कर्मों के अधीन है। जैसे कर्म दगि, वैसा ही फल देने के लिए उसे बाध्य होना पड़ेगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार फल नहीं दे सकता।

इसके अतिरिक्त ईश्वर करुणाशील है और सर्वशक्तिसम्पन्न भी है, ऐसा आप स्वीकार करते हैं। तब वह जीवों को पाप में प्रवृत्त क्या होने देता है? पाप करने की बुद्धि को ही बढ़ क्यों न बढ़ा नष्ट कर देता? सर्वज्ञ होने के कारण वह सब कुछ

जानता है, सर्वशक्तिमान् होने के कारण वह सभी कुछ कर सकता है, फिर पाप करने से जीवों को रोकता क्यों नहीं है ? क्या कोई भी पिता, अपने पुत्र को जान बूझ कर और रोकने का सामर्थ्य होने पर भी कुएँ में पड़ने देता है ? वह परम पिता ईश्वर कैसा करुणाशील है जो पहले तो जान-बूझ कर पाप के साधन प्रस्तुत करता है, पाप-बुद्धि उत्पन्न करता है, फिर पाप में प्रवृत्त होने देता है—रोकने की शक्ति होने पर भी रोकता नहीं और टुकुर-टुकुर देखा करता है, अन्त में पाप का दंड देने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार का निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने वाला पुरुष परम पिता और दयाशील कहा जाय तो क्रूर और शत्रु किसे कहेंगे !

इस कथन से यह स्पष्ट है कि या तो ईश्वर को स्वतंत्र नहीं स्वीकार करना चाहिए, या फिर उसकी दयालुता, सर्वशक्तिमत्ता आदि गुणों को तिलांजलि देनी चाहिए।

ईश्वर को सर्वज्ञ मानना भी उचित नहीं प्रतीत होता। ईश्वर अगर सर्वज्ञ होता और भूतकाल तथा भविष्यकाल की समस्त घटनाओं को जानता तो वह ऐसे प्राणियों की रचना कदापि न करता, जिनका उसे बाद में संहार करना पड़ता है, या जिनका निग्रह करने के लिए शूकर आदि के रूप में अवतरित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर-विरोधी मनुष्यों की भी वह सृष्टि न करता। ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति यह सूचित करती है कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है अथवा उसे यह अभीष्ट है कि जगत् में मेरे कर्तृत्व का विरोध किया जाय। इस प्रकार ईश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती।

सर्वज्ञता इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि हम दूसरे की सर्वज्ञता अपने प्रत्यक्ष से जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। कोई भी मनुष्य, दूसरे के ज्ञान का परिमाण प्रत्यक्ष से नहीं जान सकता। अतएव ईश्वर की सर्वज्ञता भी प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती।

अगर अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सर्वज्ञता को जानना चाहें तो वह भी असंभव है। अनुमान से वही वस्तु जानी जाती है, जिसका अविनाभावी साधन निश्चित किया जा चुका है। अग्नि के अविनाभावी (आग के बिना कदापि न होने वाले) साधन धूम से अग्नि का निश्चय हो सकता है। परन्तु ईश्वर की सर्वज्ञता के बिना न होने वाली कोई भी वस्तु हमारे सामने नहीं है, जिससे (अग्नि की भांति) उस की सर्वज्ञता का अनुमान किया जाय।

अब एक आगम प्रमाण रह जाता है। आगम से आगम के वक्ता पुरुष के ज्ञान का पता चल जाता है, इसलिए कर्त्तावादियों के आगम से उनका ईश्वर सर्वज्ञ सिद्ध होता है या नहीं, इसकी परीक्षा करना आवश्यक है। अगर आगम ईश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध करता है तो वह किस का रचा हुआ है—ईश्वर का ही रचा हुआ है या अन्य किसी पुरुष का ? अगर ईश्वरकृत आगम ही ईश्वर की सर्वज्ञता का साधक है, तब तो ईश्वर की महत्ता समाप्त हो जाती है। कोई भी महापुरुष अपने मुँह मिया मिट्टू नहीं बनता। इसके अतिरिक्त, ईश्वर आगम का प्रणेता नहीं हो सकता। आगम शब्द-स्वरूप है। शब्द तालु, कंठ, ओठ, आदि स्थानों से उत्पन्न होते हैं और तालु,

मक्तिपया नदी हैं। इसी कारण सत्र जगह एक सरीखे छत्ते देखे जाते हैं, तो घड़े को घनाने वाला भी कुभार न मानकर ईश्वर ही मान लीजिए। कपड़ा घनाने वाला भी ईश्वर ही है जुलाहा नहीं। इस प्रकार भले बुरे सभी कार्यों का कर्त्ता एक मात्र ईश्वर ही ठहरेगा। फिर समस्त लोक व्यवहार ही असंगत सिद्ध होंगे। किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। इस प्रकार हमकी एकता सिद्ध नहीं होती।

ईश्वर को व्यापक मानना भी युक्तिमग्न नहीं है। यदि ईश्वर शरीर से व्यापक है अर्थात् उसका शरीर समस्त लोक में व्याप्त है तब तो अन्य पदार्थों को स्थान ही नहीं मिलना चाहिए। साग समार ईश्वर के शरीर से ही पचाख भर जायगा।

ईश्वर को व्यापक न माना जाय तो वह विभिन्न स्थानों और विभिन्न दिशाओं सन्धी कार्य एक साथ नहीं कर सकेगा, वह तर्क भी ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर अपने शरीर से कार्य करता है या सकल्प मात्र से? अगर शरीर से ससार की रचना करता है तब तो ससार को कभी पूर्ण रूपसे बना नहीं पायगा। और यदि सकल्प से ही रचना करता है तो व्यापक मानने की आवश्यकता नहीं रहती। एक जगह स्थित होकर के भी सकल्प के द्वारा समस्त विश्व की रचना कर सकता है।

शरीर से व्यापक मानने से और भी अनेक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। यथा व्यापक होने से हमका शरीर नरक आदि दुःखपूर्ण स्थानों में तथा अशुचिमय पदार्थों में भी रहेगा और इससे ईश्वर की विगुड़ना एवं आनन्दरूपता में व्यापाव पड़ेगा।

ईश्वर को शरीर से नहीं किन्तु ज्ञान से व्यापक माना जाय तो ठीक है, पर आपके आगम से विरोध अरथ आयेगा। आपके आगम में उसे शरीर से व्यापक माना गया है। अतएव न तो आप शरीर की अपेक्षा व्यापक मान सकते हैं और न ज्ञान की अपेक्षा ही।

आपका माना हुआ ईश्वर यदि स्वतन्त्र है, अपनी इच्छा के अनुसार जगत् का निर्माण करता है, तो हमने संसार में दुःख का निर्माण क्यों किया है? एकान्त सुखमय ससार की रचना क्यों नहीं की? आप उसे दयालु स्वीकार करते हैं, फिर संसार में दुःखों का अस्तित्व क्यों होना चाहिए? अगर वह कदा जाय कि ईश्वर, प्राणियों द्वारा उपाजित शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुःख का भोग करावा दे। जिन्होंने पूर्ण जन्म में पाप किये हैं उन्हें दुःख रूप फल देना आरम्भ है। तो ईश्वर स्वतन्त्र नहीं ठहरता। वह जीव के कर्मों के अधीन है। जैसे कर्म होंगे, वैसा ही फल देने के लिए उसे बाध्य होना पड़ेगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार फल नहीं दे सकता।

इसके अनिरिक्त ईश्वर करुणाशील है और सर्वशक्तिमन्वन् भी है, ऐसा आप स्वीकार करते हैं। तब वह जीव को पाप में प्रवृत्त क्यों होने देता है? पाप करने की बुद्धि का ही वह क्या नहीं नष्ट कर देता? सर्वज्ञ होने के कारण वह सब कुछ

प्रकरण में बतलाया जा चुका है।

सृष्टि की रचना करना ईश्वर का स्वभाव न माना जाय तो ईश्वर कभी रचना ही न करेगा। ईश्वर से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई वस्तु नहीं है, जो बलात्कार करके ईश्वर से जगत् का निर्माण करावे। अगर ऐसी कोई वस्तु मानी जाय तो वही वास्तव में ईश्वर कहलाएगी। बेचारा ईश्वर तो उसकी कठपुतली है, जिसे वह मनमाना नाच नचाती है।

इसके अतिरिक्त ईश्वर को एकान्त नित्य माना जाय तो वह सृष्टि की तरह संहार नहीं कर सकेगा। अन्यथा, कभी सृष्टि करने और कभी संहार करने के कारण वह अनित्य हो जायगा।

नित्य होते हुए भी ईश्वर अगर सृष्टि और संहार दोनों कार्य करता है तो यह आशंका होती है कि दोनों कार्य एक स्वभाव से करता है या भिन्न-भिन्न स्वभावों से? दोनों कार्य यदि एक ही स्वभाव से करता है तो सृष्टि और संहार एक ही साथ होने चाहिए। एक स्वभाव से होने वाले दो कार्य भिन्न-भिन्न समयों में नहीं हो सकते। इसके विपरीत जो कार्य भिन्न समयों में होते हैं उन्हें एक स्वभावजन्य नहीं माना जा सकता।

सृष्टि करते समय ईश्वर का स्वभाव अन्य होता है और संहार करते समय अन्य होता है ऐसा मानने से ईश्वर में अनित्यता आ जायगी। ईश्वर कभी रजोगुण से युक्त होकर सृष्टि करता है और कभी तमोगुण से युक्त होकर संहार करता है, तो वह नित्य किस प्रकार कहला सकता है?

अगर यह कहा जाय कि रजोगुण एवं तमोगुण ईश्वर की दो अवस्थाएँ हैं। अवस्थाएँ अनित्य हैं—उत्पन्न होती रहती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं। फिर भी अवस्थावान् ईश्वर सदा सर्वदा एक-सा बना रहता है। उसमें रंचमात्र भी परिवर्तन नहीं होता।

यह समाधान ठीक नहीं कहा जा सकता। अवस्थाओं के भेद से अवस्थावान् में भी भेद होना अनिवार्य है। जब कोई वस्तु एक अवस्था को छोड़ कर दूसरी अवस्था प्राप्त करती है अर्थात् रूपान्तरित होती है, तब वह उस वस्तु का भी रूपान्तर कहलाता है। अगर ऐसा न माना जाय तो कोई भी वस्तु अनित्य नहीं होगी। क्योंकि कोई भी मूल वस्तु कभी बदलती नहीं है। प्रत्येक वस्तु की अवस्थाएँ ही बदलती रहती हैं। वास्तव में अवस्थाएँ और अवस्थावान् पदार्थ कथंचित् अभिन्न है, अतएव एक का परिवर्तन दूसरे का भी परिवर्तन माना जाता है।

तर्क के खातिर ईश्वर को नित्य मान लिया जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह सदैव सृष्टिनिर्माण में क्यों नहीं लगा रहता? जब ईश्वर नित्य है तो उस का सृष्टिकार्य भी नित्य ही होना चाहिए।

इस प्रश्न का उत्तर यदि यह दिया जाय कि ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार

कठ आदि शरीर में ही हो सकते हैं। आप ईश्वर को स-शरीर मानेंगे तो पहले कहे हुए अनेक दोष आ जाएंगे। अगर अशरीर मानते हैं तो वह शास्त्र-प्रणेता नहीं हो सकता। इस प्रकार ईश्वरकृत शास्त्र ईश्वर की सर्वज्ञता का साधक नहीं हो सकता।

अगर अन्य पुरुष का रचा हुआ आगम ईश्वर की सर्वज्ञता का समर्थक माना जाय, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह पुरुष सर्वज्ञ है या असर्वज्ञ? अगर सर्वज्ञ है तो वह भी ईश्वर हो जायगा, फिर ईश्वर अनेक हो जायेंगे। यदि उसे अ-सर्वज्ञ माना जाए तो उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो स्वयं असर्वज्ञ है, वह हम लोगों के ही सदृश है। उसके वचनों पर भ्रमा करने का कोई कारण नहीं है।

इसके अतिरिक्त आपका आगम ईश्वर की सर्वज्ञता से विपरीत असर्वज्ञता ही सिद्ध करता है, क्योंकि उसमें पूर्वापर विरोध की प्रचुरता है। एक जगह लिखा है—

‘न हिंस्यात् सर्वभूतानि।’

अर्थात् ‘किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए।’ दूसरी जगह अहिंसा के इस विधान के विरुद्ध घोर हिंसापरक यज्ञों का विधान किया गया है।

एक जगह ‘अपुनस्य गतिर्नास्ति’ अर्थात् निपूते को उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती, यह कहकर सन्तानोत्पादन की अनिवार्यता बतलाई है, दूसरी जगह कुमार ब्रह्मचारियों का सद्गति का प्राप्त होना कहा गया है। यथा—

अनेकानि सहस्राणि, कुमारब्रह्मचारिणाम्।

द्विष गतानि विप्राणामकृत्वा कुलमन्ततिम्॥

अर्थात् कई हजार कुमार (कुंवारे) ब्रह्मचारी, अपने कुल की सत्तान उत्पन्न किसे बिना ही स्वर्ग पहुँचे हैं।

इत्यादि अनेक परस्पर विरोधी विधान आपके आगम में विद्यमान हैं। इन आगमों का प्रणेता यदि मर्त्य होता तो इस प्रकार की विरोधी बातें उनमें उपलब्ध न होती। इससे स्पष्ट है कि आपका भी आगम उसके कर्त्ता की सर्वज्ञता प्रमाण्याता नहीं करता। अतएव ईश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती।

इस प्रकार ईश्वर की नित्यता भी युक्तिसंगत नहीं ठहरती। देववाद के प्रकरण में देव की नित्यता पर जिस प्रकार विचार किया है, उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिए।

ईश्वर को एकान्त नित्य मानने वालों से यह भी पूछा जा सकता है कि जगत् का निर्माण करना ईश्वर का स्वभाव है या नहीं? अगर निर्माण करना उसका स्वभाव है, तो ईश्वर की तरह उसका स्वभाव भी नित्य ही होगा और इस कारण वह सदैव जगत् की उत्पत्ति करता रहेगा कभी समाप्ति नहीं करेगा। अगर कभी निर्माण की क्रिया समाप्त करेगा तो उसका स्वभाव नष्ट हो जायगा और उस अवस्था में ईश्वर भी अनित्य ठहरेगा। ईश्वर को अनित्य मानने में क्या बाधाएँ हैं, यह देव क

प्रकरण में बतलाया जा चुका है।

सृष्टि की रचना करना ईश्वर का स्वभाव न माना जाय तो ईश्वर कभी रचना ही न करेगा। ईश्वर से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई वस्तु नहीं है, जो बलात्कार करके ईश्वर से जगत् का निर्माण करावे। अगर ऐसी कोई वस्तु मानी जाय तो वही वास्तव में ईश्वर कहलाएगी। बेचारा ईश्वर तो उसकी कठपुतली है, जिसे वह मनमाना नाच नचाती है।

इसके अतिरिक्त ईश्वर को एकान्त नित्य माना जाय तो वह सृष्टि की तरह संहार नहीं कर सकेगा। अन्यथा, कभी सृष्टि करने और कभी संहार करने के कारण वह अनित्य हो जायगा।

नित्य होते हुए भी ईश्वर अगर सृष्टि और संहार दोनों कार्य करता है तो यह आशंका होती है कि दोनों कार्य एक स्वभाव से करता है या भिन्न-भिन्न स्वभावों से? दोनों कार्य यदि एक ही स्वभाव से करता है तो सृष्टि और संहार एक ही साथ होने चाहिए। एक स्वभाव से होने वाले दो कार्य भिन्न-भिन्न समयों में नहीं हो सकते। इसके विपरीत जो कार्य भिन्न समयों में होते हैं उन्हें एक स्वभावजन्य नहीं माना जा सकता।

सृष्टि करते समय ईश्वर का स्वभाव अन्य होता है और संहार करते समय अन्य होता है ऐसा मानने से ईश्वर में अनित्यता आ जायगी। ईश्वर कभी रजोगुण से युक्त होकर सृष्टि करता है और कभी तमोगुण से युक्त होकर संहार करता है, तो वह नित्य किस प्रकार कहला सकता है?

अगर यह कहा जाय कि रजोगुण एवं तमोगुण ईश्वर की दो अवस्थाएँ हैं। अवस्थाएँ अनित्य हैं—उत्पन्न होती रहती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं। फिर भी अवस्थावान् ईश्वर सदा सर्वदा एक-सा बना रहता है। उसमें रंचमात्र भी परिवर्तन नहीं होता।

यह समाधान ठीक नहीं कहा जा सकता। अवस्थाओं के भेद से अवस्थावान् में भी भेद होना अनिवार्य है। जब कोई वस्तु एक अवस्था को छोड़ कर दूसरी अवस्था प्राप्त करती है अर्थात् रूपान्तरित होती है, तब वह उस वस्तु का भी रूपान्तर कहलाता है। अगर ऐसा न माना जाय तो कोई भी वस्तु अनित्य नहीं होगी। क्योंकि कोई भी मूल वस्तु कभी बदलती नहीं है। प्रत्येक वस्तु की अवस्थाएँ ही बदलती रहती हैं। वास्तव में अवस्थाएँ और अवस्थावान् पदार्थ कथंचित् अभिन्न हैं, अतएव एक का परिवर्तन दूसरे का भी परिवर्तन माना जाता है।

तर्क के खातिर ईश्वर को नित्य मान लिया जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह सदैव सृष्टिनिर्माण में क्यों नहीं लगा रहता? जब ईश्वर नित्य है तो उस का सृष्टिकार्य भी नित्य ही होना चाहिए।

इस प्रश्न का उत्तर यदि यह दिया जाय कि ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार

सृष्टि रचना है। जब उसकी इच्छा होती है तब रचना है, जब इच्छा नहीं होती तब नहीं रचना। तो यह पूछा जा सकता है कि ईश्वर की इच्छा यदि स्वयमेव बिना किसी बाह्य कारण के उत्पन्न होती है तो वह सदैव क्यों नहीं उत्पन्न होती? उसके कभी कभी उत्पन्न होने का क्या कारण है? जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य कारण पर निर्भर नहीं है, वह सदा उत्पन्न होनी चाहिए।

वह्निरहित प्रकार से विचार करने पर ईश्वर की नित्यता भी स्पष्ट हो जाती है। अतएव उपर्युक्त विशेषणों से विशिष्ट ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानना तर्क संगत नहीं है।

समाप्त के समस्त प्राणी स्वार्थसिद्धि के लिए किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं या फण्णा-बुद्धि से प्रवृत्ति करते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि ईश्वर किस उद्देश्य से जगत् का निर्माण करता है? ईश्वर कुतूहल्य है, उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है, इसके लिए कुछ भी साम्य शप नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वह स्वार्थ से प्रेरित होकर जगत् का निर्माण नहीं कर सकता।

रही करुणा बुद्धि। सो दुमरे के दुख को दूर करना करुणा है। जगत् का निर्माण करने से पहले, जीवों को किसी प्रकार का दुख नहीं था, तब उसने क्यों सृष्टि उत्पन्न की?

शका—सृष्टि से पहले जीव दुखी क्यों नहीं थे?

समाधान—जब शरीर होता है, इन्द्रिया होती हैं और इन्द्रियों के विषय होते हैं, तभी दुख की उत्पत्ति होती है। इन सब के अभाव में कोई जीव दुखी नहीं हो सकता। सृष्टि रचने से पूर्व इन सब का अभाव था, अतएव दुख का भी अभाव था। इस प्रकार जब दुख ही विद्यमान न था तब किसका नाश करने के लिए ईश्वर में करुणा की भावना उत्पन्न हुई होगी? इस प्रकार सृष्टि रचना का उद्देश्य ही स्थिर नहीं हो पाता।

तार्किक यह है कि ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानने में अनेक आपत्तियाँ हैं, चिन्ता निराकरण नहीं हो सकता। यही नहीं, इससे ईश्वर का स्वरूप निरुद्ध हो जाता है और उसे अनेक शोषों का पात्र बनना पड़ता है। अतएव ईश्वर को जगत् का कर्त्ता कहना अज्ञानमूलक मृषावाद है।

सांख्यदर्शन के अनुयायी कहते हैं कि यह लोक प्रधान आदि के द्वारा रचा गया है। यहाँ 'आदि' शब्द से काल, रचना, यदृच्छा और नियति का ग्रहण किया गया है।

सांख्य दर्शन में प्रकृति एक मूल तत्त्व है, जिससे यह विशाल जगत् उत्पन्न हुआ बनलाया जाता है। मत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था प्रकृति कहलाती है। इन गुणों का जो संघर्ष होता है तो सृष्टि का आरम्भ होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है—

प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात्, पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥

अर्थात्—मूल प्रकृति से सर्वप्रथम बुद्धि तत्त्व उत्पन्न होता है (प्रकृति जड़ है। अतएव उससे उत्पन्न होने वाली बुद्धि को भी सांख्य दर्शन में जड़ माना गया है) बुद्धि तत्त्व में से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार में से पांच कर्मेन्द्रियाँ, अर्थात् वाक्, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ, पांच स्पर्शन आदि ज्ञानेन्द्रिय, पांच तन्मात्राएँ (रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द) और मन यह सोलह पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पांच तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि पांच भूत उत्पन्न होते हैं। अर्थात् शब्द तन्मात्र से आकाश, शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से वायु, शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्रा से अग्नि, पूर्वोक्त तीनों के साथ रस तन्मात्रा से जल और पाँचों तन्मात्राओं से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है।

प्रकृति के जगत्-कर्तृत्व पर अलग विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर के जगत्-कर्तृत्व में जो दोष आते हैं, उसी प्रकार के दोष यहां भी उपस्थित होते हैं। फिर भी संक्षेप में इस सिद्धान्त पर भी विचार कर लेना उचित होगा।

सांख्य प्रकृति को एकान्त नित्य स्वीकार करते हैं। प्रकृति की नित्यता स्वीकार करते हुए उसे जगत् का कर्त्ता मानने में वही दोष हैं जो ईश्वर को सर्वथा नित्य मानने में आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकृति यदि एकान्त नित्य है तो वह बुद्धि आदि अनित्य पदार्थों का उपादान कारण नहीं हो सकती। एकान्त नित्य होने के कारण प्रकृति सदैव एक रूप रहेगी। वह अपने पूर्व स्वभाव का परित्याग नहीं करेगी और उत्तर स्वभाव को ग्रहण नहीं करेगी ऐसी स्थिति में या तो वह सदैव बुद्धि आदि को उत्पन्न करती रहेगी या कभी उत्पन्न नहीं करेगी।

इसके अतिरिक्त प्रकृति मूर्त्त है या अमूर्त्त है? अगर अमूर्त्त है तो उससे अमूर्त्त पदार्थ ही उत्पन्न हो सकते हैं, समुद्र आदि मूर्त्त पदार्थ नहीं हो सकते। अमूर्त्त उपादान से मूर्त्त उपादेय का उत्पन्न होना असंभव है। प्रकृति को यदि मूर्त्त माना जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रकृति आई कहां से? उसका उत्पादक कौन है? अगर प्रकृति स्वयमेव उत्पन्न हो जाती है, तो लोक भी स्वयमेव क्यों न उत्पन्न हुआ मान लिया जाय? प्रकृति की उत्पत्ति किसी अन्य पदार्थ से मानना भी उचित नहीं है। ऐसा मानना सांख्य-सिद्धान्त के विरुद्ध है और इससे प्रकृति की नित्यता नष्ट हो जायगी।

शंका—प्रकृति न स्वयं उत्पन्न होती है, न परपदार्थ से उत्पन्न होती है। वह सदा से है और सदा रहेगी। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है?

समाधान—प्रकृति की नित्यता सिद्ध नहीं होती, यह पहले कहा जा चुका है। दूसरे, जैसे प्रकृति स्वतः सिद्ध अनादि निधन है, उसी प्रकार लोक को अनादि निधन मान लेने में क्या बाधा है?

प्रकृति के विषय में यह भी विचारणीय है कि, वह जब अचेतन है तो पुष्प का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रवृत्ति कर सकती है? अचेतन होने के कारण उसे यह कैसे ज्ञान होगा कि 'पुष्प' का प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए? प्रवृत्ति करने के परचान्, जब पुष्प का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब प्रकृति अपनी प्रवृत्ति रोक देती है। अचेतन प्रकृति में इस प्रकार चेतनमय की क्रियाएँ मान लेना सर्वथा असंगत है। प्रकृति अगर प्रवृत्ति करती है तो वह नित्य होने के कारण प्रकृति से कदापि छपरत न होगी और पुष्प का प्रयोजन सिद्ध होने पर भी प्रवृत्ति करती रहेगी। इस प्रकार विचार करने से प्रधान के द्वारा जगत् का निर्माण होना सिद्ध नहीं होता।

आदि शब्द से सूत्रकार ने स्वभावशाब्द कालशाब्द, नियतिशाब्द आदि पर प्रकाश डाला है। तात्पर्य यह है कि कोई स्वभाव से सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, कोई फल से, और कोई नियति आदि से। स्वभावशास्त्री कहता है—

हन्तीति मयते करिष्यन्, न हन्तीत्यपि चापरः ।

स्वभावतस्तु नियतो, भूताना प्रमयात्ययौ ॥

अर्थात् कोई यह समझता है कि यह इसका वध करता है, दूसरा समझता है कि इसने इसका वध नहीं किया है, पर यह मान्यताएँ मिथ्या हैं। वास्तव में जीवों का जन्म और मरण स्वभाव से ही नियत हैं।

कालवादी का कथन है—

कालो हि भूमिमसृजन, काले तपति सूर्यः ।

काले हि विरजभूतानि, काले चक्षुर्विपश्यति ॥

अर्थात् काल ने पृथ्वी की सृष्टि की है। काल के आधार पर सूर्य तपता है। काल के आधार पर ही समस्त भूत टिके हुए हैं और काल के कारण ही चक्षु देखती है। अर्थात् जगत् के सभी व्यवहारों का कारण काल ही है। इसी प्रकार—

सन्धाना जनक कालो जगतामाश्रयो मतः ।

अर्थात् समस्त उत्पत्ति होने वाले पदार्थों का उत्पादक काल ही है और सभी चीजों लोको का आधार है।

आनीयक मत नियतिशाब्द का समर्थन करता है। वह अपना समर्थन इस प्रकार करता है—

प्राप्तव्यो नियतिनाश्रयेण,

योऽर्थः सोऽवश्य भवति नृणां शुभोऽशुभो वा ।

भूताना महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने

नाभाव्य भवति न भाविनोऽस्ति नाशः ॥

अर्थात्—नियति के वचन से, जोरा को जो शुभ या अशुभ प्राप्त होता है, वह

अवश्य ही प्राप्त होता है। कोई पुरुष कितना ही महान् प्रयत्न क्यों न करे, किन्तु जो होनहार है वह मिट नहीं सकता—होकर ही रहता है।

नियतिवाद का अर्थ है होनहार का सिद्धान्त स्वीकार करना। नियतिवादी कहते हैं—

न तं सयं कढं दुक्खं कओ अन्नकढं च णं ?
 सुहं वा जइ वा दुक्खं, सेहियं वा असेहियं ॥
 सयं कढं न अन्नेहिं, वेदयंति पुढो जिया।
 संगइयं तहा तेसिं, इहमेगेसिमाहियं ॥

अर्थात्—सुख और दुःख अपने पुरुषार्थ से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो दूसरे के पुरुषार्थ से तो हो ही कैसे सकते हैं? अतएव मुक्ति संबंधी और संसार संबंधी सुख तथा दुःख न अपने पुरुषार्थ से उत्पन्न करके जीव भोगते हैं, न दूसरे के पुरुषार्थ से उत्पन्न करके भोगते हैं। सुख और दुःख सांगतिक हैं—नियति से प्राप्त हैं, ऐसा किन्हीं (नियतिवादियों) का कथन है।

यदृच्छावादी, विना किसी कारण के ही कार्य की उत्पत्ति होना मानते हैं। कांटे का तीखापन जैसे विना किसी कारण के उत्पन्न होता है, उसी प्रकार संसार के सभी कार्य विना कारण ही उत्पन्न होते हैं। कहा भी है—

पुरुषस्य हि दृष्ट्वेमाभ्युत्पत्तिमनिमित्ततः
 यदृच्छया विनाशं च शोकहर्षावनर्थकौ ॥

अर्थात्—मनुष्य की विना किसी कारण के उत्पत्ति और विना कारण मृत्यु देख कर शोक एवं हर्ष का अनुभव करना वृथा है।

वास्तव में कार्य की उत्पत्ति में स्वभाव, काल आदि सभी कथंचित् कारण होते हैं। उनमें से अन्य कारणों को अस्वीकार करके किसी एक कारण को स्वीकार कर लेना सत्य नहीं है। इसी कारण इन सब वादों को मिथ्यावाद कहा गया है। इन का विचार पहले किया जा चुका है, अतएव यहां पिष्टपेषण नहीं किया जाता।

किसी-किसी ने जगत् की उत्पत्ति स्वयंभू से वतलाई है। कहा भी है—

ततः स्वयंभूगवान् भव्यक्तो व्यञ्जपन्निदम्।

महाभूतादि वृत्तौजाः, प्रादुरासीत्तमो नुदः।

सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः।

अप एव ससर्जादौ, तासु बीजमवासृजत् ॥

अर्थात् स्वयंभू पहले अव्यक्त अवस्था में था। वह बाह्य इन्द्रियों के अगोचर था। वह पांच महाभूतों को सूक्ष्म से स्थूल अवस्था में लाने वाला तथा तम अर्थात् प्रलय का अन्त करने वाला प्रकट हुआ। अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आया। उसके पश्चात् उसे प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई। उसके संकल्प करते ही उसके शरीर से सर्व प्रथम जल की उत्पत्ति हुई। जल उत्पन्न होने के पश्चात् स्वयंभू ने उसमें

शक्ति रूप चीज का आरोपण कर दिया।

यह भाषा भी सत्य से निपरीत है। सर्वप्रथम देखना चाहिए कि स्वयम् का अभिप्राय क्या है? स्वयम् शब्द का अर्थ है 'स्वयं' होने वाला। स्वयम् जब उत्पन्न होता है तब स्वयं अर्थात् दूसरे कारण के बिना ही उत्पन्न होता है या अनादिकाल से उसका अस्तित्व है।

स्वयम् अगर बिना किसी कारण के अपने आप उत्पन्न हो सकता है तो लोक भी स्वयं क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता? स्वयम् की उत्पत्ति के लिए अगर किसी कर्त्ता की आवश्यकता नहीं है तो लोक की उत्पत्ति के लिए कर्त्ता की आवश्यकता क्यों समझी जाती है।

इसके अतिरिक्त पृथ्वी आदि भूतों की उत्पत्ति बाद में हुई है तो स्वयम् का शरीर किन उपादानों से बना होगा? बिना उपादान कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति होना सम्भव नहीं है। शून्य से कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं होता।

स्वयम् को शरीर रहित मानना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिना शरीर के यह स्थूल रूप धारण नहीं कर सकता और आप स्वयं सूक्ष्म रूप त्याग कर स्थूल (व्यक्त) रूप धारण करना मानते हैं। ऐसी अवस्था में स्वयम् की उत्पत्ति हो नहीं सिद्ध होती, तो उससे जगत् की उत्पत्ति किस प्रकार सिद्ध हो सकती है?

स्वयम् को अनादि कालीन मानने पर उसे निरवस्थीकार करना होगा और एकान्त नित्य स्वयम् अव्यक्त से व्यक्त अवस्था को कैसे प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त नित्य मानने से ईश्वर और देव के प्रचरण में जो बाधाएँ उपस्थित की गई हैं वही सब यहाँ भी उपस्थित होती हैं। ईश्वर प्रकरण में जिस प्रकार ईश्वर के कर्तृत्व पर विचार किया गया है, उसी प्रकार स्वयम् के कर्तृत्व पर भी विचार करना चाहिए।

स्वयम् ने मृत्यु की उत्पत्ति की और मृत्यु प्रजा का सहार करने लगी, यह कथन भी निराधार है। किसी चीज को बना कर फिर बिगाड़ना बुद्धिमान् पुरुष के योग्य नहीं है। या तो अज्ञान के कारण अव्यथा रूप वस्तु बन जाय तो उसे बिगाड़ा जाता है या वृक्षों की तरह वीनूहल से बनाने बिगाड़ने की क्रिया होती है। स्वयम् को न तो अज्ञान माना है और न वृक्षों की तरह वीनूहल-प्रिय ही। फिर उसने सृष्टि करके उसका सहार करने के लिए काल की उत्पत्ति क्यों की? अगर उसकी वनावट खुरी नहीं थी तो उसे बिगाड़ने की क्या आवश्यकता थी?

यह कहना व्यर्थ है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए उसने काल का निर्माण किया है। स्वयम् अगर समर्थ है तो उसे अपने ही पदार्थों का निर्माण करना चाहिए, नितने पदार्थों का भार भूमि समार सके। अधिक बनाने की आवश्यकता ही क्या है? अगर किसी कारण से अधिक पदार्थ बन गये तो भूमि को अधिक भार सहने में समर्थ बना सकता था। तात्पर्य यह है कि स्वयम् को जगत् का सृष्टा और सहारक मानने से उसमें अज्ञानता, बालबुद्धि, चपलता आदि अनेक दोषों का प्रमग

आता है। अतएव उसके द्वारा काल आदि की सृष्टि करना सर्वथा निराधार है। संहार कर्त्ता मानने से वह निर्दय, हिसक भी सिद्ध होता है, अतएव स्वयंभूवाद भी सृष्टावाद है।

इसी प्रकार अंडे से जगत् की सृष्टि मानना भी मिथ्या है। जब लोक सभी पदार्थों से शून्य था, तब ब्रह्मा ने जल में अंडा उत्पन्न किया, ऐसा कहा जाता है, परन्तु सृष्टि से पहले जल कहां से आ गया ? जल अगर सृष्टि से पहले ही विद्यमान था, उसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया तो उसी प्रकार अन्य पदार्थों का भी अस्तित्व क्यों न माना जाय ? इसके अतिरिक्त जल उस समय कहां था-किस आधार पर ठहरा था ? जल का अस्तित्व मानने पर उसका आधार भी कुछ मानना ही पड़ेगा। वह आधार पृथ्वी आदि कोई पदार्थ ही हो सकता है और उसे भी सृष्टि से पहले स्वीकार करना चाहिए।

यह पहले कहा जा चुका है कि बिना उपादान कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। इस नियम के अनुसार अंडा बनाने के लिए अपेक्षित उपादान कारण भी पहले ही विद्यमान होने चाहिए। और यह सब पदार्थ, बिना आकाश के ठहर नहीं सकते, अतएव इन्हें अवकाश देने वाला आकाश भी अंडे से पहले ही स्वीकार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त ब्रह्मा पहले अंडा बनाता है, फिर उससे अन्य पदार्थों का निर्माण करता है, सो इस क्रम की आवश्यकता क्यों है ? जब तक वह अंडा बनाता है तब तक लोक की ही सृष्टि क्यों नहीं कर देता ?

ब्रह्मा सशरीर है या अशरीर है ? नित्य है या अनित्य है ? इत्यादि प्रश्नों पर जिस प्रकार पहले ईश्वर के विषय में विचार किया गया है, उसी प्रकार यहां भी विचार करना चाहिए।

इसी प्रकार ब्रह्मा ने तत्त्वों की सृष्टि की, यह कथन भी मिथ्या है, इस पर अव विचार करना अनावश्यक है।

उल्लिखित विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि सृष्टि रचना के संबंध में अनेक वादियों ने जो कल्पनाएं की हैं, वे युक्ति से सर्वथा विपरीत हैं और उनमें सत्य का लेश मात्र भी नहीं है। यह सब कथन अज्ञानमूलक है, सृष्टा है। इस विषय में सत्य क्या है ? लोक की रचना हुई है या नहीं ? अगर हुई तो किस प्रकार ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान सूत्रकार ने अगली गाथा में किया है।

मूलः—सएहिं परियायेहिं, लोयं बूया कडेत्ति य ।

तत्तं ते ण विजाणंति, ण विणासी कयाइ वि ॥ २१ ॥

छायाः—स्वकैः पर्यायैर्लोकमब्रुवत् कृतमिति ।

तत्त्वं ते न विजानन्ति, न विनासी कदापि च ॥ २१ ॥

शब्दार्थः—पूर्वोक्त वादी अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार लोक को रचा हुआ

मतलाने हैं, किन्तु ये तत्त्व के ज्ञाना नहीं हैं—वास्तविकता को नहीं जानते। वास्तविकता यह है कि लोक कभी विनाशो नहीं है।

भाष्य—अनन्तर गायत्री में देववादी, ब्रह्मवादी, ईश्वरवादी, प्रधानवादी, स्व-मानवादी, कालवादी, नियतिवादी, यदन्तर्वादी, स्वयम्भूवादी, और मण्डवादी, लोगों की कल्पनाओं का दिग्दर्शन कराया जा चुका है और उन कल्पनाओं की सच्चित्र समा-लोचना भी की जा चुकी है उसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि इन वादियों को सृष्टि सबधी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है।

पूर्वोक्त सभी वादी वेद के अनुयायी हैं, वेद को प्रमाण मानते हुए अपने मिथ्या-ज्ञानों का बयान करते हैं। फिर भी उनमें इतना अधिक मतभेद है। यह मतभेद ही इस ध्यान को प्रमाणित करता है कि उनमें से किसी को सच्चाई का पता नहीं चला है और जिनके ज्ञान में जो ध्यान लब्ध गई, उसने यही ध्यान मान ली है। अथवा इनमें अधिक मतभेद न होते और आपस में ये लोग एक दूसरे के मत पर आक्रमण न करते। सृष्टि से पूर्व कीन-मा तत्त्व था, इस मरण में भी इनमें एक मत नहीं है और सृष्टि रचना के सप्रथ में भी यह सब विभिन्न मत प्रदर्शित करते हैं। कोई कहता है—

‘अमहा इदमग्र आसीन्।’

अर्थात् सृष्टि से पहले यह जगत् अमन् रूप था।

इसके विरुद्ध दूसरा कहता है—

‘सदेव सोम्येदमग्र आसीन्।’

अर्थात्—हे सोम्य! यह जगत् पहले सन् रूप था। किसी का कहना है कि सृष्टि से पहले आकाश तत्त्व था—‘आकाश परावणम्।’ तो कोई कहता है—

‘नैवेह किञ्चनाग्र आसीन्, शृणुर्नैवमावृतमासीन्।’

अर्थात् सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, शृणु ने व्याप्त था—सब कुछ प्रलय के समय नष्ट हो चुका था।

इस प्रकार सृष्टि से पहले क्या था, इस सप्रथ में जैसे अनेक कल्पनाएं की गई हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरम्भ के विषय में भी अनेक कल्पनाएं की गई हैं। पर यहा सनका वर्णन करने से अधिक ग्रन्थ विस्तार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सब मतभेद सूचित करते हैं कि सच्चाई किसी ने भी नहीं पाई। सभी ने अपनी कल्पना की दृष्टि लगाई है और निम्ने जैसा जान पड़ा, उसने वैसा ही बयान कर दिया है। इसीलिए सूत्रकार कहते हैं कि—‘तत्त ते ए विचारयन्ति।’ अर्थात् ये सब लोग तत्त्व की बात नहीं जानते।

तत्त्व की बात क्या है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि तत्त्व यह है कि लोक कभी नष्ट नहीं होता।

जड़ और चेतन का समूह लोक कहलाता है। ससार में जो अपरिमित—

असंख्य पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उनका वर्गीकरण किया जाय तो उन समस्त पदार्थों के दो ही वर्ग बन सकते हैं—एक जड़ और दूसरा चेतन। कीट, पतंग, पशु, पक्षी, देव, नारकी मनुष्य आदि जीव चेतन वर्ग में समाविष्ट होते हैं और उनसे पृथक् रहने वाले अन्य समस्त पदार्थ अचेतन—जड़—में सम्मिलित हो जाते हैं। इन दो मूल वस्तुओं के अतिरिक्त तीसरी वस्तु कहीं भी उपलब्ध नहीं होती।

उक्त दोनों जड़ और चेतन वस्तुओं में विविध प्रकार के रूपान्तर अनेक कारणों से होते रहते हैं। एक जड़ पदार्थ, जब दूसरे जड़ पदार्थ के साथ मिलता है, तब दोनों में या दोनों में से किसी एक में रूपान्तर हो जाता है। इसी प्रकार जड़ पदार्थों के संयोग से चेतन में रूपान्तर हो जाता है। कपास के बीज से कपास का पौधा उत्पन्न होता है। वह प्राकृतिक गर्मी, सर्दी, तथा पानी और मिट्टी आदि के संयोग से अनेक अवस्थाएं धारण करता हुआ फलों से सुशोभित हो जाता है। मनुष्य उन फलों में से कपास चुगता है। कपास को औटकर रूई बनाता है। रूई कातकर उससे सूत बनाता है और फिर उससे वस्त्र तैयार कर लेता है। इस प्रकार अनेक रूपान्तर होने के पश्चात् बना हुआ वस्त्र कुछ समय में चीथड़ा हो जाता है और फिर उससे कागज आदि अनेक वस्तुएं निर्मित हो जाती हैं। कागज यदि अग्नि के अर्पण कर दिया जाय तो उससे राख बन जाएगी और वह राख मिट्टी के वर्तन आदि अनेक रूपों में परिणत हो सकती है। इस प्रकार कपास के बीज की पर्याय-परम्परा चलती रहेगी। अनन्त काल तक चलती जायगी।

यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं और उनकी पर्यायों की परम्परा भी अनन्त काल तक चालू रहती है। पर्याय-परम्परा जैसे अनन्त समय तक जारी रहने वाली है उसी प्रकार वह आज या कल से जारी नहीं है, बल्कि अनादिकाल से चली आ रही है। उसका कभी आरंभ नहीं होता, कभी अंत नहीं होता।

ऊपर जिन पर्यायों के परिवर्तन का उल्लेख किया गया है वे सब स्थूल पर्याय हैं—ऐसी स्थूल जो हमारी दृष्टि में आ सकती हैं। एक स्थूल पर्याय से दूसरी स्थूल पर्याय तक के समय में अनेकानेक सूक्ष्म पर्याय भी होती हैं, जो वस्तु की आकृति बदलने में समर्थ नहीं होती और केवल एक क्षण भर स्थिर रहती हैं। उन्हें हम देख नहीं पाते, परन्तु उनकी कल्पना अवश्य कर सकते हैं।

इन सब पर्यायों के परिवर्तन होते रहने पर भी हम स्पष्ट रूप से उनमें रहने वाली अनुगत सत्ता देखते हैं। अर्थात् आकृति में विकृति हो जाने पर भी मूल वस्तु विद्यमान रहती है, उसका विनाश कदापि नहीं होता। जैन परिभाषा में इस अनुगत सत्ता को द्रव्य कहते हैं।

ऊपर विश्व की समस्त वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया था, उन्हीं को किंचित् विस्तार से छह भेदों में विभक्त किया जाता है और वही षट् द्रव्य कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि षट् द्रव्य ही लोक है। जीव, पुद्गल,

धर्म, अधर्म, आकाश और काल यह छह द्रव्य हैं। यह द्रव्य अनादिकालीन हैं और अनन्तकाल तक स्थिर रहेंगे। अनन्त स्रोत भी अनादि अनन्त है।

पर्यायों की दृष्टि से असत्य उसकी उत्पत्ति भी होती है और नाश भी होता है परन्तु उस उत्पत्ति और विनाश के लिए तो मझा की आवश्यकता है, न स्वयम्भू की। उसके लिए ईश्वर की भी अपेक्षा नहीं है और न देव की ही। यह जड़ और चेतन पदार्थ स्वयं क्रिया करने हैं और अधिकार में हम स्वयं ऐसा अनुभव कर सकते हैं।

इस तत्त्व को न समझकर ही लोग अपनी कल्पना के ढोरे दौड़ाते हैं और नाना प्रकार के मिथ्या सिद्धान्तों का प्रणयन करते हैं। वस्तुतः लोक द्रव्य दृष्टि से विनाशी नहीं है—अविनश्यत है और जब उसका कभी विनाश नहीं होता तो उत्पाद की क्या ही क्या है ?

मूलकार ने लोक को द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अविनाशी कहा है, यद्यपि पर्यायार्थिक नय से उसका प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश होता रहता है। किन्तु यह उत्पाद और विनाश, जैसा कि पहले कहा गया है, मूल वस्तुओं का—द्रव्यों का—नहीं समझना चाहिए। कोई भी मन् पदार्थ कभी असन् नहीं हो सकता और असन् कभी सन् नहीं बन सकता। अनन्व अन्य लोगों की सृष्टि और प्रलय की कल्पना भिन्न है और उत्पाद एवं विनाश का सिद्धान्त भिन्न है।

‘ए विणामी कयाइ वि’ यहा ‘विणासी’ में ‘वि’ (विशेष रूप से) छप सर्ग है। विशेष रूप से अर्थान् निरन्वय रूप से—समूल—नाश होने को यहा विनाश कहा गया है। धारण्य यह है कि लोक कभी समूल नष्ट नहीं होता, सन् से असन् नहीं बन जाता। पर्यायदृष्टि से, पूर्व पर्याय का नाश होने पर भी विनाश अर्थान् सर्वथा नाश कदापि नहीं हो सकता है।

वहिलिखित विवेचन से लोक की ईश्वर आदि के द्वारा सृष्टि धानना और प्रलय की कल्पना करना मृपावाद है, यह सिद्ध है।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-भ्यासद्वारा अध्यास समाप्त

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ वारहवां अध्याय ॥

—:—

लेश्या-स्वरूप निरूपण

श्री भगवान्-उवाच—

मूलः—किंहा नीला य काञ्ज य, तेज पम्हा तहेव य ।
सुकलेसा य छट्टा य, नामाइं तु जहकमं ॥ १ ॥

छायाः-कृष्णा नीला च कापोती च, तेजः पद्मा तथैव च ।

शुक्ललेश्या च पष्ठी च, नामानि तु यथाक्रमम् ॥ १ ॥

शब्दार्थः—हे इन्द्रभूति ! लेश्याओं के यथाक्रम नाम इस प्रकार हैं—(१) कृष्ण लेश्या (२) नील लेश्या (३) कापोती लेश्या (४) तेजो लेश्या (५) पद्म लेश्या और छठी (६) शुक्ल लेश्या ।

भाष्यः—ग्यारहवें अध्ययन में भापा का स्वरूप निरूपण किया गया है । भापा-शुद्धि संयम के लिए आवश्यक है उसी प्रकार लेश्या की शुद्धि भी सद्गति लाभ के लिए अत्यन्त आवश्यक है । अतः प्रस्तुत अध्ययन में लेश्या का निरूपण किया जाता है ।

‘लेश्या’ शब्द ‘लिश्’ धातु से बना है । ‘लिश्’ का अर्थ है—चिपकना, संवद्ध होना । अर्थात् जिसके द्वारा कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं—बंधते हैं—उसे लेश्या कहते हैं । लेश्या आत्मा का शुभ या अशुभ परिणाम है ।

लेश्या मूलतः दो प्रकार की होती है—(१) द्रव्यलेश्या और (२) भावलेश्या ।

द्रव्यलेश्या क्या वस्तु है, इस विषय में आचार्यों के अभिप्रायों में कुछ भिन्नता है । किसी-किसी आचार्य के मत से द्रव्यलेश्या कर्म-वर्गणा से निष्पन्न द्रव्य है । द्रव्य-लेश्या यद्यपि कर्मवर्गणा से बनी है, फिर भी वह वर्गणा आठ कर्म से अलग है, जैसे कार्माण शरीर की वर्गणा । दूसरे आचार्य द्रव्यलेश्या को कर्म-निष्पन्न रूप मानते हैं । किन्हीं-किन्हीं आचार्यों ने द्रव्यलेश्या को योगवर्गणा के अन्तर्गत स्वतंत्र द्रव्य रूप स्वीकार किया है । किन्तु द्रव्यलेश्या पौद्गलिक है, यह विषय निर्विवाद है ।

लेश्या के द्रव्य, कपाय को भड़काते हैं—उत्तेजित करने हैं । जैसे पित्त के प्रकोप से क्रोध की वृद्धि होती है उसी प्रकार लेश्याद्रव्यों से कपाय में उत्तेजना आती है । लेश्या अनुभागबंध का कारण है ।

मन, वचन और काय की शुभ या अशुभ परिणति जो कषायोदय से अनुरजित होती है, उसे भाव लेखा कहते हैं। वह मात्मा का ही परिणाम विरोध है। परिणाम-भेद से भाव लेखा के अमन्य भेद हैं, तथापि सरलता से समझने के लिए शास्त्रों में उसके छह मूल भेदों का उल्लेख किया गया है। इन भेदों को समझने के लिए निम्न निम्नित उदाहरण उपयुक्त है।

एक पुरुष जामुन खाने के लिए चले। चलते चलते उन्हें जामुन का वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष को देख कर उनमें से एक ने कहा—‘लो यह रहा जामुन का वृक्ष। हमें कल खाने के लिए ऊपर चढ़ने के लगे हैं पड़ने की आवश्यकता नहीं है। फलों से लची हुई पत्ती पत्ती शाखाओं वाले इस जामुन वृक्ष को ही काट डालना चाहिए, फिर आराम से जामुन खाए जाएंगे।’

दूसरे पुरुष ने कहा—‘वृक्ष काटना तो ठीक नहीं है, उसकी मोटी-मोटी शाखाएँ ही काट लेना चाहिए।’

तीसरा कहने लगा—‘मोटी मोटी शाखाएँ काटने से भी क्या लाभ है? हम की छोटी छोटी शाखाएँ (प्रशाखाएँ) काट लेने से ही काम चल सकता है।’

चौथा पुरुष बोला—‘छोटी छोटी शाखाएँ काटने से भी क्या लाभ होगा फलों के गुच्छे ही तोड़ना काफी है।’

पाचवें ने कहा—‘गुच्छे तोड़ना भी व्यर्थ है। सिर्फ पके पके फल तोड़ लीजिए।’

छठे ने कहा—‘आप सब का कहना सुनने नहीं जचता। हमें पके हुए फलों से प्रयोजन है और पके फल नीचे टपके हुए पड़े हैं। उन्हीं को उठा लेने से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो व्यर्थ वृक्ष आदि को तोड़ने से क्या लाभ है।’

इसी प्रकार लेखाओं के स्वरूप को सरलता से समझने के लिए छह हाकुओं का दृष्टान्त भी उपयोगी है। वह इस प्रकार है—

एक पुरुष किसी गांव की लूटने के लिए चले। जब वह गांव आ गया तो उनमें से पहला आदमी बोला—‘इस गांव को सहस्र नहम कर डालो-पशु-पक्षी पुरुष स्त्री आदि जो कोई सामान आये उन सब को मार डालो और गांव लूट लो।’

दूसरे ने कहा—‘पशु पक्षी आदि को क्यों मारा जाय? सिर्फ मनुष्यों को मारना चाहिए।’

तीसरा बोला—‘उनमें भी स्त्रियों को नहीं, सिर्फ पुरुषों को ही मारना चाहिए।’

चौथा कहने लगा—‘सब पुरुषों को मारना ठीक नहीं, जो सगृह्य हों उन्हीं को मारना चाहिए।’

पाचवें ने कहा—‘सगृह्य होने पर भी जो विरोध न करें उन्हें नहीं मारना चाहिए।’

छठे ने कहा—‘भाई ! किसी को मारने से क्या प्रयोजन है ? हमें धन से प्रयोजन है सो जिस प्रकार धन प्राप्त किया जा सके, करलो । किसी को भी मत मारो । धन लेने के लिए धनी को मार डालना उचित नहीं है ।’

इन दो उदाहरणों से लेश्याओं का स्वरूप स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है । इन उदाहरणों में पहले-पहले पुरुषों की अपेक्षा उत्तर-उत्तर के पुरुषों के परिणाम क्रमशः शुभ, शुभतर और शुभतम हैं और अगले अगले पुरुषों के परिणामों की अपेक्षा पहले वालों के परिणाम अशुभ, अशुभतर और अशुभतम हैं । इस प्रकार प्रथम पुरुष के अशुभतम परिणामों को कृष्ण लेश्या, दूसरे के अशुभतर परिणामों को नील लेश्या, तीसरे के अशुभ परिणामों को कापोत लेश्या, चौथे के शुभ परिणामों को तेजो लेश्या, पांचवें के शुभतर परिणामों को पद्मलेश्या एवं छठे पुरुष के शुभतम परिणामों को शुक्ल लेश्या समझना चाहिए ।

सूत्रकार ने ‘जहक्कम’ पद से यही आशय प्रकट किया है कि यह लेश्याएं कृष्ण, नील आदि जिस क्रम से यहां गिनाई गई हैं उसी क्रम से उनकी शुद्धता बढ़ती गई है ।

मूलः—पंचासवप्पवत्तो, तीहिं अगुत्तो अस्सुं अविरञ्जो य ।

तिव्वारंभपरिणञ्जो, खुहो साहसिओ नरो ॥ २ ॥

निद्धंघसपरिणामो, निस्संसो अजिइदिञ्जो ।

एअजोगसमाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणमे ॥ ३ ॥

छायाः—पञ्चासवप्रवृत्तिस्त्रिभिरगुप्त पट्सु अविरत्तश्च ।

तीव्रारम्भपरिणतः शूद्रः साहसिको नरः ॥ २ ॥

निध्वंसपरिणामः, नृशंसोऽजितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः, कृष्णलेश्यां तु परिणमेत् ॥ ३ ॥

शब्दार्थः—इन्द्रभूति । हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रह्मचर्य, एवं परिग्रह रूप पांच आसवों में प्रवृत्ति करने वाला, मन, वचन और काय की गुप्ति से रहित, पट्काय के जीवों की रक्षा से निवृत्त न होने वाला, तीव्र आरंभ में प्रवृत्त, लुद्र प्रकृति वाला, बिना सोचे-समझे काम करनेवाला, ऐहिक पारलौकिक दुःख की शङ्का रहित परिणाम वाला, क्रूर, इन्द्रियों का दास, इन सब दुर्गुणों से युक्त मनुष्य कृष्णलेश्या के परिणाम वाला समझना चाहिए ।

भाष्यः—पहली गाथा में लेश्या के भेद बतलाने के पश्चात् सूत्रकार क्रम से लेश्याओं का स्वरूप बतला रहे हैं । यहां पहली कृष्ण लेश्या का स्वरूप बतलाया गया है ।

जो जीव अहिंसा आदि पांचों पापों में लगा रहता है, मन वचन काय के

अशुभ व्यापार को नहीं रोकता है, पांच स्थावर एवं अस्र जीवों की हिंसा से विरत नहीं होता है, तीव्र तथा महीन आरंभ का सेवन करता है, जो प्रवृत्ति से लुप्त है, जो साहमी है अर्थात् उचित-अनुचित की परवाह न करके बिना ममके-वृत्ते किसी भी भयंकर धर्म को कर डालता है, जो दोनों लोक के दुष्टों की शंका रहित परिणाम वाला होता है, जिसके दिव्य में दया नहीं है, और जो इन्द्रियों का कीत दाम है, ऐसे पुरुष को कृष्ण लेख्य वाला मममत्ता चाहिये ।

कृष्ण लेख्य नारकी, निर्वच, मनुष्य, मयनरामी देवता तथा बाण न्यंकर देवों को होती है । इसका वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा फल आगे बताया जायगा ।

मूत्रः—इस्सा अमरिस अतवो, अविज्ज माया अहीरया ।

गेहा पथोसे य सढे, पमत्ते रसलोलुए ॥ ४ ॥

सायगवेसए य आरंभा, अविरथो खुदो साहसिथो नरो

एअजोग-समावसा, नीललेसं तु परिणमे ॥ ५ ॥

छाया—ईर्ष्यामपातप अविद्या मायाऽहीरता ।

गृहि प्रद्वेषश्च सट, प्रमती रसलोलुप ॥ ४ ॥

सायगवेसएअरम्भाअविरत, लुप्त साहसिथो नर ।

एतद्योगवमायुक्त, नीललेखा तु परिणमेत् ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—ईर्ष्या करना, क्रोध करना, नप न करना, कुशाग्र पडना, मायाचार करना, पापाचार करने में निर्लज्ज होना, लोलुपता होना, द्वेष होना, शठता होना, मरो-नमच रहना, रसलोलुपता होना, त्रिषयत्रय सुगों की रोज में रहना, हिंसा आदि पाप कर्म से विरत न होना, खट्रता होना, माहम करना, इन सब लक्षणों वाला पुष्प नील लेख्य के परिणाम वाला होता है ।

भाष्य—कृष्ण लेख्य के परिणामों की प्ररूपणा करने के पञ्चान् नम-प्राप्त नील लेख्य के परिणामों का निरूपण यहां किया गया है ।

जो पुष्प गुणी जनों के गुणों को और तत्त्वज्ञ प्रशमा को सहन न कर सकने के कारण उनके प्रति ईर्ष्या का भाव धारण करता है चण-चण में क्रोध करने वाला हो, जो शरीर और इन्द्रियों के पोषण में लीन रहता हुआ कभी तपस्या न करता हो, मिथ्यात्ववद्वं क कुशाग्रों का पठन पाठन करता हो, बल-कपट करता हो, निन्दनीय कर्म करते हुए भी लज्जित न होता हो, हिंसा आदि कार्यों में तथा भोगोपभोग के साधनों में आमक्त रहता हो, दूसरे के गुणों पर ध्यान न देकर उसके विद्यमान या अविद्यमान दोष को ही देखता हो और उसका प्रचार करता हो, जिसमें शठता भरी हो, जो प्रमाद से परिपूर्ण हो, रस लोलुप हो, जिस विभी प्रकार ससार सज्जी सुखों की वनाश में रहता हो, आरम्भ करने वाला हो, पाप से विरत न हो, जिसमें

सूत्रता भरी हो, जो हिनाहित का विचार किये बिना ही कार्य में प्रवृत्ति करने वाला हो, इस प्रकार इन दोषों से युक्त प्राणी को नील लेश्या वाला समझना चाहिए।
नील लेश्या नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य, भवनवासी, और यान-ज्यन्तर देवों को होती है।

मूलः—वङ्के वङ्समायारे, नियडिल्ले अणुज्जुए ।

पलिउचंग ओवहिए, मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥ ६ ॥

उप्फालग दुट्ठवाई य, तेणे आवि य मच्छरी ।

एअजोगसमाउत्तो, काउलेसं तु परिणमे ॥ ७ ॥

छायाः—वङ्कः वक्रसमाचारः, निकृतिमाननुजुः ।

परिकुञ्चक ओषधिकः, मिच्छादृष्टिदनायः ॥ ६ ॥

उत्फालक-दुष्टयात्री च, स्तेनश्चापि च मत्सरी ।

एतद्योगसमायुक्तः, कापोतलेश्यां तु परिणमेत् ॥ ७ ॥

शब्दार्थः—वङ्क, वक्राचारी, मायाधी, सरलता से रहित, अपने दोषों को छिपाने वाला, कपटी, मिथ्यादृष्टि, दुःखों का उत्पादक दुष्ट वचन को बोलने वाला अनार्य, चोर, मात्सर्य रखनेवाला, इस प्रकार के दोषों से युक्त पुरुष कापोत लेश्या वाला होता है।

भाष्यः—नील लेश्या का निरूपण करने के अनन्तर क्रम-प्राप्त कापोत लेश्या का स्वरूप यहाँ बतलाया गया है।

जिसकी वाणी में वक्रता होती है, जिसके आचरण में वक्रता होती है, जिसका व्यापार इतना गूढ़ हो कि दूसरे को उसका पता न चल सके, जिसके हृदय में सरलता न हो, अपने दोषों को दूर करने के बदले जो उन्हें छिपाने की चिन्ता करता रहता हो, बात-बात में जो कपट का सेवन करता हो, मिथ्या दृष्टि वाला हो, अनार्य हो अर्थात् अनार्य पुरुषों के योग्य जिसका आचार-विचार हो, जो दूसरे के मर्म को छेदने वाले वचनों का प्रयोग करता हो, अर्थात् जो अपने वचनों से दूसरों को गहरी और भीतरी चोट पहुंचाता हो, जो चोर हो, मात्सर्य भाव का धारक हो, इस प्रकार इन भावों को धारण करने वाला पुरुष कापोत लेश्या से युक्त समझना चाहिए।

कापोत लेश्या उन पूर्वोक्त सभी नारकी, तिर्यञ्च आदि जीवों को होती है, जिन्हें नील लेश्या होती है।

मूलः—नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुज्जहले ।

विणीय विणए दंते, जोगवं उवहाणवं ॥ ८ ॥

पियधम्मे दढधम्मे, अवज्जभीरू हिएसए ।

एयजोगसमाउत्तो, तेउलेसं तु परिणमे ॥ ९ ॥

छाया — नीचैर्नितिरचपन भ्रमाय्यकुतूहल ।

विनीतविनयो दात, योगवानुपधानवान् ॥ ८ ॥

प्रियधर्मा दृढधर्मा, अवसमीरुहतिपिक ।

एनयोगसमायुक्त तेजोनेश्या तु परिणमेत् ॥ ९ ॥

शब्दार्थ — नम्रनायुक्त वृत्ति वाला, चपलता रहित मायाचार से रहित कौतूहल की वृत्ति से शून्य, गुरुजनो का विनय करने वाला, इन्द्रियों का दमन करने वाला, शुभ योग वाला, तपस्या करने वाला, धर्म प्रेमी, दृढधर्मी, पाप से डरने वाला आत्म कल्याण की इच्छा वाला पुरुष तेजो लेश्या से युक्त होता है ।

भाष्य — कापोत लेश्या के परिणामों का उल्लेख करने के पश्चात् यहाँ तेजोलेश्या के परिणाम बताये गये हैं ।

जिस पुरुष की प्रकृति में नम्रग हो, चंचलता न हो, छल उपट की वृत्ति न पाई जाती हो, अति नैतृहल वृत्ति न हो, जो अपने गुरुजनों का अर्थात् गृहस्थानस्था में माता पिता शिष्टक धर्मगुरु आदि या तथा सत्य अवस्था में रत्नाधिक ण्य आचार्य आदि का विनय करना हो, — जिसके स्वभाव में ही विनीतता विद्यमान हो, जो अपनी इन्द्रियों की बागडोर अपने कान्त में रखता हो अर्थात् इन्द्रियों का स्वामी हो (दास नहीं), जो प्रशस्त व्यापार में निरत रहता हो अर्थात् मन वचन और काय को अशुभ क्रियाओं में न लगाना हो, जो शक्ति के अनुसार तपस्या करता हो, जिसे धर्म के प्रति प्रेम भाव हो, धर्म में जिमकी दृढ श्रद्धा हो, पाप कार्यों से भयभीत रहता हो अर्थात् पापों से होने वाले इस लोक और परलोक सखी भयों का विचार करके जो पापाचरण न करता हो, तथा जो आत्मा के सबे एव शाश्वत हित के अन्वेषण में उद्योगशील हो, उस तेजोलेश्या सम्भन्धी चाहिए ।

तेजोलेश्या शुभलेश्या है और यह तिर्यक्वा, मनुष्यों तथा ऋषों के होती है, नारकी जीवों को नहीं होती ।

मूलः—पयणुकांहमाणे य, मायालोभे य पयणु ।

पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥ १० ॥

तहा पयणुवाई य, उवसंते जिइदिए ।

एयजोगसमाउत्तो, पम्हलेसं तु परिणमे ॥ ११ ॥

छाया — प्रतनुवोधमानश्च मायानोभो य प्रतनुको ।

प्रशातचित्तो दातात्मा, योगवानुपधानवान् ॥ १० ॥

तथा प्रतनुवादी य, उपशातो जितेन्द्रिय ।

एयजोगसमायुक्त, पयनेश्या तु परिणमेत् ॥ ११ ॥

शब्दार्थ — जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ पतले पड़ गये हों, जिसका चित्त प्रशान्त हो, जो इन्द्रियों को तथा मन को दमन करने वाला हो, जिसका योग व्यापार

शुभ हो, जो तपस्वी हो, अल्पभापी हो और शान्त स्वभाव वाला हो तथा जितेन्द्रिय हो, वह पद्मलेश्या वाला पुरुष है ।

भाष्यः—तेजोलेश्या के स्वरूप-निरूपण के अनन्तर पद्मलेश्या का स्वरूप यहां बतलाया गया है ।

पद्मलेश्या के लक्षण इस प्रकार हैंः—जिसका क्रोध, मान, माया और लोभ पतला पड़ गया हो अर्थात् जिसके कपाय की तीव्रता नष्ट होगई हो, जिसका चित्त शान्त हो अर्थात् त्रिपयभोग-जन्य व्याकुलता जिसके चित्त से दूर हो गई हो, जिसने अपने मन का दमन कर लिया हो, अर्थात् वशवर्त्ती बना लिया हो, जिसका मन वचन और काय शुभ अनुष्ठानों में प्रवृत्त होता हो, अशुभ प्रवृत्ति से हटा रहता हो, जो अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रविहित तपस्या करता हो, जो अल्प भाषण करता हो अर्थात् निरर्थक वक्ता न करता हो, और सोच विचार कर मृदु भाषण करता हो, जिसके स्वभाव में उग्रता न हो, जो जितेन्द्रिय हो वह पद्मलेश्या वाला पुरुष समझना चाहिए । यह लेश्या तिर्यंच, मनुष्य और वैमानिक देवों को ही होती है । नारकों को तथा अन्य देवों को भी नील लेश्या के योग्य परिणाम-विशुद्धि नहीं हो सकती ।

मूलः—अद्वरुदाणि वज्रित्ता, धम्मसुक्काणि भायए ।

पसंतचित्ते दंतप्पा, समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥ १२ ॥

सरागो वीयरगो वा, उवसंते जिइंदिए ।

एयजोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ॥ १३ ॥

छायाः—आर्त्तरीद्रे वज्रयित्वा, धर्मसुक्ले ध्यायति ।

प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा योगवानुपधानवान् ॥ १२ ॥

सरागो वीतरागो वा, उपशान्तो जितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः, सुक्लेश्यां तु परिणमेत् ॥ १४ ॥

शब्दार्थः—आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान को त्याग कर, धर्म ध्यान और सुक्ल ध्यान का चिन्तन करने वाला, प्रशान्त चित्त वाला, अन्तरात्मा का दमन करने वाला, सधितियों से युक्त, तीन गुणियों से गुप्त, सराग संयम या वीतराग संयम का अनुष्ठान करने वाला कपायों का उपशम करने वाला और जितेन्द्रिय पुरुष सुक्ल-लेश्या के परिणाम वाला होता है ।

भाष्यः—अन्त में सुक्ल लेश्या के परिणामों का निरूपण करने के लिए यह गाथाएं कही गई हैं ।

सुक्ल लेश्या का स्वरूप इस प्रकार है—जो पुरुष आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान का त्याग कर देता है और धर्मध्यान या सुक्लध्यान का अवलंबन करता है, क्रोध, मान, माया और लोभ के क्षय या उपशम होने से जिसका चित्त शान्त हो गया है, जिसने

अपने अन्त करण पर विजय प्राप्त करती है, जो पांच प्रकारकी समितियों से तथा तीन प्रकार की गुणियों से युक्त है, जो सराग सयम या धीतराग सयम से युक्त है अथवा जिसमें सूक्ष्म राग विद्यमान है या जिसमें रागभाव सर्वथा क्षीण हो चुका है, जिसने मोह का उपशम कर दिया है, जो जितेन्द्रिय है, उसके शुक्ल लोभ्या के परिणाम होते हैं।

लोभ्याओं के नाम अमुक रंग के नाम पर व्यवस्थित हैं। इसका आशय यह है कि लोभ्या द्रव्य जो अत्यन्त मलीन होते हैं उन्हें कृष्ण लोभ्या कहा गया है। जो लोभ्या द्रव्य अत्यन्त स्वच्छ होते हैं उन्हें शुक्ल लोभ्या कहते हैं। इसी प्रकार अन्य लोभ्याओं के विषय में समझना चाहिये। इन कृष्ण आदि द्रव्यों की सहायता से आत्मा में इन्हीं के अनुरूप मलिन आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं। कहा भी है—

कृष्णादिद्रव्यसाचिद्रव्यान् परिणामो य आत्मनः ।

एकटिकस्येव तत्राय, लोभ्याशब्द प्रसूते ॥

अर्थात् कृष्ण आदि द्रव्यों की प्रधानता से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसमें लोभ्या शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे एकटिक मणि स्वभावतः निर्मल होती है, किन्तु उसके सामने जिस रंग की वस्तु रंग दी जाय वह उसी रंग की प्रतीत होने लगती है, उसी प्रकार आत्मा में कृष्ण नील आदि द्रव्यों के ससर्ग से उसी प्रकार का परिणाम उत्पन्न होता है।

शका—कौन सी लोभ्या किस वर्ण वाली है ?

समाधान—कृष्ण लोभ्या मेघ, अजन काजल, जामुन अरीठे के फूल, कोयल भ्रमर की पंक्ति हाथी के घुँघे काले वृक्ष के फाड़ मेघाच्छिन्न आकाश, और कृष्ण अशोक आदि से भी अधिक अनिष्ट अकाश, अश्रिय और भ्रमनोदय वर्ण वाली है।

नील लोभ्या शृंग चास, प्रियंगु कबूतर की गर्दन मोर की प्रीवा बलदेव के वस्त्र अलसी के फूल, नील कमल, नीलाशोक और नीले कनेर से भी अत्यन्त अधिक अनिष्ट, अकाश अश्रिय वर्ण वाली है।

कापोत लोभ्या खेरमार करीरसार, तावा बेंगन के फूल और जपाकुसुम आदि से भी अधिक अनिष्ट वर्ण वाली होती है।

वैजो लोभ्या खरगोश के रक्त बकरे के रक्त मनुष्य के रक्त इन्द्रगोव कीड़े वदीयमान बाल सूर्य सध्वाराग मूंगा, लाख हाथी की तालु जपाकुसुम केसूडा के फूलों की राशि, रक्तोत्पल आदि से भी अधिक लाल वर्ण वाली होती है।

पद्म लोभ्या चपा हल्दी के रसद हड़ताल, वासुदेव के वस्त्र स्वर्ण जुही आदि की अपेक्षा भी अधिक उज्ज्वल वर्ण की है।

शुक्ल लोभ्या अकरज, सरय चन्द्रमा भोगरा, पानी दही, दूध तप्त चादी आदि से भी अत्यन्त अधिक शुक्ल वर्ण वाली एवं अधिक इष्ट और मनोदय है।

इस प्रकार कृष्ण लोभ्या काले वर्ण की, नील लोभ्या नीले वर्ण की कापोत लोभ्या

कुङ्कुम--कुङ्कुम काले और कुङ्कुम--कुङ्कुम लाल वर्ण की, तेजो लेश्या लाल वर्ण की, पद्म लेश्या पीले वर्ण की और शुक्ल लेश्या शुक्ल वर्ण की होती है ।

इसी प्रकार कृष्ण लेश्या नीम, नीम का काय, कड़वी तूँवी आदि की अपेक्षा अत्यन्त अधिक अनिष्ट कड़वे रस वाली है । नील लेश्या चित्रमूल पीपर, पीपरीमूल मिर्च, सोंठ, आदि से, कापोत लेश्या विजौरा, कैय (कविट्ट), दाड़िम, चोर, तैदू, आदि से, पीत लेश्या पके हुए आम आदि की अपेक्षा, पद्म लेश्या मधु, इक्षुरस आदि की अपेक्षा, और शुक्ल लेश्या गुड़, शक्कर, आदि से भी अत्यन्त प्रशस्त और उग्र रस वाली होती है ।

कृष्ण, नील और कापोत लेश्या दुरभिगंध वाली और पीत, पद्म तथा शुक्ल लेश्या सुरभि गंध वाली है । कहा भी है—

जह गोमडस्स गंधो, णागमडस्स व जहा अहिमडस्स ।

एत्तो उ अणंतगुणो, लेस्साणं अप्पसत्थाणं ॥

जह सुरभिकुसुमगंधो, गंधवासाण पिरसमाणाणं ।

एत्तो उ अणंतगुणो, पसत्थलेस्साण तिण्हं पि ॥

अर्थात् मरी हुई गाय, मरे हुए हाथी और मरे हुए साँप की जैसी गंध होती है उससे अनन्तगुनी अधिक दुर्गंध अप्रशस्त लेश्याओं की होती है । इससे विपरीत प्रशस्त लेश्याओं की गंध, सुगंधित पुष्पों अथवा पीसे जाते हुए अन्य सुवासित द्रव्यों की सुगंध से अनन्त गुणी अधिक सुगंध होती है ।

कृष्ण नील और कापोत लेश्या अप्रशस्त स्पर्श वाली तथा तेजो, पद्म और शुक्ल लेश्या प्रशस्त स्पर्श वाली है । कहा भी है—

जह करवयस्स फासो, गोजिब्भाए व सागपत्ताणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, लेस्साणं अप्पसत्थाणं ॥

जह वूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेस्साण तिण्हं पि ॥

अर्थात् जैसे करौंत का, गाय की जिह्वा का और शाक के पत्तों का स्पर्श होता है, इससे अनन्त गुणा अधिक कर्कश स्पर्श अप्रशस्त लेश्याओं का होता है । जैसे वरु, मक्खन और शिरीष के फूल का स्पर्श होता है, उससे अनन्त गुणा अधिक मृदु स्पर्श प्रशस्त लेश्याओं का होता है ।

आदि की तीन लेश्याओं का शीत और रुक्ष स्पर्श चित्त को अस्वस्थ बनाता है और अन्त की तीन प्रशस्त लेश्याओं का स्निग्ध और उष्ण स्पर्श चित्त में संतोष और स्वस्थता उत्पन्न करता है ।

मूलः—किण्हा नीला काऊ, तिणिण वि एयाओ अहम्मलेसाओ
एयाहिं तिहिं वि जीवो, दुग्गइं उववज्जई ॥ १४ ॥

छाया—कृष्ण नीला कापोता, तिस्रोऽप्येता मधमलेश्या ।

एताभिस्त्रिसुभिरपि जीव, दुर्गतिमुपपजते ॥१४॥

शब्दार्थ—कृष्ण, नील और कापोत, यह तीन अधर्म लेश्याएँ हैं। इन तीनों लेश्याओं से जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है।

भाष्य—पूर्वोक्त ब्रह्म लेश्याओं में प्रशस्त और अप्रशस्त लेश्याओं का विभाग यहां किया गया है। प्राथमिक तीन—कृष्ण नील और कापोत लेश्याएँ अधर्म लेश्याएँ अथवा अप्रशस्त लेश्याएँ हैं, क्योंकि इन लेश्याओं से युक्त जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लेश्याओं के ब्रह्म विभाग स्थूल विभाग हैं। परंतु इनमें से प्रत्येक लेश्या के परिणाम (बीजना, मन्वता आदि रूप) बहुत और बहुत प्रकार के हैं। श्री प्रज्ञापना सूत्र में कहा है—

“कथं लेश्या ण भवे । कतिविह परिणाम परिणमति ? गोयमा । त्रिविह वा, नवविह वा, सत्तावीसविह वा ण्कसीतिविह वा, वेनेयालीमनविह वा, बहुय वा बहुविह वा परिणाम परिणमइ एव जाव सुक्कलेश्मा ।”

अर्थात् हे भगवन् । कृष्ण लेश्या कितने प्रकार के परिणामों में परिणत है ? हे गौतम । तीन प्रकार के, नौ प्रकार के, सत्ताईस प्रकार के, इक्कासी प्रकार के, दो सौ तेतालीस प्रकार के, बहुत और बहुत प्रकार के परिणामों में परिणत है। जैसे कृष्ण लेश्या के परिणाम बहुत हैं वही प्रकार नील आदि शुक्ल लेश्या पर्यन्त सभी लेश्याओं के परिणाम समझना चाहिए।

तत्पर्य यह है कि कृष्ण लेश्या जपन्त्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार के परिणाम प्राप्ती है। किंतु जप य परिणाम के भी जप य, मध्यम और उत्कृष्ट परिणाम हैं, मध्यम और उत्कृष्ट परिणाम के भी जप य आदि तीन परिणाम हैं। इस प्रकार एक-एक परिणाम के तीन-तीन भेद होने से कृष्ण लेश्या के नौ परिणाम होते हैं। यह नौ परिणाम भी अतिम नहीं हैं और उनमें भी जपन्त्य मध्यम एवं उत्कृष्ट भेद होते हैं। अतएव नौ परिणामों का जप-य आदि तीन भेदों से गुणाकार करने पर कृष्ण लेश्या के सत्ताईस परिणाम हो जाने हैं। इसी प्रकार आगे भी गुणाकार करते चरने से इक्कासी, दो सौ तेतालीस तथा बहुत और बहुत प्रकार के परिणाम सिद्ध हो जाते हैं।

नील, कापोत आदि ■ य समस्त लेश्याओं के परिणामों के विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। लेश्याओं के जिन्ने परिणाम-भेद हैं, उतने ही भेद उनकी अप्रशस्तता एवं प्रशस्तता अथवा धर्म्यता एवं अधर्म्यता के भी समझने चाहिए। लेश्याओं की इस अप्रशस्तता प्रशस्तता के तारतम्य के ही अनुसार दुर्गति-प्राप्ति सुगति-प्राप्ति रूप फल में भी तारतम्य हो जाता है।

कही-कही ‘अहमलोसाओ’ के स्थान पर ‘अहमलोसाओ’ पाठ भी देखा जाता है। इसका अर्थ ‘अधमलेश्याएँ’ ऐसा होता है, अतएव वह पाठ भी निर्बाध है।

**मूलः—तेजः पद्मा शुक्ला, तिग्णि ए वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
एयाहिं तिहिं वि जीवो, सुग्गइं उववज्जइ ॥ १५ ॥**

छायाः—तेजः पद्मा शुक्ला, तिस्रोऽप्येता धर्मलेश्याः ।

एताभिस्त्रिस्तिसृभिरपि जीवः, सुगतिमुपपद्यते ॥ १५ ॥

शब्दार्थः—तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, और शुक्ल लेश्या, यह तीनों धर्म लेश्याएं हैं । इन तीनों लेश्याओं से जीव सुगति में उत्पन्न होता है ।

भाष्यः—पूर्व गाथा में अधर्म लेश्याओं का निरूपण किया गया था । यहां अन्त की तीन लेश्याओं को धर्म लेश्या बतलाया गया है । तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या, शुभ, शुभतर और शुभतम परिणामों से युक्त होने के कारण धर्म लेश्याएं हैं और इनसे सद्गति का लाभ होता है ।

आत्महितैषी पुरुषों को आदि की तीन अधर्म लेश्याओं से दूर रह कर धर्म-लेश्याओं में ही विचरना चाहिए और ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे सब प्रकार की लेश्याओं से मुक्ति प्राप्त हो और अलेश्य अवस्था प्राप्त हो जाय ।

धर्म लेश्याओं के भी बहु और बहुविध अवान्तर परिणाम हैं, जैसा कि पूर्व गाथा में कहा जा चुका है ।

**मूलः—अन्तमुहुत्तस्मि गए, अन्तमुहुत्तस्मि सेसए चेव ।
लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छंति परलोयं ॥ १६ ॥**

छायाः—अन्तमुहुत्तं गते अन्तमुहुत्तं शेषे चैव ।

लेश्याभिः परिणताभिः, जीवा गच्छन्ति परलोकम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—परिणत हुई लेश्याओं का अन्तमुहुत्तं व्यतीत हो जाने पर अथवा अन्तमुहुत्तं शेष रहने पर ही जीव परलोक में जाते हैं ।

भाष्यः—किसी भी लेश्या को उत्पन्न हुए जब अन्तमुहुत्तं व्यतीत हो जाता है अथवा लेश्या का अन्त होने में जब अन्तमुहुत्तं शेष रहता है, तभी जीव परलोक के लिए गमन करता है । मनुष्यों और तिर्यञ्चों की लेश्या जीवन पर्यन्त एक ही नहीं रहती । वह कारण पाकर बदलती रहती है । जो मनुष्य या तिर्यञ्च मरणोन्मुख होता है, उसकी मृत्यु अन्तकालीन ऐसी लेश्या में ही हो सकती है; जिस लेश्या के साथ उसका संबंध कम से कम अन्तमुहुत्तं पर्यन्त रह चुका हो । कोई भी जीव नवीन लेश्या की उत्पत्ति के प्रथम समय में ही नहीं मरता किन्तु जब उसकी लेश्या परिणत हो जाती है—स्थिर हो जाती है, तभी वह पुरातन शरीर का परित्याग करके नूतन शरीर ग्रहण करने के लिए गमन करता है । लेश्या के परिणत होने में कम से कम अन्तमुहुत्तं लग जाता है, इसी कारण यहां यह बतलाया गया है कि लेश्या का अन्त-मुहुत्तं व्यतीत हो जाने पर ही जीव परलोक जा सकता है ।

किमी लेखा की उत्पत्ति को अन्तर्मुहूर्त्त हो जाने पर भी यदि उस लेखा के नष्ट होने में अन्तर्मुहूर्त्त शेष न हो तो भी जीव परलोक-गमन नहीं करता। अर्थात् लेखा के नष्ट होने के अन्तिम समय में भी परलोक गमन सम्भव नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति काल के प्रथम समय की भाँति नष्ट होने के अन्तिम समय में भी लेखा अस्थिर-भी रहती है, परिणत नहीं होती।

इस प्रकार लेखा की उत्पत्ति हुए अन्तर्मुहूर्त्त जब व्यतीत हो जाता है अथवा लेखा के नष्ट होने में जब अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहता है, तभी जीव परलोक जाता है।

सातव्यं यह है कि मनुष्यों और तिर्यञ्चों को, अन्त समय में, जिस किसी भी शुभ या अशुभ गति में जाना होगा है, उन्ही गति के अनुसार उसकी भावना मरने के अन्तर्मुहूर्त्त पहले अवश्य हो जाती है। वह भावना अकस्मात् नहीं होती, किन्तु जीव ने अपने जीवन में जैसे शुभ या अशुभ कर्म किये होंगे, और उनके अनुसार जिस आयु का वध कर लिया होगा, उन्ही आयु के अनुसार उस जीवन की अन्तिम लेखा हो जायगी।

अनेक लोग हम भ्रम में रहते हैं कि जीवन भर चाहे जैसे कर्म किये जाय, जीवन भले ही हिंसा आदि पापों से परिपूर्ण व्यतीत किया जाय, घोर आरम्भ और घोर परिणाम में आसक्त रहकर समस्त समय यापन किया जाय, और धर्म सेवन की ओर क्षण भर के लिए भी ध्यान न दिया जाय, परन्तु अन्तिम समय सुधार लेने से सारा जीवनकाल सुधर जाता है। यही नहीं, अतः सुधारने से आगामी भव भी सुधर जाता है। ऐसे भ्रम में पड़े हुए व्यक्तियों का भ्रम इस विवेचना से दूर हो जाना चाहिए। जीवन के अन्त में, वैसी ही भावना उत्पन्न होती है, जैसी गति में उसे जाना होता है। आयु कर्म अमिट है। उसका एक बार वध हो जाने पर उसमें फिर परिवर्तन होने का अवकाश नहीं है। निम्न जीव ने ब्रह्मायु का वध किया है, उसके परिणाम मृत्यु के समय नवगति के ही अनुकूल होंगे, देवगति के योग्य नहीं हो सकते। और वे परिणाम भी मृत्यु होने से अन्तर्मुहूर्त्त पहले ही उत्पन्न हो जाते हैं। लोक में कहावत है—‘अन्त मता सो गता’ अर्थात् अन्त समय जैसी मति होती है, वैसी ही गति होती है, यह लोकोक्ति सत्य है, पर यह समझ रखना चाहिए कि अन्त में मति भी वैसी ही होती है, जैसा आयु कर्म वध चुका हो। अतएव परलोक सुधारने के लिए सतत सावधान रहना चाहिए, अन्त समय के ही मरोसे न रहना चाहिए।

ऊपर लेखा के संवध में जो कहा गया है वह मनुष्यों और तिर्यञ्चों के लिए ही समस्त हो सकता है क्योंकि मनुष्यों और तिर्यञ्चों की लेखा ही परिवर्त्तनशील होती है। देवों और नारकों की कोई भी लेखा जीवन पर्यन्त एक ही बनी रहती है—वह परिवर्त्तित नहीं होती। ऐसी स्थिति में जब उनका मरण काल आता है तब उनकी लेखा का अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहता ही है। अतएव वे जिस लेखा में होते हैं वही लेखा में परलोक गमन करते हैं और वही लेखा में पुनर्जन्म प्रारम्भ करते हैं। उनके लिए केवल यह कहा जा सकता है कि वर्त्तमान भव संवधी लेखा का अन्तर्मुहूर्त्त शेष

रहने पर देव-नारकी परलोकगमन करते हैं ।

किस-किस गति में, कौनसी लेश्या कितने समय तक रहती है अर्थात् लेश्याओं की स्थिति कितनी है, यह जान लेना आवश्यक है ।

नारकी जीवों की कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति पल्योपम का असंख्यातवां भाग अधिक दस सागरोपम की है और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त अधिक तेतीस सागरोपम की है ।

नील लेश्या की जघन्य स्थिति पल्योपम का असंख्यातवां भाग अधिक तीन सागरोपम की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असंख्यातवां भाग अधिक तीन सागरोपम की है । कापोत लेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असंख्यातवां भाग अधिक तीन सागरोपम की है । तीन प्रशस्त लेश्याएं नारकी जीवों में होती ही नहीं है ।

गनुष्यों तथा तिर्य'चों में, जिसे जो लेश्या होती है उसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है, किंतु शुक्ल लेश्या की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट नौ वर्ष कम पूर्व कोटि की है ।

देवताओं की लेश्या की स्थिति इस प्रकार है—कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण है । कृष्ण लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक नील लेश्या की जघन्य स्थिति और पल्योपम के असंख्यातवें भाग उत्कृष्ट स्थिति है ।

भवनवंसी, व्यन्तर, ज्योतिपी और वैमानिक देवों की तेजो लेश्या की जघन्य स्थिति, दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम तथा पल्योपम के असंख्यातवें भाग है । तेजो लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक पद्म लेश्या की जघन्य स्थिति है और अन्तर्मुहूर्त्त अधिक दस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है । पद्म लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति होती है । शुक्ल लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त अधिक तेतीस सागरोपम की है ।

शुक्ल लेश्या की तथा अन्य लेश्याओं की स्थिति में जो अन्तर्मुहूर्त्त अधिक बतलाया गया है, वह पूर्वभव का अन्तर्मुहूर्त्त तथा आगामी भव का अन्तर्मुहूर्त्त—इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्त्तों की अपेक्षा से समझना चाहिए । क्योंकि देवों की और नारकों की लेश्या पूर्वभव और उत्तरभव के दो अन्तर-मुहूर्त्तों से सहित अपने-अपने आयुष्य काल तक रहती है ।

नारकी जीवों को कृष्ण, नील और कापोत, यह तीन ही लेश्याएं होती हैं । तिर्य'चों में छहों लेश्याएं होती हैं किन्तु एकेन्द्रियजीवों को कृष्ण, नील, कापोत, और तेज-इस प्रकार चार लेश्याएं, तेजस्काय, वायुकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तिर्य'चों को नारकों के समान लेश्याएं ही होती हैं ।

संमूर्द्धिम पंचेन्द्रिय तिर्य'चों को नारकी जीवों की तरह तीन लेश्याएं होती हैं । गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्य'चों को छहों लेश्याएं हो सकती हैं । तिर्य'च योनि वाले मादा

(तीरथी) को छह, मनुष्यों को छह, समूद्रिण मनुष्यों को नारकियों की भांति तीन, गमज मनुष्यों को छह मनुष्य स्त्री को छह देवों को छह, देवियों को कृष्ण, नील, कापोत और तेज यह चार, भवननामी देवों, भवननामिनी देवियों, धाणव्यन्तर देवों और वाएव्यन्तरी देवियों को भी चार। ज्योतिषी देव और देवियों को एक तेजो लेश्या, वैमानिक देवों को तेज, पद्म और शुक्ल तथा वैमानिक देवियों को केवल तेज लेश्या होती है।

लेश्या वाले जीवों का अल्पवहुत्व इस प्रकार है—सब में कम जीव शुक्ल लेश्या वाले हैं, उनमें मर्यादागुने पद्मलेश्या वाले हैं और उनमें भी मर्यादागुने तेजो लेश्या वाले हैं। इनसे अनन्तगुने अधिक लेश्या रहित (सिद्ध) जीव हैं। इनमें अनन्तगुने कापोत लेश्या वाले हैं। इनसे विशेषाधिक नील लेश्या वाले हैं और इनमें भी विशेषाधिक कृष्ण लेश्या वाले जीव हैं।

नारकी जीवों में लेश्या की अपेक्षा अल्पवहुत्व इस प्रकार है—कृष्ण लेश्या वाले नारकी सब से थोड़े हैं। नील लेश्या वाले उनसे अमन्यान गुने हैं और कापोत लेश्या वाले उनसे भी असम्यक्तगुने अधिक हैं।

लेश्या की अपेक्षा देवों का अल्प बहुत्व इस प्रकार है—देवों में शुक्ल लेश्या वाले सब से कम हैं, इनमें पद्म लेश्या वाले असम्यक्तगुना अधिक हैं, इनसे कापोत लेश्या वाले असम्यक्तगुना अधिक हैं, इनसे नील लेश्या वाले विशेषाधिक हैं और इनसे कृष्ण लेश्या वाले विशेषाधिक हैं।

देवियों में कापोत लेश्या वाली सब से थोड़ी हैं, इनसे नील लेश्या वाली विशेषाधिक हैं, इनसे कृष्ण लेश्या वाली विशेषाधिक हैं और इनमें तेजो लेश्या वाली मर्यादागुनी हैं।

पक्षेन्द्रिय तिर्यंचों का अल्पवहुत्व, सामान्य जीवों के ही अल्पवहुत्व के समान है। उनमें से लेश्या रहित जीवों का पद निकाल देना चाहिए, क्योंकि तिर्यंचों में लेश्या रहित कोई कोई नहीं हो सकता।

एकैन्द्रियों में तेजो लेश्या वाले सब से कम हैं, उनमें कापोत लेश्या वाले अनन्तगुने हैं (क्योंकि सूक्ष्म और वादर निगोद में कापोत लेश्या होती है) उनसे नील लेश्या वाले विशेषाधिक हैं और उनमें भी कृष्ण लेश्या वाले विशेषाधिक हैं।

मनुष्यों का अल्पवहुत्व तिर्यंचों के समान ही समझना चाहिए, परन्तु उनमें कापोत लेश्या वाले अनन्तगुने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अनन्त नहीं हैं, जब कि तिर्यंच अनन्त हैं क्योंकि निगोद के अनन्तानन्त जीव तिर्यंच ही हैं।

लेश्याएँ एक दूसरी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। कृष्ण लेश्या के परिणाम वाला जीव नील लेश्या के योग्य द्रव्यों को ग्रहण करके मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय वह नील लेश्या के परिणाम वाला होकर उत्पन्न होता है, क्योंकि जीव जिस लेश्या के योग्य द्रव्यों को ग्रहण करके मरण को प्राप्त होता है वही लेश्या में युक्त होकर अन्यत्र उत्पन्न होता है। जैसे दूध, छाछ के मयोग से छाछ स्वभाव में अर्थात्

छाद्य के वर्ण, रस गंध और स्पर्श रूप में परिणत हो जाता है, अथवा जैसे स्वच्छ वस्त्र अगुल रंग के संयोग से उभी रंग आदि रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार कृष्ण लेश्या, नील लेश्या के योग्य द्रव्यों के संसर्ग से नील लेश्या के स्वरूप में, नील लेश्या के वर्ण, रस, गंध और स्पर्श में परिणत हो जाती है।

इस प्रकार का परिणाम न केवल कृष्ण लेश्या का अपितु प्रत्येक लेश्या का हो सकता है।

इस प्रसंग में यह जान-लेना आवश्यक है कि किस-किस लेश्या में कितने गुण-स्थान होना संभव है? इससे यह ज्ञात हो सकेगा कि लेश्याएं आध्यात्मिक विकास में कितना प्रभाव डाल सकती हैं।

कृष्ण, नील और कापोत लेश्याओं में आदि के द्वादश गुणस्थान माने जाते हैं। इन द्वादश गुणस्थानों में से चार गुणस्थानों की प्राप्ति के समय और प्राप्ति के पश्चात् भी यह तीन लेश्याएं हो सकती हैं, परन्तु पांचवां और छठा गुणस्थान इन अप्रशस्त लेश्याओं के समय प्राप्त नहीं हो सकते। इन गुणस्थानों की प्राप्ति तेज, पद्म और शुक्ल लेश्या के समय ही हो सकती है। किन्तु इन गुणस्थानों की प्राप्ति होने के पश्चात्, जीवके परिणामों की शुद्धता कभी कम हो जाने पर उक्त अशुभ लेश्याएं आ जाती हैं। यही कारण है कि किसी-किसी जगद् गुणस्थान-प्राप्ति के समय की अपेक्षा, तीन अशुभ लेश्याओं में मिर्फ चार ही गुणस्थानों का प्रतिपादन किया गया है।

तेजो लेश्या और पद्म लेश्या में अप्रमत्त संयत पर्यन्त मान गुणस्थान होते हैं। शुक्ल लेश्या तेरहवें गुणस्थान तक रहती है। यद्यपि तेरहवें गुणस्थान में कपाय का सर्वथा अभाव है, तथापि योग की सत्ता होने के कारण वहां उपचार से शुक्ल लेश्या स्वीकार की जाती है।

इस कथन से स्पष्ट है कि कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याओं का उद्भव होने पर सर्वदेश या एकदेश चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव चारित्र की कामना करने वाले पुरुषों को अशुभ लेश्याओं से दूर रह कर शुभ लेश्याओं की आराधना करनी चाहिए।

मूलः—तस्मा एयासि लेसाणं, अणुभावं वियाणिया ।

अपसत्थाओ वज्जित्ता, पसत्थाओऽहिट्टिए मुणी ॥१७॥

छायाः—तस्मादेतासां लेश्यानाम्, अनुभावं विज्ञाय ।

अप्रशस्तास्तु वर्जयित्वा, प्रशस्ता अधितिष्ठेत् मुनिः ॥ १७ ॥

शब्दार्थः—इसलिए लेश्याओं के प्रभाव को जान करके अप्रशस्त लेश्याओं को त्याग कर मुनि प्रशस्त लेश्याओं को अंगीकार करें।

भाष्यः—प्रशस्त और अप्रशस्त लेश्याओं का स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है और यह भी बतलाया जा चुका है कि अप्रशस्त या अधर्म लेश्याएं दुर्गति का

कारण तथा प्रशस्त या धर्मलेख्याएँ सद्गति का कारण हैं। इन मन्त्र त्रिपयों को जान करके मुनि का कर्त्तव्य क्या है? अर्थात् लेख्य ज्ञान का फल क्या है? यह बताने के लिए मूत्रकार कहते हैं कि लेख्याओं का प्रभाव जान कर मुनि को चाहिए कि वह अपने अन्तःकरण में अशुभ लेख्याओं का प्रादुर्भाव न होने देवे और शुभ लेख्याओं को अगीकार करे।

यहां यह आशंका हो सकती है कि अलेख्य अवस्था प्राप्त करना मुनि का साध्य है। मुनि को लेख्य मात्र का-चाहे वह शुभ हो वा अशुभ हो नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। समस्त लेख्याओं का विनाश हुए विना मुक्ति की प्राप्ति होना शक्य नहीं है। ऐसा मिथ्यान्त होने पर भी यहां प्रशस्त लेख्याओं को अगीकार करने का विधान क्यों किया गया है?

इस आशंका का समाधान यह है कि लेख्याहीन अवस्था महमा प्राप्त नहीं की जा सकती। पष्ठ गुणस्थानवर्त्तु मुनि के अन्तःकरण में भी अध्यस्ताय की गुडि की न्यूनता रूप निमित्त पाकर वदचित् अशुभ लेख्याओं का प्रादुर्भाव हो जाता है। जहां अशुभ लेख्याओं की विद्यमानता है वहां पहले उनको हटाने के लिए शुभ लेख्याओं को ही अगीकार करना पड़ेगा। शुभ लेख्याओं को अगीकार करने के पश्चात् ही अलेख्य अवस्था प्राप्त हो सकती है। इस क्रम को लक्ष्य करके ही सूत्रकार ने यहां शुभ लेख्याओं को अगीकार करने का विधान किया है। इस विधान से अलेख्य अवस्था रूप अंतिम साध्य का निषेध नहीं होता है, प्रत्युत यह साध्य साधक के अधिक सन्निकट आता है। अतएव यह विधान आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता।

शंका—पहले लेख्याओं का फल दुर्गति और सुगति की प्राप्ति नतलाया गया है, किन्तु वहां सामान्य बयन किया है। यह बताइए कि किस लेख्य से किस किस गति की प्राप्ति होती है?

समाधान—आगम में प्रत्येक लेख्य की जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट इन प्रकार तीन तरह से गति का निरूपण किया गया है। वह इस प्रकार है—

(१) वृष्ण लेख्य—वृष्ण लेख्य की जघन्य गति भवनवासी वाण व्यवन्तर और अनार्य मनुष्य की, मध्यम गति पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय की, उत्कृष्ट गति पाचर्य, दृढे और साठवें नरक की।

(२) नील लेख्य—नील लेख्य की जघन्य गति भवनवासी वाण व्यवन्तर और कर्मभूमि मनुष्य की, मध्यम गति पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय की उत्कृष्ट गति तीसरे तथा चौथे नरक की।

(३) कापोत लेख्य—कापोत लेख्य की जघन्य गति भवनवासी वाण व्यवन्तर तथा अन्तर्द्वीप मनुष्य की, मध्यम गति पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय तथा तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय की, उत्कृष्ट गति प्रथम, दूसरे और तीसरे नरक की।

(४) तेजो लेख्य—तेजो लेख्य की जघन्य गति वृष्णीराय, अपराय, वनस्पति

काय तथा युगलिया मनुष्य की, मध्यम गति भवनवासी, वाण व्यन्तर, ज्योतिषी तथा तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय की, उत्कृष्ट गति प्रथम और द्वितीय देवलोक की ।

(५) पद्म लेश्या—पद्म लेश्या की जघन्य गति तीसरे देवलोक की, मध्यम गति चौथे देवलोक की और उत्कृष्ट गति पांचवें देवलोक की ।

(६) शुक्ल लेश्या—शुक्ल लेश्या की जघन्य गति छठे से बारहवें देवलोक की, मध्यम गति नव ग्रंथेयक तथा विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित नामक चार अनुत्तर विमानों की और उत्कृष्ट गति सर्वार्थसिद्ध विमान की ।

ऊपर जो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट गति बतलाई गई हैं वह प्रत्येक लेश्या की जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट गति बतलाई गई हैं । वह प्रत्येक लेश्या के जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट अंशों की अपेक्षा से समझना चाहिए । जैसे—कृष्ण लेश्या के जघन्य अंशों के साथ मरने वाला जीव भवनवासी, वाण व्यन्तर अथवा अनार्य मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है । कृष्ण लेश्या के मध्यम अंशों के साथ मरने वाला जीव पांच स्थावर आदि में उत्पन्न होता है और कृष्ण लेश्या के उत्कृष्ट अंशों के साथ काल करने वाला पांचवें, छठे या सातवें नरक में जाता है । इसी प्रकार अन्य लेश्याओं के संबंध में जान लेना चाहिए ।

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अशुभ लेश्याओं के जघन्य अंश, उनके उत्कृष्ट अंशों की अपेक्षा अच्छे हैं और इस कारण उत्कृष्ट अंशों से अधिक अनिष्ट और अशुभ गति प्राप्त होती है और जघन्य अंशों से अपेक्षाकृत कम अनिष्ट और कम अशुभ गति मिलती है । किन्तु शुभ लेश्याओं के विषय में हमने सर्वथा विपरीत बात है । उनके जघन्य अंशों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंश अच्छे हैं और इसी कारण शुभ लेश्याओं के उत्कृष्ट अंशों से, जघन्य अंशों की अपेक्षा अधिक शुभ और इष्ट गति की प्राप्ति होती है ।

यहां एक ही लेश्या के जघन्य अंश के भी अनेक फल बताये गये हैं, और मध्यम तथा उत्कृष्ट अंशों के भी एक से अधिक फल बताये हैं । जैसे—कृष्ण लेश्या के जघन्य अंश के साथ काल करने वाला कोई जीव भवनवासी देव होता है, कोई वाण व्यन्तर होता है और कोई अनार्य मनुष्य होता है । इस भेद का क्या कारण है ? कारण की सहजता होने पर भी कार्य में विसहजता क्यों आ जाती है ?

इसका समाधान यह है कि सामान्य रूप से यहां जघन्य अंश को एक बतलाया गया है । वस्तुतः उस जघन्य अंश के भी विविध जीवों के अव्यवसायों की शुद्धता एवं अशुद्धता की तरतमता के अनुसार विविध भेद होते हैं । उन अवान्तर भेदों को लक्ष्य करके अनेक फल बतलाये गये हैं । जिस लेश्या के जितने सूक्ष्म भेद हैं, उतने ही उसके फल होते हैं । उन सब अव्यवसायों का उल्लेख करना असंभव है, इस कारण शास्त्रों में स्थूल भेदों का और उनके स्थूल फलों का ही दिग्दर्शन कराया गया है ।

बुद्धिमान् पुरुषों को लेश्याओं के स्वरूप का चिन्तन-मनन करके अपने परिणामों में अविकाधिक विशुद्धि लाने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए ।

ॐ नमः सिद्धे ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ तेरहवां अध्याय ॥

कपायवर्णन

श्री भगवान् उवाच—

मूलः—कोहो अ माणो अ अणिग्गहीया,
माया य लोभो अ पवड्ढमाणा ।
चत्तारि एण कसिणा कसाया,
सिंचन्ति मलाइं पुणब्भवस्स ॥ १ ॥

छाया — कोपक्ष मानवानिगृहीतो, माया च लोभश्च प्रवर्धमानौ ।

चत्वार एते कृत्स्ना कपाया सिञ्चन्ति मूलानि पुनर्भवस्य ॥ १ ॥

शब्दार्थ — हे इन्द्रभूति ! निग्रह न किया हुआ लोभ और मान तथा बढ़ती हुई माया और बढ़ता हुआ लोभ ये मन चार कपाय पुनर्जन्म के मूलों को सींचते हैं—हरा भरा करते हैं ।

भाष्य — चारहवें अध्ययन में लेश्या का निरूपण किया गया है । लेश्या का स्वरूप बनाने समय यह कहा गया था कि कपाय में अनुरजित योग की प्रवृत्ति लेश्या कहलाती है । इस स्वरूप को हृदयगम करने के लिए कपाय के स्वरूप का प्रतिपादन करना आवश्यक है । अतः लेश्या निरूपण के पश्चात् कपाय का निरूपण किया जाता है ।

कपाय शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है —

कम्म कस भवो वा, कम्ममाओ मि जओ कमाया ने ।

कम्ममाप्पयति च जओ, गमयति कस कसायत्ति ॥

आओ च उवादाण्, तेण कसाया जओ कम्मसाया ।

चत्तारि बहुवचणओ, एव त्रिदशदओऽपि गया ॥

भावार्थ—कप अर्थात् कर्म अथवा भव की जिससे आय-प्राप्ति हो वह कपाय है । अथवा कर्म या मसार का जिससे आदान अर्थात् ग्रहण हो उसे कपाय कहते हैं । अथवा जिसके होने पर जीव कर्म या मसार को प्राप्त करे वह कपाय है । अथवा आय अर्थात् उपादान कारण, मसार या कर्म का उपादान कारण होने से वह कपाय

है। चटुत्प की अपेक्षा से कपाय के चार भेद हैं। इसी प्रकार अन्य भेद भी समझना चाहिए।

कपाय शब्द की एक और व्युत्पत्ति भी प्रचलित है। वह यह है—

सुहृदुक्तमुषहृमस्मै, कन्मकलेनं कसेदि जीवरम।

संगारदूरमेरं नेण कमाओचि गुं येंनि ॥

अर्थात् जीव के सुख दुःख रूप अनेक प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले तथा जिसकी संगार रूप मर्यादा अत्यन्त दूर है, ऐसे कर्म रूपी स्वेन का कर्मण करता है, इसलिए इसे कपाय कहते हैं।

कपाय शब्द की उल्लिखित व्युत्पत्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कपाय कर्म का कारण है और वह संसार-भ्रमण भी करता है। कपायों के बिना संसार भ्रमण नहीं हो सकता और न बंध ही हो सकता है। कहा भी है—

“सकपायत्वाऽजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादसौ स धन्यः”

अर्थात् जीव कपाय से मुक्त होकर कामांग वर्गाणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है, यही बंध है। इससे भी स्पष्ट है कि बंध में कपाय प्रधान कारण है।

यही नहीं, कपाय जीव के सम्यक्त्व और चारित्र्य गुण का भी धातक है। अतएव उसका स्वरूप समझकर त्याग करना आत्म-भोग के लिए अत्यावश्यक है।

कपाय के मुख्य रूप से चार भेद हैं—(१) क्रोध (२) मान (३) माया और (४) लोभ।

(१) क्रोध—क्रोध नानक चारित्र्यमोहनीय कर्म के उद्भव से होने वाला, उचित अनुचित का विवेक नष्ट कर देने वाला प्रज्वलन रूप आत्मा का परिणाम क्रोध कहलाता है।

क्रोध की अवस्था में जीव उचित-अनुचित का भान भूल जाता है। वह यद्वा तद्वा चाहे जो बोलता है और नाना प्रकार के घृणाशब्द, अशोभनीय और हानिकारक काम कर बैठता है। क्रोध में एक प्रकार का पागलपन उत्पन्न कर देने का स्वभाव है। जैसे पागल मनुष्य यद्वा तद्वा बकने लगता है, वह अपनी वास्तविकता को चैठता है, उसी प्रकार क्रोधी मनुष्य भी बिना विचार किये बोलता है और अपनी स्थिति को भूल जाता है। क्रोध में एक प्रकार का विष है और इसी कारण भोजन आदि करने समय विशेष शान्ति की आवश्यकता प्रदर्शित की गई है।

पहले तो क्रोध के आवेश में मनुष्य अट-सट बोलता है और अशुच्य को भी कर बैठता है, पर जब क्रोध का उपशम होता है, चित्त में शान्ति का आविर्भाव होता है और मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, तब अपने अनर्गल भाषण तथा अनुचित कार्य के लिए लज्जित होता है। किन्तु बहुत बार क्रोध के आवेश में ऐसे कार्य हो जाते हैं, जिन्हें शान्ति प्राप्त होने पर बदला नहीं जा सकता। क्रोधी मनुष्य, क्रोध से अत्यन्त आविष्ट होकर दूसरे मनुष्य पर प्रहार कर देता है, अथवा उसके प्राणों का

अन्न कर देता है, तो याद में लज्जित होने पर पश्चात्ताप करने पर भी कष्ट पन नहीं होता।

क्रोधी मनुष्य दूसरों का ही नहीं, स्वयं अपना भी घोर अनिष्ट कर घेठता है। अनेक मूढ़ क्रोधी अपने जीवन का अन्न कर टांचते हैं। कोई नदी में डूब मरता है, कोई वृष में गिर पड़ता है और कोई घामनेट आदि झिड़क कर आग लगा लेता है। इस प्रकार क्रोध के अत्यन्त अनिष्ट और अशान्दीय परिणाम आँखों देखे जाते हैं। क्रोध के विषय में ठीक कहा है—

उत्पन्नमान प्रथम दहत्येव समाश्रयम्।

क्रोधं कृणानुपपन्नान्म्य दहति वा न वा ॥

अर्थात् क्रोध उत्पन्न होता है तब अग्नि की तरह सर्व प्रथम अपने आश्रय को ही जलाता है—जिस अन्तःकरण में क्रोध की उत्पत्ति होती है वही अन्तःकरण सर्वप्रथम क्रोध से जलने लगता है। उसके अनन्तर अन्य को कदाचिन् जलाता है, कदाचिन् नहीं भी जलाता। तात्पर्य यह है कि क्रोध में क्रोधी को तो निश्चित रूप से हानि उठानी ही पड़ती है, फिर दूसरे की हानि हो या न हो।

इस प्रकार क्रोध स्व-पर सत्तापप्रद है। साम्बभार का नाशक है। मुक्ति-सुख का बाधक है। अतएव इसका निग्रह करना परम कर्त्तव्य है। क्रोध का निग्रह न करने से जन्म-मरण की वृद्धि होती है।

(२) मान—मान मोहनीय कर्म के उदय से जाति, कुल, वस्त्र, ऐश्वर्य वृद्धि, आदि गुणों का अहंकार करना एव आत्मा का विभान् परिणाम मान कहलाता है। क्रोध की भांति मान कषाय भी जन्म-मरण रूप समार की वृद्धि करने वाला है। मान-कषाय के वशीभूत होकर मीध आदरणीय पुरुषों का आदर नहीं करता, सम्माननीय पत्नों का सम्मान नहीं करता। अभिमानी पुरुष के अन्तःकरण में ममता का अभाव हो जाता है।

अभिमानी पुरुष अपने रत्नी भर गुण को सुमेरु के बराबर और अन्य के महान् गुणों को न कुट्ट के पराङ्ग समझता है। वह गुणी जनों को भी तुच्छ दृष्टि से देखता है, इसलिए उनके गुणों से उनिक् भी लाभ नहीं उठा सकता। ऐसा करने से गुणी जनों की तो कुट्ट हानि नहीं होती, उलटे उस अभिमानी को ही भीषण हानि सहनी पड़ती है।

अभिमान के अनेक स्थान हैं। कोई गुणहीन होने पर भी अपनी जाति का अभिमान करता है। कोई अपने कुल के वदपन की गाथा गाता है। कोई अपने ऐश्वर्य का वर्णन करने नहीं अघाता। कोई अपनी बुद्धि का वर्णन करते-करते नहीं यकता। इस प्रकार विविध प्रकार के अभिमान के तरो में बेमान होकर मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है।

जगन् में एक से बढ़ कर एक बलवान्, बुद्धिमान् और ऐश्वर्यशाली पुरुष

विद्यमान हैं। अगर उनकी ओर दृष्टिपात किया जाय तो अभिमान का नशा नहीं ठहर सकता। जाति और कुल से किसी में बड़प्पन नहीं आता। शास्त्रों में कहा भी है कि—

सकखं खु दीसइ तवोविसेसो, न दीसइ जाइविसेस कोइ ॥

अर्थात् तप आदि गुणों की विशेषता तो साक्षात् देखी जाती है परन्तु जाति की विशेषता तो कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसी स्थिति में जाति का या कुल का भेद करना निरर्थक है।

अभिमानि पुरुष दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखता है, पर उसे यह नहीं मालूम कि समस्त संसार उसे कितनी हीन और उपेक्षा की नजर से देखता है ? वास्तव में अभिमान एक ऐसा आवरण है जिसमें विद्यमान गुण भी छिप जाते हैं। अभिमान के संसर्ग से अन्यान्य गुण-यदि विद्यमान हों तो वे-भी कलंकित हो जाते हैं। अभिमानि पुरुष की कोई भी विवेकशील पुरुष प्रतिष्ठा नहीं करता। अतएव अभिमान शिष्ट पुरुषों द्वारा सर्वथा त्याज्य है। प्रत्येक सुमुक्त को मान कपाय का निग्रह करना चाहिए।

(३) माया—मोहनीय कर्म के उदय से मन, वचन और काय की कुटिलता रूप आत्मा के परिणाम को माया कपाय कहा गया है। माया संसार को बढ़ाने वाली और इतल लोक में अप्रतीति उत्पन्न करने वाली है। मायाचारी पुरुष सदा सब के अविश्वास का भाजन होता है। माया अनेक पापों का प्रसव करने वाली और शान्ति का संधनाश करने वाली है। अतएव सूत्रकार कहते हैं कि बढ़ती हुई माया पुनर्भव के मूल का सिंचन करती है।

(४) लोभ—लोभ मोहनीय कर्म के उदय से द्रव्य आदि संबंधी इच्छा, ममता एवं वृष्णा रूप आत्मा के परिणाम को लोभ कहते हैं। लोभ समस्त पापों का पिता है। वह समत्व का विस्तार करने वाला और शुद्ध आत्मरमण में तीव्र बाधा उत्पन्न करता है। वह जगत् के पर-पदार्थों से जीव को विलग नहीं होने देता और विलग न होने के कारण जीव को नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं।

इस प्रकार यह क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार कपाय जन्म-मरण रूप संसार के मूल को हराभरा बनाती है।

शंका—सूत्रकार ने 'चत्तारि एए कसिणा कसाया' अर्थात् 'यह सब चार कपाय,' यहां चत्तारि शब्द का प्रयोग करके फिर 'कसिणा' (कृत्स्नाः—सत्र) शब्द का भी प्रयोग किया है। नियत संख्या 'चत्तारि' पद के प्रयोग का क्या प्रयोजन है ?

समाधान—क्रोध, आदि चारों कपायों में से प्रत्येक के चार-चार भेद होते हैं उन भेदों का सूचन करने के लिए सूत्रकार ने 'कसिणा' पद का प्रयोग किया है।

प्रत्येक के चार-चार भेद इस प्रकार हैं—(१) अनन्तानुबंधी (२) अप्रत्याख्यानावरण (३) प्रत्याख्यानावरण और (४) संज्वलन।

(१) अनन्तानुबधी—जिस कपाय के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक ससार में भ्रमण करता है उसे अनन्तानुबधी कपाय कहते हैं। इस कपाय से जीव के सम्यक्त्व गुण का घात होता है। जब तक इसका उदय बना रहता है तब तक जीव सम्यक्त्व का लाभ नहीं कर सकता। यह कपाय जीवन पर्यन्त विद्यमान रहता है। इस कपाय के उदय से जीव नरक गति में जाता है।

(२) अप्रत्याख्यानवरण—जिस कपाय के उदय से जीव एक देशविरति रूप प्रत्याख्यान भी करने में समर्थ नहीं होता, वह अप्रत्याख्यानवरण कपाय है। इस कपाय के उदय से जीव को आरब्ध-धर्म की भी प्राप्ति नहीं होती है। अप्रत्याख्यानवरण कपाय के उदय से तिर्यक् गति की प्राप्ति होती है। यह कपाय एक वर्ष पर्यन्त बना रहता है।

(३) प्रत्याख्यानवरण—जिस कपाय के उदय से सर्वविरति रूप प्रत्याख्यान नहीं होने पाता उसे प्रत्याख्यानवरण कपाय कहते हैं। यह कपाय साधु धर्म की प्राप्ति नहीं होने देता। प्रत्याख्यानवरण कपाय के उदय से मनुष्य गति के योग्य कर्मों का बन्ध होता है। इस कपाय की स्थिति चार मास की है।

(४) सञ्चलन—जिस कपाय के उदय से परिपक्व अथवा उपसर्ग आ जाने पर मुनिया को भी किञ्चित् सताप होता है अर्थात् मुनिया पर भी जिसका प्रभाव बना रहता है वह सञ्चलन कपाय कहलाता है। यह कपाय इतना हल्का है कि इससे साधु के धर्म में भी बाधा नहीं पहुँचती है। यह शास्त्र रमण रूप यथावधान चारित्र्य में बाधक होता है। यह कपाय एक पक्ष तक विद्यमान रहता है। इससे वेगगति के योग्य कर्मों का बन्ध होता है।

कपायों की स्थिति और गति का जो वर्णन दिया गया है वह बहुतलता से समझना चाहिए। कभी-कभी सञ्चलन कपाय भी अधिक काल तक बना रहता है जैसे बाहुबली महाराज को रहा था। इसी प्रकार अनन्तानुबधी कपाय के सद्भाव में भी कोई कोई मिथ्यादृष्टि प्रियेयक में उत्पन्न हो जाते हैं। कहा भी है—

पदमिल्लुभाण उदए नियमा सज्जोयणा-रमायाण ।

सम्मदमणलभ भवमिद्विया वि ण लहति ॥

प्रितियकसायागुदण, अप्पक्कपाणिनामधेयाण ।

सम्मदमणलभ प्रियाप्रिइ न उ लहति ॥

तउयकसायागुदए पच्चइहाणावरणनामधेयाण ।

देसेक्कदेमप्रिइ चरित्तलम न उ लहति ।

मूलगुणाण लभ न लहइ मूलगुणपादणो उदण ।

सञ्चलणाण उदण न लहइ चरण अहकयाय ॥

अर्थात् सज्जोयणा नामक प्रथम अनन्तानुबधी कपाय के उदय ॥ भवमिद्विक (तद्भवमोक्षगामी) जीव भी सम्यग्दर्शन को नियम से प्राप्त नहीं कर सकता ।

अप्रत्याख्यानवरण नामक द्वितीय कपाय के उदय से जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, किन्तु देशविरति की नहीं ।

प्रत्याख्यानवरण नामक तृतीय कपाय के उदय से एक देश-विरति का लाभ होता है परन्तु सर्वविरति रूप चाग्रि की प्राप्ति नहीं होती ।

मूल गुणों का घात करने वाले कपायों के उदय से मूल गुण अर्थात् सम्यक्त्व, अगुव्रत तथा महाव्रत-की प्राप्ति नहीं होती और संज्वलन कपाय के उदय से यथा-ख्यातचारित्र का लाभ नहीं होता ।

अनन्तानुबंधी कपाय सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं होने देती, यह बतलाया जा चुका है, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि अनन्तानुबंधी कपाय के अभाव में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाय और पुन उसका उदय हो जाय तो सम्यक्त्व का नाश हो जाता है । इसी प्रकार अन्य कपायों के विषय में समझना चाहिए ।

संज्वलन कपाय यथाख्यात चारित्र का घात करने के साथ अन्य चारित्रों में दोष (अतिचार) उत्पन्न करता है । कहा है —

सन्धे वि य अइयारा, संजलणाणं तु उदयो होति ।

अर्थात् समस्त अतिचार संज्वलन कपाय के उदय से होते हैं—अन्य कपाय तो मूल गुणों का समूल नाश करते हैं ।

मूलः—जे कोहणे होइ जगट्भासी,

विओसियं जे उ उदीरएज्जा ।

अंधे व से दंडपहं गहाय,

अविओसिए वासति पावकम्पी ॥२॥

छाया: — यः क्रोधनो भवति जगदर्थभाषी, ध्वपशमित यस्तु उदीरयेत् ।

अन्ध इव न दण्डपथं गृहीत्वा, अव्यपशमितं घृष्यति पापकर्मा ॥२॥

शब्दार्थः—जो पुरुष क्रोधी होता है वह जगत् के अर्थ को कहने वाला अर्थात् कठोर एवं कष्टकर भाषण करने वाला होता है । और जो शान्त हुए क्रोध को फिर जागृत करता है वह अनुपशान्त पाप करने वाला पुरुष दंड लेकर—डंड के सहारे मार्ग में चलने वाले अंधे पुरुष की भांति कष्ट पाता है ।

भाष्य — प्रथम गाथा में सामान्य रूप से चारों कपायों को संसार-भ्रमण का कारण उल्लेख करके यहां मूत्रकार ने क्रोध के दोषों का दिग्दर्शन कराया है ।

क्रोधशील को अर्थात् जिसका स्वभाव क्रोध करने का है—जो बात-बात में कुपित हो जाता है, वह ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, जिससे दूसरों को महान् कष्ट होता है । अशुभ कर्मोदय से जीवों को जो वधिरता, अन्धता लुलापन आदि

प्राप्त होता है, उसके कारण क्रोधी पुरुष व-हे बहिरा अथा लला आदि बहकर कष्ट पहुँचाता है।

इसके अतिरिक्त क्रोधी पुरुष उपशान्त हुए क्रोध को पुनः जागृत करता है। वह ऐसी चेष्टा करता है जिससे शान्त हुआ क्रोध पुनः भड़क उठता है।

इस प्रकार के क्रोधी पुरुष की क्या दशा होती है ? इस का उल्लेख करते हुए सूत्रकार बतलाते हैं कि जैसे कोई अथा पुरुष हृद्य में दंड लेकर चला पड़ता है तो मार्ग में अनेक पशु प्रभृति के द्वारा उसे कष्ट पहुँचाना पड़ता है। इसी प्रकार वह क्रोध करने वाला पापी जीव चतुर्गति रूप मार्गों में अनेक प्रकार के जन्म-मरण जन्म दुःख भोगता है।

मूलः—जे आवि अपणं वसुमंति मत्ता,

संसाय वायं अपरिक्ख कुज्जा ।

तवेण वाहं सहिउत्ति मत्ता,

अण्णं जण पस्सति विंवभूयं ॥३॥

छाया — यस्मादपि आत्मानं वसुमानिति मत्वा, संसाय वाग्मपरोक्षं कुर्वति ।

तपसा वाऽहं सहित इति मत्वा, अन्य जनं पश्यति विम्बभूतम् ॥३॥

शब्दार्थ — अपने आपको वसुमान् मान करके, और ज्ञानी समझ करके वस्तुतः परमार्थ को न जानता हुआ भी जो बादविवाद करता है अथवा मैं तप संयुक्त हूँ—तपस्वी हूँ ऐसा मानता है वह अन्य जन को केवल परछाईं मात्र अपदार्थ समझता है।

भाष्य — क्रोध से होने वाली हानि का निरूपण करके यहाँ सूत्रकार मान कपाय का वर्णन करते हैं।

जो पुरुष अपने आपको वसुमान् अर्थात् सयम वाला समझता है और अपने को ज्ञानी मान कर-वास्तव में परमार्थ का ज्ञान न होने पर भी—बादविवाद करने के लिए तैयार हो जाता है, अथवा जो अपने को तपस्वी मान कर अन्य पुरुषों को विम्ब के समान परछाईं मात्र मानता है। ऐसा मानी पुरुष दुःख उठाता है।

प्रस्तुत गथा में सयम तप और ज्ञान के अभिमान का वर्णन किया गया है। सयम, तप आदि आत्मा के गुण हैं। अगर इनकी उत्कृष्ट मात्रा किसी को प्राप्त हो जाय तो भी उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने से सयम और तप आदि गुणों की पवित्रता नष्ट हो जाती है और उन गुणों में कलुषता उत्पन्न हो जाती है। अभिमानी पुरुष का सयम और तप आत्म शुद्धि का नहीं बरन उसका कपायपोषण का कारण बन जाता है। अतएव उससे आत्मा अधिक मलीन होती है। इसके अतिरिक्त अभिमानी पुरुष में अपने सयम, तप और ज्ञान के विषय में मद उत्पन्न हो जाता है तब उसकी दृष्टि इतनी विहृत हो जाती है कि वह अल्प सयम

आदि को ही बहुत अधिक मान बैठता है और उनकी अधिकाधिक वृद्धि की ओर ध्यान नहीं देता है।

संयम आदि के मद का परित्याग करने का कथन करके सूत्रकार ने यह भी प्रदर्शित कर दिया है कि जब आत्मा के गुणों का अभिमान भी त्याज्य है तो धन-दौलत आदि जड़, सर्वथा भिन्न एवं पर वस्तु के अभिमान का तो कहना ही क्या है ? वह तो पूर्ण रूप से त्याज्य है ही।

अभिमानि पुरुष अपने को सब कुछ समझता है और अपने आगे दूसरे को कुछ भी नहीं समझता। वह अन्य पुरुषों को त्रिम्बभूत मानता है—परछाई की भांति अकिंचित्कर समझता है—मानो उनकी वास्तविक सत्ता ही कुछ नहीं है।

यह अभिमान कपाय अनेक प्रकार के अकृत्यों में प्रवृत्त करता है। भाषण न करने योग्य भाषा का प्रयोग कराता है। उचित एवं हितकारक कार्यों में प्रवृत्त नहीं होने देता। आत्म-विकास में घोर प्रतिबंध रूप है। अतएव सर्वथा त्याज्य है।

मूलः—पूयण्टा जसोकामो, माण-सम्मानकामए ।

बहुं पसवइ पावं, मायासल्लं च कुव्वई ॥ ४ ॥

छाया—पूजनार्थो यशस्कामी मानसन्मानकामुकः ।

बहु प्रसूते पापं मायागल्यं च कुस्ते ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — अपनी पूजा-प्रतिष्ठा का अर्थी, यश की कामना करने वाला तथा मान-सन्मान की अभिलाषा रखने वाला बहुत पाप उपार्जन करता है और माया शल्य का आचरण करता है।

भाष्यः—प्रस्तुत गाथा में सूत्रकार ने मान के अभिलाषी पुरुष को होने वाली हानियों का तथा माया कपाय के कारण का एक साथ प्रतिपादन किया है।

जो व्यक्ति यह चाहता है कि लोग हमारी पूजा करें-स्तुति-भक्ति करें-जगत में मेरे यश का विस्तार हो और सर्वत्र मेरा आदर-सत्कार हो, उसे अनेक पापों का आचरण करना पड़ता है और मायाचार का सेवन करना पड़ता है।

पूजा, यश, मान-सन्मान की आकांक्षा से माया का जन्म होता है। अतएव मायाचार से बचने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि मनुष्य पूजा की स्पृहा न करे, यश का अर्थी न बने और मान-सन्मान की आकांक्षा से दूर रहे।

किसी कवि ने कहा है—

यदि सन्ति गुणाः पुंसां, विकसन्त्येव ते स्वयम् ।

न हि कस्तूरिकामोदः, शपथेन प्रतीयते ॥

अर्थात् अगर किसी पुरुष में गुण हैं तो वे स्वयमेव विकसित हो जाते हैं। वाणी से गुणों के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होती। कस्तूरी में गंध है, इस बात

का विश्रवाम दिलाने के लिए शपथ रखने की आवश्यकता है ?

नास्तर्पय यह है कि कस्तूरी की गंध स्वयं चारों दिशाओं में फैल जाती है और स्वयं ही लोग उससे सुगंध से परिचित हो जाते हैं। इसी प्रकार गुण भी छिपे नहीं रहते। गुणों में भी एक प्रकार का सौरभ है जो अनायास ही दिग्दिगन्त में प्रसरित हो जाता है। गुणों को प्रकाशित करने के लिए निहायन की अपेक्षा नहीं रहती।

यही कारण है कि मद्गुणों में विभूषित उत्तम पुरुष बर्दाश्त अपने गुणों का वर्णन नहीं करते तथापि गुणतः पुरुष उनके चरणों में लोटते हैं। मद्गुण पात्रर मनुष्य से एक प्रकार की प्रियता का भाव प्रगट हो जाता है। वह अपनी लघुता को भली भाँति जानने लगता है। अतएव वह दूसरे के समक्ष भी अपनी लघुता या हीनता को ही प्रकट करता है। उसका यह लघुताप्रदर्शन ही वास्तव में उसकी महत्ता का प्रदर्शक है। ऐसे व्यक्तियों के सामने दूसरों का मनक रत नम्र हो जाता है।

सन्तान सम्मान की कामना करने वाले मनुष्य इन महात्माओं से ठीक विपरीत वृत्ति वाले होते हैं। उनमें मद्गुणों का सद्भाव नहीं होता। वह अपने विद्वद्ध अन्तःकरण का दूसरा पर प्रभाव नहीं डाल सकता। ऐसी अवस्था में उनके प्रति किसी को पूज्य भाव उत्पन्न नहीं होता और न कोई उनका सम्मान करता है। किन्तु इस परिस्थिति में उन्हें सतोष नहीं होता है। उन्हें यश चाहिए। उन्हें मान सम्मान चाहिए। वे पूजनीय बनना चाहते हैं। इन सब बातों की हवस जब उनके हृदय में अधिक बढ़ जाती है, तब वे निर्गुण होने पर भी अपने आपको गुणी प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार के मिथ्याहम्कार रचते हैं। भाति भाति के मायाजाल का सृजन करते हैं। अनृत भाषण करते हैं। इस प्रकार वापाचार एवं झलकपट के द्वारा वे अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करना चाहते हैं।

इन सब दुष्टियों का मूल यश कामना और सम्मान की भूल है। अतएव इनका त्याग करना ही परम कर्तव्य है।

मूलः—कसिणं पि जो इमं लोगं, पडिपुगण दलेज्ज इक्कस्स ।

तेणावि से न संतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥ ५ ॥

छाया — इत्थमपि य इमं लोकं प्रतिपूजं दत्तादेकस्मिन् ।

तेनापि ॥ ५ ॥ सत्तुप्पेत्तु इति दुप्पूरकोऽयमात्मा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ — यदि एक मनुष्य को घन धाय से परिपूर्ण यह समस्त लोक दे दिया जाय तो उससे भी वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा इतना असतोषशील है।

भाष्य — लोभ कपाय का वर्णन करत हुए सूत्रकार ने कहा यह बतलाया है कि वह ससारी आत्मा इतना अशतोषी है कि किसी भी वस्तु में उसकी इच्छा पूर्ण

नहीं हो सकती। विराट जगत् में जितना धन-धान्य है, हीरा, मोती, माणक, पन्ना, सोना, चांदी आदि जितने बहुमूल्य पदार्थ हैं, वे सब सिर्फ एक मनुष्य को दे दिये जाएं, तीनों लोकों का एकच्छत्र साम्राज्य भी दे दिया जाय तो भी उसकी इच्छा की पूर्ति न होगी।

लोभ अग्नि के समान है। अग्नि में ज्यों-ज्यों ईंधन डालो त्यों-त्यों उसकी वृद्धि होती है। इसी प्रकार लोभ को शान्त करने के लिए जैसे-जैसे परिग्रह का संचय किया जाता है तैसे-तैसे लोभ बढ़ता ही चला जाता है। अतएव जैसे ईंधन देने से अग्नि कदापि नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार परिग्रह जुटाने से लोभ कभी शान्त नहीं हो सकता। अतएव हृदय में रहने वाली लोभवृत्ति को धन आदि से सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करना निरर्थक ही नहीं विपरीत प्रयत्न है। विवेकीजन इस प्रकार के मूढ़-तापूर्ण प्रयत्न नहीं करते। वे अकिंचनभाव धारण करके लोभ का विनाश करते हैं।

**मूलः—सुवर्णरूपस्स उ पव्वया भवे, सिंया हु कैलाससमा असंखया ।
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि, इच्छाहु आगाससमा अणंतिअ॥**

छायाः—सुवर्णरूपयोः पर्वता भवेयुः, स्याद् हि कैलाशसमा असंख्यकाः ।

नरस्य लुब्धस्य न तैः किञ्चित्, इच्छा हि आकाशसमा अनन्तिका ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—कैलाश पर्वत के समान सोने-चांदी के असंख्य पर्वत हों और वे मिल जाएं तो भी लोभी मनुष्य की किंचित् मात्र तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनन्त है—असीम है।

भाष्यः—यहां पर भी लोभ का वास्तविक स्वरूप अत्यन्त सुन्दर शैली से निरूपण किया गया है। यदि सोने और चांदी के अन्त-गिनते पर्वत खड़े कर दिये जावें और वे सब किसी एक लोभी व्यक्ति को सौंप दिये जावें, तब भी लोभी को उनसे तनिक भी संतोष नहीं होगा। यह पर्वत पाकर उसके अन्तःकरण में अधिकतर लोभ का उदय होगा और वह सोचने लगेगा कि-क्या ही इच्छा होता, अगर इनसे भी कई गुने पर्वत और मुझे मिल जावें।

मनुष्य क्यों सन्तुष्ट नहीं होता ? इसका समाधान करते हुए बतलाया गया है कि इच्छा आकाश के समान अनन्त है। जैसे आकाश का कहीं और कभी अन्त नहीं आता, उसी प्रकार इच्छा का भी कभी अन्त नहीं आता।

आज जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास खानेको अन्न नहीं है और पहनने को वस्त्र नहीं है, उसे खाने-पहननेकी व्यवस्था करदी जाय तो वह अन्न-वस्त्र के संचय की अभिलाषा करने लगेगा। संचय करने के लिए अगर अन्न और वस्त्र दे दिया जाय तो क्या उस की अभिलाषा समाप्त हो जायगी ? कदापि नहीं। एक ओर वह संचय अधिक करने की इच्छा करेगा और दूसरी ओर उसे अन्यान्य भोगोपभोग सामग्री की इच्छा उत्पन्न होगी। इस प्रकार एक इच्छा की पूर्ति होने के साथ ही अनेक नवीन इच्छाओं का उदय होता

है। हजारपति लाखपति बनने के लिए चोटी से छड़ी तक पसीना बहाता है, लाखपति करोड़पति बनने के लिए मरा जाता है। करोड़पति अरबपति होने के लिए बेचैन है। किसी को अपने यशोविस्तार की लालसा मता रही है। कोई मतान की आशा लगाये बैठा है। किसी को कुछ चाहिए किसी का कुछ और इस प्रकार ममार लोभ के तीव्र दावानल में जल रहा है कहीं शान्ति दृष्टि गोचर नहीं होती। दुनिया के किसी कोने में माता का लेश भी प्रतीत नहीं होता सर्वत्र तृष्णा। व्यापक असन्तोष। लोभ की परम पीडा। अनन्त आशाएं प्राणी मात्र को मेरे भय-कर और दुर्गम मार्ग की ओर घसीटने लिये जा रही हैं, जिस मार्ग का कहीं अन्त नहीं है कहीं ओर छोर नहीं है निम्नमें कहीं विभाम नहीं है। विवेक रूपी नेत्रों पर पट्टी बांधकर प्राणी चला जा रहा है, -विना मोचे विचारे, विना लक्ष्य का निश्चय किये।

जिनके विरेक नेत्र खुले हैं उन्हें लोभ रा यह भीषण स्वभाव देख कर वससे विमुक्त होकर आत्मशान्ति के सुगन्ध पथ पर प्रयाण करना चाहिए।

मूलः—पुढवी साली जवा चेव, हिरण पमुभिस्मह ।

पडिपुणं नालमेगस्स, इह विज्जा तवं चरे ॥ ७ ॥

छाया —पृथिवी शान्तिर्व्याप्तैव हिरण्य पशुभि सह ।

प्रतिपूर्णं नालमेकस्मै, इति विदित्वा तपश्चरेत् ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—शालि, यव और पशुओं के साथ सोने से पूरी भरी हुई पृथ्वी एक मनुष्य की भी तृष्णा शान्त करने में समर्थ नहीं है। ऐसा जानकर तप का आचरण करना चाहिए।

भाष्य—शालि और यव आदि विविध प्रकार के धान्यों से तथा सोने चादी आदि बहुमूल्य समझी जाने वाली धातुओं से और हथी घोडा, भैंस, गाय आदि पशुओं से पूर्ण रूप से भरी हुई पृथिवी, एक ही व्यक्ति को पूरी दे दी जाय तो वह भी उसे पर्याप्त न होगी। सम्पूर्ण भरी पूरी पृथिवी पाकर भी एक व्यक्ति को सन्तोष नहीं हो सकता।

इच्छा की अनन्तता का दिग्दर्शन कराने हुए सूत्रकार ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य किसी भी अवस्था में सन्तुष्ट नहीं हो सकता। यदि एक पृथ्वी उसे पूरी मिल जाय तो वह सोचने लगेगा 'क्या ही अच्छा होता यदि ऐसी ऐसी दस पांच पृथिवियां मुझे मिल जाती।' इस प्रकार उसकी इच्छा अधिक विस्तृत हो जायगी और तृष्णाजन्य दुःख उसे पूर्ववत् सताता रहेगा।

यहां यह निहामा होना स्वाभाविक है कि जब लोभ कभी शांत नहीं होता, इच्छा का कहीं अन्त नहीं आता तृष्णा सदा बढ़ती रहती है, अभिलाषा अनन्त है और इनकी पूर्ति होना कदापि सम्भव नहीं है, तब क्या करना चाहिए ? इन सब

से छुटकारा पाने का कोई उपाय है या नहीं ? अगर उपाय है तो क्या है ? किस प्रकार प्राणी इनके चंगुल से बच सकता है ?

इस जिज्ञासा का निवारण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं—‘इह विज्ञा त्वं चरे ।’ अर्थात् इच्छा की असीमता, अनन्तता जान करके तप का आचरण करना चाहिए ।

तप का स्वरूप बताते हुए आचार्यों ने कहा है—‘इच्छानिरोधस्तपः ।’ अर्थात् इच्छाओं का दमन करना तप कहलाता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इच्छाओं को नष्ट करने का एकमात्र उपाय यही है कि अन्तःकरण में इच्छा का उद्भव ही न होने दिया जाय । जैसे अग्नि में ईंधन ढालते जाने से अग्नि का उपशम नहीं होता उसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति के लिए सामग्री जुटाते जाने से इच्छाओं की पूर्ति-उपशान्ति नहीं हो सकती । अतएव सर्वोत्तम यह है कि इच्छा की उत्पत्ति न होने दी जाय और अगर कभी कोई इच्छा उत्पन्न हो जाय तो उसका दमन कर दिया जाय ।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को इच्छा का दास नहीं, स्वामी बनना चाहिए । जब मनुष्य में बुद्धि वैभव है, उसमें उज्ज्वल शक्ति के उत्कृष्ट अंग विश्रामान हैं तो वह इच्छा के इशारे पर क्यों नाचे ? उसे इच्छा को ही अपने इशारे पर नचाना चाहिए । मनुष्य अपने अन्तःकरण का स्वामी है और इच्छा अन्तःकरण की दासी है । क्या मनुष्य को यह शोभा देता है कि वह जिसका स्वामी है, उसकी दासी की अधीनता अंगीकार करे ?

मानव-जीवन अत्यन्त प्रशस्त है, पर इच्छाओं ने उसे अत्यन्त अप्रशस्त बना दिया है । इच्छाओं के भार से लदा हुआ मनुष्य कभी उन्नति-ऊंची प्रगति नहीं कर सकता । इच्छा की भूल भुलैया में पड़कर मानव-जीवन पथभ्रष्ट हो गया है । इच्छाओं ने जीवन को अत्यन्त जटिल और व्यस्त बना दिया है ।

इच्छाओं की दासता स्वीकार करके मनुष्य प्रत्येक पाप में प्रवृत्त हो जाता है । स्वार्थपरता, हृदयहीनता और निष्ठुरता मनुष्य में कहां से आई है ? इच्छाओं के असीम प्रसार से । मनुष्य पर्याप्त जीवन सामग्री पा करके भी, इच्छा का गुलाम होकर उस प्राप्त सामग्री से संतुष्ट नहीं होता । वह अधिकाधिक-निरर्थकप्रायः सामग्री के संचय में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने भाई-बन्धुओं के जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का विचार नहीं आता । वह उनके साथ अमानुषिक अत्याचार करता है, अत्यन्त निष्ठुर व्यवहार करता है । इस प्रकार इच्छाओं के स्वच्छंद प्रसार के कारण ही यह मानवीय जगत् नारकीय भूमि बन गया है । प्राणी-सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ विधान मानव-राक्षस के रूप में परिणत हो गया है ।

इच्छाओं के प्रसार का यह ऐहलौकिक दिग्दर्शन है । आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होगा कि इच्छा मात्र आध्यात्मिक विकास में प्रबल बाधा है । जब तक इच्छाओं की निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक तपस्या का आरंभ ही भली-भांति नहीं होता, क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि इच्छा का निरोध करना ही तप है ।

यहां यह आशंका की जा सकती है कि यदि मनुष्य अपनी सम्पूर्ण इच्छाओं का समूह प्रिनाश कर डालें तो सत्र प्रेरण, निष्प्रयोग प्रवृत्तिहीन या निर्जीव स बन जाएंगे। इच्छाएं ही मनुष्य को प्रवृत्त करती हैं, उही प्रेरणा प्रदान करती हैं, उनके सहारे जगत् कार्य व्याप्त होना है।

इस सत्र में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि इच्छाएं प्राणी को प्रेरणा प्रदान अवश्य करती हैं, पर वह प्रेरणा पाप की प्रेरणा होती है। जो इच्छाएं मनुष्य को दिव्य पथ की ओर प्रेरित करती हैं, वे निःसन्देह शुभ इच्छाएं हैं, परन्तु उनका महत्त्व उतना ही है चित्ताश्रय का नाश करने के लिए श्रम का महत्त्व है और काटा निकालने के लिए काटे का है।

इच्छाओं की यह वास्तविकता जान कर रिक्छशील पुण्या को मपस्या का आचरण करना चाहिए। इसके बिना इह पर लोभ में सुप्त का अन्य माधन नहीं है।

मूलः—अहं चयड कोहेणं, माणेण अहमा गई।

माया गडपडिग्घाओ लोहाओ दुदुओ भयं ॥ ८ ॥

छाया —मयो व्रजति क्रानेन, मानना चरा गति।

मायया गतिप्रतिघात, मानाद् दिवा भयम् ॥ ८ ॥

शब्दार्थ —आत्मा क्रोध से अयोग्यता में जाता है, मान से असम गति की प्राप्ति होती है, माया सुगति में बाधा पहुंचाती है और लोभ से दोनों भया में भय रहता है।

भाष्य —चारा कपायो का स्वरूप प्रदर्शित करने के पश्चात् यहां कपाया का कण धनलाया जा रहा है।

क्रोध से यह जीव नरक आदि अधोगतियों में पात्र बनता है। मान कपाय से अधम गति की प्राप्ति होती है। माया मद्गति रूपी द्वार में प्रवेश करने से रोकने वाली है और लोभ से वर्तमान जीवन तथा आगामी भव भयपूर्ण हो जाते हैं।

क्रोध आदि कपाया का दुर्गति की प्राप्ति रूप कण यहां समान उताया गया है। इन कपायों की उत्पत्ति के स्थान भी समान ही हैं। श्री प्रज्ञापना सूत्र में कहा है—

‘रतिहि भवे। टाण्हि कोहुप्पसी भवति ? गोयमा। चउहि टाण्हि कोहुप्पसी भवति, तवहा रुदा पडुच्च, वत्तु पडुच्च, शरीर पडुच्च, उअहि पडुच्च।

अर्थात् मगगन्। क्रोध की उत्पत्ति कितने स्थानों में होती है ? (उत्तर) हे गौतम ! चार स्थानों से क्रोध उत्पन्न होता है (१) क्षेत्र से (२) वायु से (३) शरीर से और (४) उपधि से, इस प्रकार चार स्थानों से क्रोध उत्पन्न होता है।

नारकी जीवा को नरक क्षेत्र से, निर्यद्वेष को निर्यद्वेष क्षेत्र से क्रोध उत्पन्न होता है। किसी किसी को मचेतन या अचेतन वस्तु के निमित्त से क्रोध की उत्पत्ति होती है। किसी को शरीर की कुर्मित आहृति दृश्य पर क्रोध उत्पन्न होता है और किसी को उपधि उपकरण के निमित्त से क्रोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मान, माया

और लोभ के संबंध जानना चाहिए ।

वास्तव में कपाय कर्म-बंध का प्रबल कारण है । जब जीव कपाय से युक्त होता है तब वह कार्माण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें कर्म रूप परिणत करता है । कपाय से ही आत्मा में कर्मों की स्थिति होती है और कपाय ही कर्मों में फल देने की शक्ति उत्पन्न करता है । जिस जीव के कपाय का अभाव हो जाता है उसके आत्मा में न तो कर्मों की स्थिति हो सकती है, न उसे कर्म फल ही प्रदान कर सकते हैं । आगम में कहा है—

‘जीवा णं भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणिंसु ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणिंसु-तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, लोभेणं । जीवा णं भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणिंति ? गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं, तं जहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, लोभेणं । ... जीवा णं भंते ! कतिहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्म-पगडीओ चिणिस्संति ! गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं अट्ठ कम्मपगडीओ चिणिस्संति । तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, लोभेणं ।

भंते ! जीवों ने कितने कारणों से आठ कर्म प्रकृतियों का चय किया है ? हे गौतम ! चार कारणों से अर्थात् क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से । भगवन् ! कितने कारणों से जीव आठ कर्म प्रकृतियों का संचय करते हैं ? गौतम ! चार कारणों से, क्रोध, मान, माया और लोभ से । भगवन् ! कितने कारणों से जीव आठ कर्म प्रकृतियों का संचय करेंगे ? गौतम ! चार कारणों से—क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से ।

इसी आगम में, इससे आगे आठ कर्म प्रकृतियों के बन्ध के विषय में श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किये हैं और श्रमण भगवान् ने उनका उत्तर प्रदान किया है कि, जीव क्रोध आदि चार कपायों के द्वारा आठ कर्मों का बंध करता है, इन्हीं चार कपायों से भूतकाल में सब जीवों ने कर्म बंध किया है और इन्हीं से भविष्यकाल में कर्म बंध करेंगे ।

आत्मा का अहित कपायों द्वारा जितना होता है, उतना किसी अन्य शत्रु द्वारा नहीं हो सकता । कपाय आत्मा का सब से प्रबल और भयंकर शत्रु हैं ।

कहा भी है—

अयमात्मेव संसारः कपायेन्द्रियनिर्जितः ।

तमेव तद्विजेतारं, मोक्षमाहुर्मनीषिणः ॥

अर्थात् कपाय और इन्द्रियां जिस आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेती हैं—जो आत्मा इनसे पराजित हो जाता है वही संसार रूप है । इससे विपरीत जो आत्मा कपाय और इन्द्रिय को जीत लेता है वह स्वयं मोक्ष स्वरूप है । तात्पर्य यह है कि संसार और मोक्ष रूप अवस्थाएँ कपायों के न जीतने और जीतने पर निर्भर हैं ।

ऐसी अवस्था में मुमुक्षु पुरुष का कर्तव्य स्पष्ट है । अगर वह कर्मों पर विजय

पाना चाहता है तो उसे अपने कपायों पर विजय पानी चाड़िण । जिसने अपने अन्त-करण में कपायो का स्थि नहा फैलने दिया, वह मुक्ति के समीप पहुँच गया ।

मूलः—कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सब्बविणासणो ॥६॥

छाया — क्रोध प्रीति प्रणाशयति, मानो विनयनाशन ।

माया मित्राणि नाशयति, लोभ सर्वविनाशन ॥ ६ ॥

शब्दार्थ — क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी कुछ नष्ट कर देता है ।

भाष्य — गाथा का भाव सुगम और स्पष्ट है । क्रोध ऐसी अग्नि है जिसरी लपटा में प्रीति का लहराना हुआ पीवा जीवित नहा रह सकता है । क्रोध की लपटें लगने ही वह सुरक्षा कर फिर भस्म हो जाता है । इसी प्रकार मान कपाय के कारण प्राणी में ऐसी कठोरता एवं उद्वेगता का उद्भव होता है जिससे उसरी विनम्रता तत्काल नष्ट हो जाती है ।

जहा निष्कपटता नहूँ है वहा मैत्री नहीं रह सकती । स्वार्थ या कपट की घोर दुर्गन्ध में मैत्री की पावन सुरभि तत्काल प्रभावहीन हो जाती है । मायाचार मैत्री का कलंक है और वह जहा होगा वहा मैत्री घोर शत्रुता के रूप में परिणत हुए बिना नहीं रह सकेगी । मायात्री मनुष्य अपने कपटाचार की केंची से अपने समस्त सद्गुणों को काट फैकता है । उसके अन्तःकरण की कालिमा में उसके अन्याय उज्ज्वल गुण दूध जाने हैं ।

इसी प्रकार लोभ मानव जीवन को निरर्थक बना डालता है । लोभी पुरुष, लोभ के यश होकर अपने समस्त मासारिक सुखा को तिलाञ्जलि दे देता है और भिक् अर्थ-चिन्ता में ही निमग्न रहता है । लोभी नीच अर्थ का स्वामी नही है, बल्कि अर्थ ही उसका स्वामी है । वह अर्थ का उपभोग नह कर सकता किन्तु अर्थ ही उसका उपभोग करता है । वह जितना उपार्जन करता है उससे कई गुना उपार्जन करने की लालसा रखता है, इसलिए उपार्जित धन के द्वारा होने वाली प्रमत्तता, उपार्जन की तीव्र लालसा आनन्दविह्वल हो जाती है और उपार्जित धन उस आनन्ददायक नहीं होता । धारण में लोभी मनुष्य अत्यन्त कष्ट का पात्र है । वह दुरी मानव इस लोक में जमे सुख के स्वप्न से भी शून्य होता है उसी प्रकार आत्मा भी भ्रम में भी । वह न यहा का रहता है, न वहा का रहता है । मृत्यु-काल में, जब समस्त उपार्जित धन के सम्पूर्ण त्याग का अस्सर अतिनार्य रूप से आ जाता है तब उसरी कैसी दयनीय दशा होती है । वह घोर ममता के साथ मर कर नरक का अतिथि धनता है । इसी लिए मूरुमार कहते हैं—‘लोहो मव्वविणामणो’ अर्थात् लोभ सर्वनाश करने वाला है । इस लोक और परलोक दोनों को विगाडन वाला है । लोभ मनुष्य को किय भी सुख नहीं देता ।

अतएव सुख की कामना करने वालों का यह परम कर्त्तव्य है कि वे क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कपायों पर विजय पाने का उत्तरोत्तर प्रयास करते जाएँ। अन्तःकरण की वृत्तियों में उज्ज्वलता उत्पन्न करें। क्षमा, नम्रता, सरलता और उदारता का अभ्यास करें। इन सात्विक वृत्तियों से जीवन आनन्दमय, प्रमोदमय, संतोषमय और शान्तिमय बनता है। जीवन का वास्तविक लाभ लेने के लिए इन वृत्तियों की वृद्धि होना अत्यावश्यक है।

मूलः—उपशमेण हणे क्रोहं, माणं मद्वया जिणे ।

मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥१०॥

छायाः—उपशमेन हन्यात् क्रोधं, मानं मार्दवेन जयेत् ।

मायामार्जवभावेन, लोभं सन्तोषतो जयेत् । १० ॥

शब्दार्थः—उपशम से क्रोध का नाश करना चाहिए। नम्रता से मान को जीतना चाहिए। आर्जव से माया को और सन्तोष से लोभ को जीतना चाहिए।

भाष्यः—शास्त्रकार ने पूर्व गाथा में कपायों से होने वाली हानियों का दिग्दर्शन करा कर प्रस्तुत गाथा में कपाय-विजय के उपायों का निर्देश किया है।

क्रोध को उपशम से अर्थात् शान्ति से जीतना चाहिए। जब क्रोध के आवेश से सन्ताप की उत्पत्ति हो जाती है तब शान्ति के सिवाय उस संताप को निवारण करने का अन्य उपाय नहीं हो सकता। क्रोध को जीतने के लिए क्रोध के कारणों से वचना चाहिए, क्रोध के दुष्परिणामों पर विचार करना चाहिए, क्षमा के लाभों को विचारना चाहिए और इन सब के द्वारा हृदय में उपशमवृत्ति ऐसी दृढ़ बना लेनी चाहिए कि क्रोध की उत्पत्ति के लिए अवकाश ही न रहे।

उपशम के समीप क्रोध का संताप ठहर नहीं सकता। जल से परिपूर्ण सरोवर में जैसे सूर्य का संताप कष्टकारक नहीं हो सकता, अथवा जल में जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार उपशम रूप सलिल जिस हृदय-सरोवर में भरा होगा उसमें क्रोध की अग्नि कदापि उत्पन्न न हो सकेगी।

मार्दव गुण के द्वारा मान का मद-भंजन करना चाहिए। मृदुता या कोमलता को मार्दव कहते हैं। अभिमान की कठोरता को नष्ट करने के लिये मार्दव ही एक मात्र सफल शस्त्र है। पहले बतलाया जा चुका है कि अभिमान के प्रबल उदय से मनुष्य अन्धा बन जाता है। वह अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं सोचता और न दूसरों की सच्ची स्थिति का ही विचार करता है। अभिमानी पुरुष अपने में असत् या नाम मात्र को सत् कतिपय गुणों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर सोचता है और दूसरों के विशाल गुणों को अत्यन्त अल्प मात्रा में समझता है, या उनका अपलाप ही कर डालता है। अत्यन्त परिमित और लुप्त बुद्धि होने पर भी अभिमानी अपने आपको सर्वज्ञ की कोटि में रख देगा और अत्यन्त विशाल बुद्धिशाली होने पर भी दूसरों को जड़ या मूढ़ समझेगा। अभिमानी अपनी बुद्धि के मद में चूर होकर अपने सामने

अन्य को अपदार्थ समझता है पर उम चेचारे को अपनी बुद्धि की छुट्टा को जान लेने की भी बुद्धि नहीं है।

इसी प्रकार अन्योन्य विषयों में भी वह अपनी मन्त्री स्थिति में अनभिज्ञ रहता है और दूसरों की उच्च स्थिति की मर्यादा भी नहीं समझ पाता।

अभिमान रूपी इस मानमिर अधना के रोग का निवारण करने के लिए शास्त्रकार ने उपचार बताया है—मार्दव। मृदुता, कोमल वृत्ति अथवा नम्रता का भाव ही इस रोग को दूर कर सकता है। जगत् मार्दव है, अपने गुणों की मात्रा को घटाकर देने और प्रशान्त करने की वृत्ति विद्यमान है, यही उन्नति के लिए पूरा अस्त्रकण रहता है। ऐसा नम्र व्यक्ति यथेष्ट प्रगति कर सकता है। अनाग्र मान को जीतने के लिए मार्दव का विकास करना चाहिए।

माया को आर्चन में जीतना चाहिए। मन, वचन और काय की मजलता आर्चन कहलाती है। मन में जैसी धार हो, वही वचन में प्रकटित करना और जो धार वचन द्वारा प्रकटित की है वही काय के द्वारा करना, यह आर्चन है और इसमें माया कपाय पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

आत्मा की विराटि के लिए माया के परित्याग की अत्यन्त आवश्यकता है। माया को शास्त्रकार ने शून्या में परिगणित किया है और शून्यों का न होना ब्रह्म पालन के लिए आवश्यक कहा है। इसका अर्थ यह निश्चलता है कि निमग्न अवस्था में मायाचार विद्यमान है वह शरीर अवस्था में नहीं आ सकता। अनाग्र ब्रह्म-पालन के लिए निष्कपटता अनिवार्यरूपेण आवश्यक है।

लोभ को मतोष से जीतना चाहिए। इस विषय का प्रतिपादन पहले किया जा चुका है, अनाग्र यदा पुनरावृत्ति नहीं की जाती। हा, इतना समझ रखना चाहिए कि मतोष का भाव उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य हीन में हीन अवस्था में, कठिन से कठिन विपदा में भी सुखी रहता है। मतोषी पुरुष के चारा ओर आनन्द का ही ध्यानारण होता है। इससे विपरीत, अमतोषी व्यक्ति उच्च से उच्च कोटि पर पहुँच कर भी, विशाल साम्राज्य का अधिपति बन जाने पर भी, कभी सुखी नहीं बन सकता। अमतोष की लपट उसे जलाती रहती है और वह सदैव दुःखमय बना रहता है।

लोभ कपाय वाले जीव समार में मय से अधिक हैं। कपायों का अन्य बहुत्व बनाने हुए कहा गया है कि—मान कपायी जीव क्रोध आदि कपाय वालों से कम हैं। क्रोधी जीव मान कपाय वाला से अधिक हैं। मायावी क्रोश्या से अधिक हैं और लोभी मायाविधों से भी विशेषाधिकार हैं। लोभ कपाय, अन्य कपायों का अभाव हो जाने पर भी बना रहता है और दसों गुणस्थान के अन्न में नष्ट होता है। ऐसा होने पर भी रगूल लोभ तथा अन्य क्रोध आदि का विनाश करने के लिए प्रत्येक को प्रयत्नशील होना चाहिए।

मूलः—असंख्यं जीविय मा पमायए,

जरोवणीयस्म हु एत्थि ताणं ।

एअं वियाणाहि जणं पमत्ते,

किं नु विहिंसा अजया गहिंति ? ॥११॥

छायाः—असंख्यं जीवितं मा प्रमादीः, जरोवणीतरय हि नास्ति प्राणम् ।

एवं विजानीहि जनाः प्रमताः, किं नु विहिंसा अजया गृहीष्यन्ति ॥११॥

शब्दार्थः—यह जीवन असंख्य है—आयु टूट जाने पर फिर जुड़ नहीं सकती । इसलिए प्रमाद न करो । वृद्धावस्था में प्राप्त हुए पुरुषों को कोई भी शरणदाना नहीं है—उन्हें मृत्यु से बचाने में कोई भी पुरुष सामर्थ्यवान नहीं है । इसे भलीभांति समझ लो कि प्रमादी, हिंसक और अत्यन्त मे प्रवृत्ति करने वाले—अजितेन्द्रिय पुरुष किस की शरण लेंगे ? अर्थात् अन्त में उन्हें कोई शरण न दे सकेगा !

भाष्यः—कपायों का स्वरूप, उनसे होने वाले दुष्परिणाम तथा उनके उपशमन के उपायों का निरूपण करने के पश्चात् सूत्रकार यहाँ कपायों की उपशान्ति की आवश्यकता प्रदर्शित करते हैं ।

क्रोध कपाय की उपशान्ति रूप क्षमा है, मान कपाय की उपशान्ति होना मार्दव है, माया कपाय का अभाव होना आर्जव है, और लोभ कपाय का नष्ट होने से तप, त्याग, आर्किचिन्त्य, ब्रह्मचर्य आदि की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार विचार करने से प्रतीत होता है कि दस धर्मों का आविर्भाव कपाय के उपशम पर निर्भर है । अतएव कपायों का उपशम धर्म है और और धर्म ही संसार जीवों के लिए शरण-दाता है ।

कहा भी है—

धम्मो चेवेत्थ सत्ताणं, सरणं भवसायरे ।

देवं धम्मं गुरुं चैव, धम्मत्वी य परिक्रमए ॥

अर्थात् संसार रूपी समुद्र में, जीवों के लिए धर्म ही शरण है । धर्मीयों पुरुष को देव, धर्म और गुरु की परीक्षा करना चाहिए ।

जीवों को धर्म ही शरण है अर्थात् कपायों का उपशम ही उनकी रक्षा कर सकता है—अन्य कोई नहीं । इसीलिए कपायों के उपशम की अत्यन्त आवश्यकता है । यह आवश्यकता प्रदर्शित करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

जीवन संस्कार-हीन है । जैसे फटा हुआ कागज गोंद से चिपक जाता है अथवा टूटा हुआ घड़ा राल आदि द्रव्यों से जुड़ जाता है, उस प्रकार जीवन टूट जाने पर अर्थात् आयु समाप्त हो जाने पर उसे जोड़ने वाली वस्तु संसार में नहीं है । मृत को जीवित करने की भी कोई औपधि संभव नहीं है । अतएव आयु की समाप्ति पर मृत्यु के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं है । जब मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है तो, जीवन के

इस अल्प काष्ठ में प्रसाद का परित्याग करके धर्म की आराधना करनी चाहिए।
बुढ़ापा आने पर-जब इन्द्रिया शिथिल पड़ जायगी, शरीर कार्यक्षम नहीं रहेगा, आयु का अन्त निकट आचायगा तब समार का कोई भी प्राणी शरण नहीं दे सकेगा। इस तथ्य को समझो, इस पर श्रान्ति के साथ विचार करो।

निन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन प्रसाद ही प्रसाद में यापन कर दिया है जिनके दिल में दया का कभी उद्रेक नहीं हुआ—जो हिंसा में परायण रहे हैं, निन्होंने इन्द्रिय विनय नहीं किया है, जो भावधान होकर क्रिया नहीं करने, वे अन्त में किसका शरण लेंगे? जैसा कि अभी कहा है—धर्म ही एक मात्र शरण है और वह कपायों की उपशान्ति रूप है। निन्होंने कपायों का धमन करके धर्म को ग्रहण नहीं किया, वे अन्त में किसी का शरण ग्रहण नहीं कर सकते। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। सघन वन में जैसे मृग की सिंह से रक्षा कोई नहीं कर सकता, उमी प्रकार जीवन की अन्तिम घेला में धर्म के सिवाय और कोई जीव की रक्षा नहीं कर सकता।

धर्म परलोक में सुख का साधन है। समार का समस्त ऐश्वर्य, निपुल द्रव्य, विशाल परिवार और रत्नेहीजन, सब यज्ञ के बर्तों रह जाते हैं। आगामी भय में उनमें से कोई सहायक नहीं होता। अतप्य परलोक का सच्चा सखा, सुख प्रदान करने वाला एक मात्र सहारा धर्म है। धर्म का सग्रह करो। धर्म को अन्तरात्मा में जागृत करो। धर्म के लिए जीवन अर्पण कर दो। धर्म की रक्षा करो। अन्तरात्मा को निर्मल बनाओ। प्रसाद को हटाकर, भूतदया करो-विवेक के साथ धर्म की अन्तर्गता को समझकर उसकी आराधना करो।

मूलः—वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दोवप्पणट्ठेव अणतमोहे, नेयाउअं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥१२॥

छाया —वित्तन वाण न लभेत प्रमत्त, इमिन्लोकैऽपवा परत्त ।

दीपप्रणष्ट इव अतन्त मोह, नैवायिक दृष्ट्वाऽप्यदृष्ट्वैव ॥ १२ ॥

शब्दार्थ —प्रसादी पुरुष इस लोक में अथवा परलोक में धन से प्राण नहीं पाता। जैसे दीपक के बुझ जाने पर न्याययुक्त मार्ग देखा हुआ भी न देखे के समान हो जाता है।

शाब्द —ससार में अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो धन को सर्वशक्तिमान माने बैठे हैं। वे सोचते हैं—'धन से क्या नहीं हो सकता। अगर हमारे पास पर्याप्त सन्पत्ति है तो रोग उत्पन्न होने पर हज़ारों वैद्य बुलाये जा सकते हैं। लाखों की औषधि खरीदी जा सकती है। फिर भय किम धान का है?' ऐस लोगों की विचारधारा को भ्रमपूर्ण प्रदर्शित करते हुए आम्बकार कहते हैं—'वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते।' अर्थात् कपाय आदि प्रसादों का संन करने वाला प्रसादी पुरुष धन से प्राण नहीं पा सकता। धन से न तो रोगों के उपशमन का नियम है, न आयु की वृद्धि हो सकती है। नष्ट आयु जब महाप्रवाण के लिए प्राणी को प्रेरित करती है, तब यदुमस्य

मोतियों की माला भी फांसी का फंदा बन जाता है। अपरिमित धन से परिपूर्ण कोप मिट्टी के ढेर की भांति वृथा हो जाता है।

कहा भी है—

अक्षय धन-परिपूर्ण खजाने, शरण जीव को होते,
तो अनादि के धनी सभी, इस पृथ्वी पर ही होते।
पर न कारगर धन होता है, वंधु ! मृत्यु की वेला,
राजपाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला ॥

धन मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ होता तो धनी मनुष्य कभी न मरते। वे अपने धन से या तो नूतन जीवन खरीद लेते या मृत्यु को टाल देते। पर संसार में ऐसा देखा नहीं जाता। अनादिकाल से लेकर अब तक असंख्य पट्ट खंड के अधिपति और चौदह दिव्य रत्नों एवं नव निधियों के स्वामी चक्रवर्ती तथा अन्यान्य अपरिमित धन से सम्पन्न पुरुष इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं, पर उनमें से आज एक भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता ! वे सब आज कहाँ हैं ? धन ने उनका त्राण नहीं किया। उनकी असीम सम्पत्ति उन्हें मौत से बचाने में समर्थ नहीं हो सकी। वह ज्यों की त्यों पड़ी रही और उसका स्वामी चुपचाप चलता बना। संसारी जीव की विचक्षता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, फिर भी अज्ञान मनुष्य धन का आश्रय लेना चाहता है ! मौत को बूँस देकर मौन से वचने का मूर्खतापूर्ण विचार करता है !

कदाचित् इस लोक का धन परलोक में हमारी रक्षा न कर सकेगा तो इस लोक में तो करेगा, ऐसा विचारने वालों का भ्रम निवारण करते हुए कहा गया है—
'इमंमि लोए अहुवा परत्था।' अर्थात् धन न इस लोक में शरण है, न परलोक में शरण है।

इस लोक का धन परलोक में साथ नहीं जाता है, अतएव यह स्पष्ट है कि धन परलोक में शरणदाता नहीं है। परन्तु यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध है कि इस लोक का धन इस लोक में भी शरणदाता नहीं है। जब पूर्वोपाजित अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है और फलस्वरूप नाना प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्ट आकर मनुष्य को घेर लेते हैं, तब धन उन कष्टों का प्रतीकार करने में सर्वथा असमर्थ बन जाता है। कभी-कभी ऐसी विकट वेदना का शरीर में प्रादुर्भाव होता है कि लाखों उपाय करने पर भी और करोड़ों रुपये लुटा देने पर भी उसका उपशमन नहीं होता ! इसी प्रकार विरुद्ध वृत्ताव करने वाले स्वजनों के निमित्त से जो मानसिक पीड़ा होती है उसका प्रतीकार धन से होना असंभव बन जाता है। अतएव यह सत्य है कि वित्त के द्वारा मनुष्य न इस लोक में शरण पा सकता है, न परलोक में ही।

वस्तुतः धन शरणभूत नहीं है, फिर भी जो लोग अज्ञान से आवृत होने के कारण उसे आश्रयदाता मानते हैं, उनकी क्या दशा होती है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

ये मोती नीर दीपक के जल ही जाने पर व्यापक मार्ग को देखते हुए भी नहीं देखते वाले के समान हैं। जैसे—मूल्यवान् धातु की गोल करने वाले मनुष्य दीपक को लेकर पर्वत की गुफा की ओर गये और 'म दीपक में गुफा देग भी ली। परन्तु गुफा में प्रवेश करने समय उन्होंने उस दीपक की परवाह नहीं की। उनके प्रमाद से दीपक बुझ गया। तब उन्होंने अगरे में इतर-उतर भटकते हुए प्राणान्तकारी कष्ट पाया। इसी प्रकार प्रमादी नीर धर्म के द्वारा मुक्ति-पथ को खर लेने पर भी, द्रव्य के लोभ में पड़कर 'म धर्म की उपेक्षा कर देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि उन्हें जन्म-मृत्यु के भयकर कष्ट उठाने पड़ते हैं।

भार यह है कि प्रत्येक विवेकशील पुण्य यह समझ लें कि धन दुःखों से कदापि नहीं बचा सकता, यही नहीं। उन्कि धन दुःख की उत्पत्ति में उन्का सहायक होता है। अतएव धन पाकर किसी को निर्भय नहीं बन जाना चाहिए। प्रमाद-पूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। अन्तर् धर्म की शरण लेने से ही आत्मा का वास्तविक कल्याण हो सकता है। इस कारण कपाय के उपशम रूप धर्म की शरण ग्रहण करना चाहिए। इसमें अनिश्चित समार में अन्य कोई भी वस्तु मनुष्य को आश्रय नहीं दे सकती।

मूलः—मुत्तमु यावि पडिबुद्धजीवी, न वोसमे पंडिए आमुअने ।

धोरा मुहुत्ता यवल मरीरं, भागण्डपकस्सीव चरअपमत्ता १३

छाया —मुत्तमु यावि पडिबुद्धजीवी, न विरव्वेत पणित आमुअन ।

धोरा मुत्ता अवन मरीर, भागणसीव चराअपमत्ता ॥ १३ ॥

शब्दार्थ —सीदण बुद्धि बाटा, तत्व का स्वरूप जानने बाटा, जित्ता हित का विवेकी पणित पुण्य द्रव्य और भाव में निद्रा के अतीत हुए मनुष्या पर विश्राम न कर उनका अनुकरण न कर। उताकि ना' भयकर है और मरीर निर्बल है, अतएव भाउड पानी की भांति प्रमादीहीन होकर निरण करो।

भाटप —प्रप्त गाथा में भी प्रमाद का परित्याग करके धर्म मार्ग की आन-श्यकता प्रदर्शित की गई है।

निद्रा का प्रकार की है—(१) उग्र निद्रा और (२) भार निद्रा। जिस निद्रा में शारीरिक व्यापार स्थगित हो जाता है और जो दर्शनारण कर्म के उदय में आती है वह उग्र निद्रा है। सुशोभ्य मानसिक व्यापार अथवा हित-अहित के विवेक का स्थगित होना भार निद्रा है। यह निद्रा मोहनीय कर्म के उदय में आती है। द्रव्य निद्रा अल्पकालीन होती है और उसकी समाप्ति होने पर शरीर में नवीन स्फूर्ति आती है, भार निद्रा आनीयन और आगाभी जीवन पर्यंत भी चली रह सकती है और यह आत्मा को स्फूर्तिहीन एवं प्रमत्त बनाती है। जो पुण्य भार-निद्रा से मुक्त हैं अर्थात् वास्तविकता का विचार करने में दक्ष हैं, तत्त्व चिन्ता में किसी बुद्धि स्थ-

गित नहीं हो जाती, साथ ही पर्याप्त बुद्धि होने से वस्तुस्वरूप को जो शीघ्र ही ग्रहण कर लेते हैं, जो पंडित हैं अर्थात् हित एवं अहित का विश्लेषण करने का सामर्थ्य जिन्हें प्राप्त है, ऐसे बुद्धिमान् एवं विवेकीजनों को चाहिए कि वे द्रव्य-निद्रा और भाव-निद्रा के वशीभूत हुए प्रमत्त पुरुषों का अनुकरण न करें।

मनुष्य में अनुकरण करने की वृत्ति स्वाभाविक है। बालक अनुकरण के द्वारा ही अनेक बातें सीखता है और बड़े-बूढ़े भी अन्य का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार अनुकरण मनुष्य समाज का एक सामान्य और अनिवार्य भाव बन चुका है। उसकी उपयोगिता में भी सन्देह नहीं किया जा सकता। अनुकरण ने अनेक कलाओं को भी जन्म दिया है। इतना होने पर भी उसका कृष्ण पक्ष (काली बाजू) कम भयानक नहीं है। लोग सत्-अनुकरण की अपेक्षा असत्-अनुकरण करने में अधिक रुचि रखते हैं और असदनुकरण की ओर ही अधिक मुक्त देखे जाते हैं। विदेशीय जनता का अनुकरण करके अपने देश की पोशाक का—जो क्षेत्र, काल आदि के लिहाज से अधिक उपयोगी है—परित्याग कर देना, आर्यजनोचित भोजन-पान का त्याग करके सत्वहीन, अविशुद्ध और हानिकारक भोजन-पान को देखादेखी अपनाना, तथा विवाह आदि लौकिक संस्कारों के अवसर पर श्रीमानों का अनुकरण करके बृथा धन-व्यय करना पर धार्मिक, सामाजिक एवं जातीय हितों की उपेक्षा करना, बिना सोचे-विचारे, परम्परा से चली आई हुई अनेक कुत्सित परम्पराओं का पालन करना, इत्यादि अनेक उदाहरण हैं जिनमें असदनुकरण का प्रभाव ही मुख्य है। किन्तु सच्चा विवेकवान् वह है जो अपनी बुद्धि से सत् असत् का विवेक करके सत् का अनुकरण करता है और असत् का परित्याग कर देता है। शास्त्रकार ने यहां यही बात बतलाई है कि जो लोग द्रव्यनिद्रा एवं भाव निद्रा में सोते पड़े हैं अर्थात् जो शरीर एवं मन से प्रमादशील हैं, उन पर भरोसा न करो। उनका अनुकरण न करो। उन्हें अपना आदर्श न समझो। उन्हें आदर्श समझने से तुम स्वयं उनके समान बनने के लिए ललचाओगे और प्रयत्न करके उन्हीं जैसे बन जाओगे। वे सोये पड़े हैं। जागृति से बहुत दूर हैं। तुम न सोओ, जागृत रहो।

जागृत रहने की क्या आवश्यकता है ? अगर कोई सोया पड़ा है तो वह सोता रहे—कभी न कभी जाग उठेगा। इतनी जल्दी क्या पड़ी है ?

इस प्रकार की आशंका का उत्तर देते हुए सूत्रकार ने कहा है—‘घोरा मुहुत्ता अवलं सरीरम्।’ अर्थात् काल भयंकर है और शरीर निर्बल है। मुहुत्ता शब्द यहां सामान्य रूप से काल वाचक है। समय भयंकर है। क्यों है ? इसलिए कि वह प्रत्येक क्षण जीवन को घटा रहा है—काल के कारण निरन्तर जीवन की अवधि न्यून से न्यूनतर होती जाती है। काल जीवन को चूस रहा है—जीवन का सार-सत्व निचोड़ रहा है। काल अपनी सर्वथासी दाढ़ों से जीवन को पीस रहा है। जीवन का कुछ भाग प्रतिपल काल निगल रहा है। अतएव काल घोर है—भयंकर है। ऐसी अवस्था में, एक भी पल प्रमाद में नहीं बिताना चाहिए, किन्तु सतत अप्रमत्त रहकर जीवन

के महान् ध्येय की पूर्ति करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

कदाचिन् शरीर इतना मजल होता कि वह काल के प्रहार को सहन कर लेता तो चिन्ता नहीं थी । फिर काल से ढरने की कोई आवश्यकता न थी । पर ऐसा नहीं है । हाड-मांस का यह पुतला अत्यन्त निर्मल है । काल का प्रहार इससे सहन न होगा । काल के एक ही क्षण में यह निम्नमा बन जायगा । अतएव ऐसे निर्मल शरीर का भरोसा करके निश्चिन्त कैसे रहा जा सकता है ? जिस नीचा में अनेक छिद्र हो गये हों, वह कब तक पानी पर तैरती रहेगी ? वह किसी भी क्षण जल के तल पर पहुँच सकती है । इसी प्रकार यह शरीर किसी भी क्षण नष्ट विनष्ट हो सकता है ।

अन्त में शास्त्रकार कहने हैं—‘भारद्वक्त्रो य धरऽप्यमत्तो ।’ अर्थात्—इम-
लिङ्ग भारद्व पक्षी की तरह प्रमाद रहित होकर चिचरो । जैसे भारद्व नामक पक्षी प्रतिक्षण मात्रधान रहता है, वह प्रमाद का सेवन नहीं करता, इसी प्रकार तुम भी प्रमाद से सर्वथा रहित बनो । एक क्षण का प्रमाद भी घोर अनर्थ उत्पन्न कर सकता है ।

मूलः—जे गिद्धे कामभोगेषु, एगे कूटाय गच्छइ ।

न मे दिष्टे परं लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रई ॥ १४ ॥

छाया — जो गूढ कामभोगेषु, एक कूटाय गच्छति ।

न भया दृष्ट परलोक, चक्षुर्दिष्टेय रति ॥ १४ ॥

शब्दार्थ — जो कोई पुण्य काम-भोगों में आसक्त है, वह हिंसा तथा मृषानाद को प्राप्त होता है । वह कहने लगता है—परलोक मैंने देखा नहीं है, परन्तु सामाजिक सुख तो प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं ।

अर्थात् परलोक सबनी सुखों के लिए इस लोक के प्राप्त सुखों का त्याग क्यों किया जाय ?

भाव — प्रथम अध्ययन में आत्मा का सनातनत्व सिद्ध किया जा चुका है । जब आत्मा सनातन-नित्य है तो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता । जब आत्मा का विनाश नहीं हो सकता और वर्तमान जीवन अल्पकाल पर्यंत ही रहता है तो परलोक मान बिना काम नहा चल सकता । आत्मा की एक अवस्था त्याग कर दूसरी अवस्था में जाता ही परलोक गमन कहलाता है । आत्मा की एक अवस्था स्थायी नहीं रहती, फिर भी आत्मा स्थायी रहता है अर्थात् वह दूसरी अवस्था को अवश्य ही अंगीकार करता है ।

इस प्रकार परलोक तर्कमगत होन पर भी कामी और भोगी जीव परलोक के विषय में उपेक्षा का भाव व्यक्त करते हैं । शास्त्रकार कहने हैं कि जो काम भोग में गूढ़ हैं—आसक्त हैं, जो काम भोग का परित्याग करने में असक्त हैं, उनकी इन्द्रिया इतनी उच्छृंखल हो रही हैं कि वे यम-नियम के नियंत्रण में नहीं आ सकतीं,

वे लोग इन्द्रियों के अनुगामी होकर परलोक संबंधी सुखों की परीक्षा का बहाना बनाते हैं। वे लोग अपनी काम-भोग संबंधी आसक्ति का औचित्य सिद्ध करने के लिए कहते लगते हैं कि—इस जीवन के सुख तो प्रत्यक्ष-मे दृष्टिगोचर हो गये हैं और परलोक का पता नहीं है। ऐसी स्थिति में परलोक के भोगों के लिए इस लोक के सुखों से क्यों वंचित रहें ?

वस्तुतः यह विचारधारा भ्रान्तियुक्त है। जब परलोक का अशिथिल वृत्ति-मिश्र है तब उसे न देखने मात्र से उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। संसार में प्रतिदिन सदियों व्यापार भविष्य काल की आशा पर होते हैं। किसान पहले घर में रखे हुए धान्य को खेत की मिट्टी में मिला देता है, जो केवल भविष्य की आशा पर निर्भर रहकर ही। आगामी विशेषतः लाभ के लिए प्राप्त धान्य का परिहाण किया जाता है। यदि किसान नास्तिकों का अनुकरण करके, भविष्य की उपेक्षा करता हुआ धान्य को खेत में न फेंके और सोचने लगे कि भविष्य की फसल किसने देखी है ? कौन जाने फसल आएगी या नहीं ? क्या पता है कि मैं तब तक जीवित रह सकूँगा या नहीं ? ऐसी स्थिति में घर में मौजूद धान्य को क्यों खेत में टाटूँ ? जो प्राप्त है उसी का उपभोग क्यों न करूँ ? तो आगे चल कर उस किसान की क्या दशा होगी ? प्राप्त धान्य की समाप्ति हो जाने के पश्चात् उसका जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? इनता ही नहीं, 'अन्नं वै प्राणाः' अर्थात् अन्न ही प्राण है—इस कथन के अनुसार किसान द्वारा तैयार होने वाले अन्न पर निर्भर रहने वाले शेष मनुष्यों का जीवन भी समाप्त हो जायगा।

वणिक् पहले घर की पूँजी लगाकर भविष्य के लाभ के लिए व्यापार करता है। नास्तिक की विचारधारा को मान्य किया जाय तो अनिश्चित भविष्य में होने वाले लाभ की आशा से वर्तमान में प्राप्त धन का व्यय क्यों किया जाय ? इसी प्रकार अन्यान्य लौकिक कार्य यदि स्थगित हो जाएं तो संसार का क्या स्वरूप होगा, यह विचारणीय है।

सत्य यह है कि त्याग के बिना लाभ होना असंभव है। जो जितनी मात्रा में त्याग करेगा उसे उतनी ही मात्रा में लाभ हो सकता है। मगर जिनमें दीर्घदर्शिता नहीं है, सुनहरी भविष्य की कल्पना करने में जिनकी मेधा-शक्ति कुंठित हो जाती है, जो संकुचित एवं लुप्त दृष्टि वाले हैं वे लोग भविष्य की उपेक्षा करते हैं। उनमें अनपढ़ किसानों के बराबर भी आस्तिकता नहीं है। वे व्यापारी के बराबर भी आस्थाशील नहीं हैं। ऐसे लोगों की क्या दशा होगी ? उनकी भविष्य में वही दशा होगी जो सम्पूर्ण मूल पूँजी खाने वाले वणिक् की होती है और बीज न बोकर घर के सब धान्य को उदरस्थ कर लेने वाले किसान की होती है। यही नहीं, बल्कि कामी-भोगी जीव की गति किसान और वणिक् की अपेक्षा अधिक निकृष्ट हो जाती है। किसान धान्य उधार लेकर फिर बो सकता है और वणिक् ऋण लेकर व्यापार कर सकता है। परन्तु जो लोग पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से प्राप्त विषयभोग भोगकर पुण्य की क्षीण कर चुकते हैं और आगे के लिए

पुण्योपार्जन नहीं करते—परलोक की चिन्ता नहीं करने वे परलोक के समय क्या करेंगे ? जैसे धान्य या धन अण लिया दिया जा सकता है, उस प्रकार पुण्य में आदान प्रदान नहीं हो सकता। अतएव उद् अ न में पञ्चात्ताप करने के विधाय और कोई चारा नहीं रहता।

त्रियेरी पुण्य वह है जो परचात्ताप का अन्तरज आने दे, जो केवल वर्तमान को ही सब कुछ न समझकर भविष्य का विचार करे। इसी पुण्य एव नेत्र से वर्तमान को देखता है और दूसरे नेत्र से भविष्य की ओर निहारता है।

मूलः—हत्यागया इमे कामा, कालिमा जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुनः ॥१५॥

छाया हत्यागता इमे कामा, कालिमा जेजागता ।

को जानाति परे लोए, अत्थि वा नात्थि वा पुन ॥१५॥

शब्दार्थ—वर्तमान कालीन ये काम भोग हाथ में आये हुए हैं, और आगामी भव में प्राप्त होने वाले सुख भविष्य पर निर्भर हैं। अर्थात् कौन जानता है कि परलोक है या नहीं ?

भाष्य—पूर्वगाथा में जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है उसी विषय को यहाँ कुछ रूप से कहा गया है।

अन्धाहीन नास्तिक की यह विचार—परम्परा है। यह सोचना है कि आगामी भव में जो सुख मिलने वाले हैं, उनकी आशा करके वर्तमान में प्राप्त सुखों का परित्याग करने से क्या लाभ ? वे सुख भविष्य पर निर्भर हैं, न जाने मिलेंगे या नहों ? यह भी कौन जानता है कि परलोक है या नहीं है ? अगर परलोक न हुआ तो इन सुखों से भी गये और उन सुखों से भी गये। अतएव यही श्रेष्ठतर है कि प्राप्त सुखों का उपभोग कर लिया जाय।

इस विचारश्रेणी पर पूर्व गाथा में विचार किया जा चुका है। वस्तुतः वर्तमान कालीन सुखों के माय भविष्य में त्याग द्वारा प्राप्त होने वाली देव-अनृत्या के सुखों की तुलना नहीं की जा सकती। त्याग से अनेकानेक सुखी वस्तु की प्राप्ति होती है, यह बात अपि मुनि बतलाते आये हैं। अगर उनके कथन पर विरोध न किया जाय तो प्रकृति के नियम पर विचार करना चाहिए। प्रकृति से भी इस नियम का समर्थन होता है। घास का पशु घोंघ घोंघ से अनेकानेक चीजों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार एक पत्र के छगाने से, उमम, उपमम हुआ विशाल वृक्ष अगणित फल प्रदान करता है। इसी प्रकार बाड़े से पुण्य के पट का त्याग करने से भविष्य में प्रभूत फल की प्राप्ति होती है। मेरे क दम दाने भक्षण नित्ये जाण तो वे एक क्षण भर की भी चवि न करेंगे, अगर उद् वा दिया जाण तो उनमें उत्तम होने

वाले गेहूँ अधिक समय तक वृत्ति करेंगे। आम की एक गुठली कितनी और कितने समय तक तृप्त रख सकेगी ? और उस गुठली से उत्पन्न हुआ आम का वृक्ष कितने समय तक का वृत्ति का कारण होगा ?

इसी प्रकार पुण्य का जो फल इस समय अत्यल्प सुख का कारण हो सकता है, उसे यदि त्याग दिया जाय तो वह अनेकानेक गुने सुख का कारण होगा। कहां मनुष्य भव की थोड़ी-सी आयु और कहां सागरोपम तक स्थिर रहने वाला देव भव ! कहां मनुष्य का नगण्य सुख और कहां देवों का अनुपम और दिव्य सुख ! वास्तव में दोनों में तुलना होना कठिन है।

ऊपर के विवेचन से यह नहीं समझना चाहिए कि त्याग एक प्रकार का व्यापार है। जैसे एक से अनेक गुणा पाने की लालसा से व्यापार किया जाता है, उसी प्रकार थोड़ा त्याग कर बहुत पाने की अभिलाषा से त्याग करना आदर्श नहीं है। कामना से प्रेरित त्याग मलीन है, विकृत है और आत्मा में मलीनता उत्पन्न करता है। त्याग में एक प्रकार का आनन्द है। त्याग स्वयं सुखमय है। त्याग से होने वाली निराकुलता में एक निराला आनन्द है। उस आनन्द का अनुभव निष्काम या निःशल्य होकर त्याग करने वाले महानुभाव ही कर सकते हैं। उसी आनन्द की अनुभूति के लिए त्याग करना शास्त्रविहित है। पारलौकिक सुख आनुपंगिक फल है और उसकी कामना न की जाय तो भी वह प्राप्त होता है। बल्कि कामना न करने से और भी अधिक फल की प्राप्ति होती है।

परलोक है या नहीं है ? इस सन्देह का निराकरण पहले किया जा चुका है। उसे भलीभांति समझकर श्रद्धा के साथ यथाशक्ति त्याग करना चाहिए और काम अर्थात् श्रोत्रेन्द्रिय तथा चक्षुरिन्द्रिय के विषयों में और भोग अर्थात् घ्राणेन्द्रिय, रस्नेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए।

मूलः—जणेण सद्धिं होक्खामि, इइ वाले पगवभइ ।

कामभोगाणुराएणं, केसं संपडिवज्जइ ॥ १६ ॥

छायाः—जनेन सद्धं भविष्यामि, इति बालः प्रगल्भते ।

कामभोगानुरागेण, क्लेशं सम्प्रतिपद्यते ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—अन्यान्य मनुष्यों के साथ, जो होना होगा सो मेरा भी हो जायगा—जैसी दशा औरों की होगी वह मेरी भी हो जायगी, इस प्रकार अज्ञानी जीव बकवाद करता है। वह अन्त में काम और भोग संबंधी अनुराग के कारण क्लेश-प्राप्त करता है।

भाष्यः—एक प्रकार की विचारधारा का उल्लेख करके शास्त्रकार यहां नास्तिकों की दूसरी विचारधारा का उल्लेख करते हुए कहते हैं किः—

अनेक नास्तिक जन ऐसे हैं जो अपने भविष्यकालीन हिताहित की अपेक्षा न करते हुए यह सोचते हैं कि, अगर परलोकगमन करना पड़ेगा तो अकेले मुझे तो

करना ही न पड़ेगा—सभी को करना होगा। सभी मरेंगे और सभी परलोक जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो अवस्था अन्य लोगों की होगी वह मेरी भी हो जाएगी। मैं अकेला क्या चिन्ता करूँ ?

इस प्रकार का विचार करके नास्तिक काम में और भोग में अनुरक्त हो जाता है। काम भोग के भोगने में वह स्वच्छन्द बन जाता है और अन्त में क्लेश प्राप्त करता है।

यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि प्रत्येक जीव की स्वतन्त्र मत्ता है और प्रत्येक जीव अपने अपने जिसे दृष्ट पुण्य या पाप का फल स्वतन्त्र भोगता है। दूसरा अगर पाप फल करता है तो उसका फल कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसी प्रकार पुण्य का फल, उस पुण्य का फल ही भोगेगा। एक के द्वारा उपार्जित अदृष्ट अनेक लोग घोडा-घोडा बटवारा करके नहीं भोगत हैं। ऐसी अवस्था में यह विचार सर्वथा अज्ञानपूर्ण ही है कि जो औरों का होगा, वह हमारा भी हो जायगा।

इसके अतिरिक्त इस प्रकार की विचारणा करने वाले लोग जगत् में विद्यमान त्यागिया और तपस्वियों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। वे कामी और भोगी जना की ओर ही नजर करते हैं और उन्हीं से एक प्रकार का मिथ्या आश्रय प्राप्त है। उनमें यह सोचने का सामर्थ्य नहीं होता कि अगर दूसर लोग भी दुःख पय क्लेश के भागी होंगे तो हमारा दुःख और क्लेश कम नहीं हो जायगा।

ससार विचित्रताया का घर है। यहाँ घोर से घोर पापी भी हैं और उच्च से उच्च श्रेणी के धर्मनिष्ठ पुण्यात्मा पुण्य भी हैं। कहीं दुराचार की तेज बबू मौजूद है तो कहीं सदाचार का सीरम महक रहा है। कहीं अज्ञान का घना अधकार छाया हुआ है तो कहीं ज्ञान का उज्ज्वलतर प्रकाश चमक रहा है। कहीं वामनाओं की कालिमा व्याप्त है, कहीं तप और त्याग की शुद्धता दीप्त हो रही है। इन परस्पर विरोधी दो तरंगों में से जिसे जो चुनना है, वह उसे चुन ले। नास्तिक पाप, दुराचार, अज्ञान, वासना और कालिमा अपने लिए चुनता है और आध्यात्मिक आस्तिक इनसे विपरीत चुनाव करता है। नास्तिक की दृष्टि अयोगामिनी होती है, आस्तिक की उर्ध्वगामिनी होती है। नास्तिक कृष्णपक्षी है, आस्तिक शुक्लपक्षी है। नास्तिक की दृष्टि क्षुद्र और सवुचित्र होती है, आस्तिक विशाल और विस्तीर्ण दृष्टिवाला होता है। नास्तिक निम्न कोटि के पशु की नाईं मिफे बर्तमान तरु सोचता है, आस्तिक भविष्य को भी समुद्र सरसर अपने कर्तव्य का निर्णय करता है। नास्तिक अपने आपको जड़ शरीरपिण्ड मात्र ही अनुभव करता है, आस्तिक अपनी ज्ञानमूर्ति चेतना की अनुभूति का समास्वादन करता है। नास्तिक के अन्तःकरण में भोग की उत्ताल तरंगें उठनी रहती हैं अतएव वह मदा लुब्ध रहता है, आस्तिक का अन्तःकरण प्रमान्त और गभीर मागर के समान होधहीन होता है। नास्तिक जगत् का दूषण है, आस्तिक समार का भूषण है। दोला में आकाश शान्त का अन्तर है।

नास्तिकता से प्रेरित होकर मनुष्य क्या करता है, इसका वर्णन आगे किया जाता है।

मूलः—तत्रो से दंडं समारभइ, तसेसु थावरेसु य ।

अट्टाए व अणट्टाए, भूयग्गमं विहिंसइ ॥ १७ ॥

छायाः—ततः स दण्डं समारभते त्रमेणु स्थावरेषु च ।

अर्थाय अनर्थाय, भूतग्रामं विहिंसति ॥ १७ ॥

शब्दार्थः—परलोक संबंधी असंभावना का विचार करके वह नास्तिक त्रस और स्थावर जीवों के विषय में, प्रयोजन से अथवा विना प्रयोजन के ही, दंड का समारंभ करता है, और प्राणियों के समूह का वध करता है ।

भाष्यः—परलोक के विषय में अविश्वास करने का तात्कालिक फल क्या होता है; यह बात शाल्ङ्कार यहां प्रतिपादन करते हैं ।

परलोक संबंधी अश्रद्धा करने के पश्चात् नास्तिक पाप-पुण्य के विचार से जब निरपेक्ष हो जाता है तब वह त्रस जीवों की और स्थावर जीवों की हिंसा करने लगता है। सार्थक तथा निरर्थक दोनों प्रकार की हिंसा द्वारा वह अनेक प्राणियों का संहार करता है। यह परलोक संबन्धी अश्रद्धा का पहला फल है। जो लोग परलोक में विश्वास नहीं करते, उनका मन निरंकुश हो जाता है और वे निर्भय निस्संकोच होकर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं ।

यहां यह आशंका की जा सकती है कि प्रत्येक गृहस्थ हिंसा करता है। हिंसा किये विना संसार-व्यवहार का निर्वाह होना असंभव है। परलोक में श्रद्धा रखने वाला, धर्मप्रिय श्रावक भी हिंसा से पूर्णरूपेण नहीं बच पाता। फिर हिंसा को नास्तिकता का परिणाम क्यों कहा गया है? इस संबंध में अनेक बातें कही जा सकती हैं। वे इस प्रकार हैंः—

(१) धर्मप्रेमी आस्तिक गृहस्थ यदि श्रावक के व्रतों का ग्रहण नहीं करता-सिर्फ सम्यग्दृष्टि होता है तो भी वह हिंसा को पाप ही समझता है। सम्यग्दृष्टि जीव हिंसा रूप पाप को नास्तिक की तरह अपाप नहीं समझता और इस कारण अगर वह पाप में प्रवृत्ति करता है तो भी पाप से भयभीत रहता है, अपने कृत्य को निन्दनीय समझता है। इस प्रकार उसकी श्रद्धा में अहिंसा विद्यमान रहती है। नास्तिक के श्रद्धान और आचरण दोनों में हिंसा होती है ।

(२) देशव्रती श्रावक त्रस जीवों की संकल्पपूर्वक हिंसा नहीं करता और स्थावर जीवों की निरर्थक हिंसा से भी बचता है। नास्तिक त्रस और स्थावर की सार्थक तथा निरर्थक दोनों प्रकार की हिंसा करता है। इसी कारण सूत्रकार ने 'तसेसु थावरेसु य' तथा 'अट्टाए व अणट्टाए' पदों का प्रयोग किया है ।

(३) तीसरी बात यह है कि सम्यग्दृष्टि की हिंसा लाचारी से प्रेरित होती है और वह उग्र परिणाम द्वारा नहीं की जाती। नास्तिक-मिथ्यादृष्टि की हिंसा व्यसन

या आनन्द में प्रेरित होती है और वह उस कथाय युक्त परिणामों से की जाती है।

यह स्मरण रमना चाहिए कि एक हीदृश्यतीव्रभाव, मन्दभाव आदि में किया जाने पर विभिन्न फल देने वाला होता है। तत्त्वार्थ-सूत्र में कहा है—‘तीव्रमन्दज्ञाता-ज्ञातभावाधिरणरीर्यशिरोगेभ्यस्तद्विशेषः’ अर्थात् तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिरण तथा शक्ति के भेद से कर्म के आश्रय में भेद हो जाता है। तात्पर्य यह है कि तीव्र भाव में किया जाने वाला पाप अधिक अशुभ कर्म-वध का कारण है और मन्दभाव में किया जाने वाला कर्म कम अशुभ कर्म के वध का कारण है। इसी प्रकार ‘मैं’ इस प्राणी को मात्र ऐसा जान बूझ कर हिंसा-पाप करने वाला अधिष्ठ पाप का भागी है और अन्यान्य में चिमसे पाप हो जाय वह कम पाप का भागी होता है। द्रव्य को अधिरण कहने हैं और उसरी शक्ति-विशेष को रीर्य कहने हैं। इनके भेद से भी आश्रय में भेद होता है। आश्रय भेद से फल में भी भेद हो जाता है।

उस एक स्थानर जीवों की हिंसा करने वाले नास्तिक को किस फल की प्राप्ति होती है ? इसका स्वीकरण शास्त्र में इस भाति किया गया है—

जाईपह अणुपरिवृत्तमाणे, तमयानरेहि विणिवायमेनि ।

मै जाति जाति वट्टुदुग्गम्मे, ज कुत्थती मिज्जति तेण बाले ॥

अर्थात् एकैन्द्रिय आदि प्राणियों को दण्ड देने वाला जीव बार-बार उन्हीं एकैन्द्रिय आदि चोनिचों में उतरा होता है और मरता है। वह उस एक स्थानर में उलट होकर नाश की प्राप्ति होता है। वह बारम्बार जन्म लेकर क्रूर कर्म करता हुआ, अपने कर्मों की बदौलत मृत्यु की प्राप्ति होता है।

इस प्रकार परलोक मन्वी अश्रद्धा के परिणाम जानकर विवेकना को श्रद्धा-युक्त होना चाहिए और इस लोक के साथ ही माय परलोक के सुधार का प्रयत्न करना चाहिए।

मूलः—हिंसे वाले मुसावाई, माइल्ले । गेसुणो सढे ।

भुंजमाणो सुरं मंसं, सेयमेअं ति मज्झइ ॥ १८ ॥

छाया — हिंसी वाली मुसावाणी, मायो पिनुन वड ।

मुञ्जान सुरा मास, सेयो मे इदमिनि ययते ॥ १८ ॥

शब्दार्थ — परलोक को न मानने वाला वह हिंसक, अज्ञान, मृषा भाषण करता है, मायाचार करता है, निन्दा करता है, पर-वञ्चना करता है और मदिरा तथा मांस का सेवन करता है। वह मानता है कि मेरे लिए यही श्रेयस्कर है।

भाष्य — परलोक को न मानने वाला पुरुष हिंसक बन जाता है, यह पहले बत-लाया जा चुका है। परन्तु उसका पतन वही समाप्त नहीं हो जाता। ‘विवेकभ्रणता भवति त्रिनिपात जनमुप’ अर्थात् विवेक से भ्रष्ट लोगों का शत-गुण पतन होता

है, इस कथन के अनुसार हिंसा-प्रवृत्त नास्तिक भी नीचे गिरता चला जाता है और असत्य भाषण, मायाचार, मिथुनता, शठता आदि अनेक दुर्गुणों का पात्र बन कर मदिरा-मांस का सेवन करने लगता है।

इन दुर्गुणों एवं मदिरा-मांस के सेवन में वह इतना अधिक गूढ़ हो जाता है कि अपनी गुराई को गुराई नहीं समझता और उसे ही अपने लिए कल्याणकारी समझता है। रोगी अपने आपको रोगी समझता हो तो वह चिकित्सा का पात्र है। अगर वह अपने को निरोग समझे या रोग को ही स्वस्थता समझ बैठे तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। नास्तिक अपनी करतूतों को कल्याणकारी समझने लगता है, इस कारण वह उनसे विमुख होना नहीं चाहता और न विमुख होने का प्रयत्न करता है।

पतन की यह पराकाष्ठा है। इस अवस्था में उत्थान के लिए अवकाश नहीं रहता। इसी कारण शास्त्रकार ने उसे बाल अर्थात् अज्ञान कहा है। वह अचिकित्स्य है।

मूलः—कायसा वयसा मत्तो, वित्त गिद्धे य इत्थिसु।

दुहश्चो मलं संचिण्ड, सिसुणागुव मट्टियं ॥ १६ ॥

छायाः—कायेन वचसा मत्तः, वित्ते गृद्धश्च स्त्रीषु।

द्विषा मलं सञ्चिनोति, शिशुनाग इव मृत्तिकाम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—वह नास्तिक काय से और वचन से गर्व युक्त हो कर, धन में और स्त्रियों में आसक्त होकर, राग-द्वेष के द्वारा कर्म-मल का संचय करता है, जैसे शिशुनाग कीड़ा मिट्टी से लिपटा रहता है।

भाष्यः—परलोक को स्वीकार न करने वाला नास्तिक, सर्व प्रथम हिंसा में प्रवृत्त होता है, हिंसा के पश्चात् असत्य भाषण आदि पाप उसके लिए बायें हाथ के खेल बन जाते हैं और वह मांस-मदिरा का सेवन करने में प्रवृत्त हो जाता है। यह निरूपण करने के पश्चात् उसके अधःपतन का आगे का क्रम यहाँ बतलाया गया है।

वह मन, वचन और काय से मत्त-उन्मत बन जाता है। मदिरा आदि के सेवन से उसकी तामस वृत्ति अत्यन्त उग्र हो जाती है और उसका फल यह होता है कि वह स्त्री संबंधी भोगों में तथा धन में अजीव आसक्त हो जाता है।

जहाँ आसक्ति है—लोलुपता है—राग-द्वेष वहाँ अवश्य पाया जाता है। राग और द्वेष की व्याप्ति निश्चित है। एक वस्तु के प्रति राग होगा तो उससे विरोधी वस्तुओं के प्रति द्वेष का भाव अवश्यंभावी है। अतएव वह नास्तिक राग और द्वेष-दोनों के द्वारा मल अर्थात् कर्म रूप मल का संचय करता है। जैसे शिशुनाग (अल-सिया) मिट्टी से उत्पन्न होकर मिट्टी से ही लिपटा रहता है और सूर्य की गर्मी से मिट्टी सूख जाने पर घोर कष्ट पाता है, उसी प्रकार वह नास्तिक जन्म-जन्म में भयं-

कर कष्ट भोगता है। नारिक के पतन की यह परम्परा यही समाप्त नहीं हो जाती। उसे क्रमशः अन्योन्य अनेक दुर्गों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका पतन होता ही चला जाता है। उसका दिग्दर्शन शास्त्रकार स्वयं आगे करते हैं।

मूलः—तथो पुटो आयंकेण, गिलाणो परितप्पइ ।

पभोओ पग्लोंगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥ २० ॥

छाया—तत स्पृष्टं घातञ्चैन, र्पात परितप्यते ।

प्रमीन परभोकात्, कर्मानुपेक्षितवन ॥ २० ॥

शब्दार्थ—तत्पश्चात् अमाश्रय रोगो म चिरा हुआ वह नारिक रोगी बन कर अस्थान मान पाता है—यथाचार करता है और अपने कर्मों को उसपर अपनी करतूत का विचार करने परलोक में करना है।

भाष्य—पहले नारिक की अस्थायी का वर्णन करत हुए यह बताया गया है कि वह मग्न-भाम और मरिचा में अतीव आसक्त बन जाता है। इस प्रकार की आसक्ति के मुख्य रूप से दो फल होते हैं—एक इहलौकिक फल कहलाता है और दूसरा के पश्चात् होने वाला फल पारलौकिक कहलाता है।

नारिक मग्न, भाम एवं स्त्री आदि विषयों पर आसक्ति में अपने शरीर का सत्यानाश कर लेता है, अतएव वह विविध प्रकार की शारीरिक व्याधियाँ सञ्जकार बन जाता है। जब वह मग्न हो जाता है और शरीर को क्षीण एवं दुर्बल बना डालता है, उससे अमहा दुःख भोगता है तब उसका नशा दूर होता है। उस समय उसकी मस्ती उतर जाती है। उसकी बुद्धि ठिकाने आती है। और तभी उसकी आत्मा मुक्त होती है। किन्तु 'किर पट्ठाये होत का, बिडिया चुग गई ऐत।' जन बिडिया स्तन चुग चुकी तब पट्टवाने से मिर पट्टाने से-क्या लाभ है उस समय का नारिक का पश्चात्ताप या मत्ताप कुछ भी काम नहीं आता। पहले उसने अपनी करतूतों में जो स्थिति रखी करली है वह पश्चात्ताप से नहीं मिट सकती। उसे अनेक शारीरिक पीड़ा सहन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

नारिक शरीर शारीरिक कष्ट भुगमता है, उधर उस परलोक का भय धैर्य बन डालता है। वह अपने किये हुए कर्मों का विचार कर-करके तब यह सोचता है कि आगे इन कर्मों का फल मुझे भुगमना होगा, तो उसे शारीरिक वेदना के साथ घोर मानसिक वेदना भी सहनी पड़नी है। इस प्रकार दुहरी वेदना से वह छत्पगता है-त्रिकल होता है, पर उसका कोई प्रतीकार उस समय नही हो सकता। उन भयानक दुःखा को भोगे बिना वह छुटकारा नहीं पा सकता।

मूलः—सुग्रा मे नरए ठाणा, अमीलाण च जा गई ।

वालाण कूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥ २१ ॥

छायाः—श्रुतानि माया नरकस्थानानि, अशीलानां च या गतिः ।

बालानां क्रूरकर्मणाम्, प्रगाढा यत्र वेदना ॥ २१ ॥

शब्दार्थः—अन्त में नास्तिक सोचता है—जहां क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी जीवों को प्रगाढ़ वेदना होती है, ऐसे कुंभी, चैतरणी आदि नरक के स्थान मैंने सुने हैं और दुर्गाचारियों की जो गति होती है वह भी मैंने सुनी है—अर्थात् मैंने सुना है कि दुर्गा-चारियों को नरक में जाना पड़ता है और नरक में प्रगाढ़ वेदना होती है ।

भाष्यः—जब विविध प्रकार की वीमारियों के कारण नास्तिक का बुद्धि-मद और काय-मद हट जाता है और इन मदों के हट जाने से उसकी इन्द्रियां और मन ठिकाने आते हैं तब उसे आस्तिक गुरुओं द्वारा उपदिष्ट बातें स्मरण आती हैं । वह सोचने लगता है—कि निर्दय होकर नृशंस हिंसा आदि पाप का आचरण करने वाले, शील रहित अज्ञान जीवों की जो दुर्दशा होती है वह मैंने सुनी है । उन्हें नरक में जाना पड़ता है और नरक में अत्यन्त गाढ़ वेदना भोगनी पड़ती है । तात्पर्य यह है कि मैंने शील-रहित होकर अनेक क्रूर कर्म किये हैं सो मुझे भी भीषण यातना वाले नरकों में जाना होगा ।

इस प्रकार का विपाद एवं पश्चात्ताप करने वाला वह नास्तिक अत्यन्त दया का पात्र बन जाता है । पर उस समय का पश्चात्ताप क्या काम आ सकता है ? जैसे छोड़ा हुआ तीर अथवीच से लौट कर हाथ में नहीं आ सकता, उसी प्रकार किये हुए कर्म बिना फल भोगे, सिर्फ पश्चात्ताप करने से दूर नहीं हो सकते ।

कहा भी हैः—

मा होहि रे विसन्नो, जीव ! तुमं विमण दुम्भणो दीणो ।

ण ह्य चित्तिण फिट्ठं, तं दुक्खं जं पुरा रइयं ॥

जइ पच्चिससि पायालं, अट्ठविं व दरिगुहं समुदं वा ।

पुव्वकयाउ न दुक्कमि, अप्पाणं वायसे जइवि ॥

अर्थात्—हे जीव ! तू उदास, अनमना, दीन और दुःखी मत हो । जो दुःख तूने पहले उत्पन्न किया है वह चिन्ता करने से मिट नहीं सकता । चाहे तू पाताल में घुस जा, जंगल में छिप जा या किसी गुफा में प्रवेश कर जा या समुद्र में चला जा, अथवा भले ही तू आत्मघात करले, पर पूर्वजन्म में उपार्जित किये हुए कर्म के फल से तू बच नहीं सकता ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नास्तिक जीवों का घोर अधःपतन होता है और उन्हें भीषण दुःखों को सहन करना पड़ता है । यहां जिन लोगों का मिथ्यादृष्टि-नास्तिक शब्द से उल्लेख किया गया है उन्हें गीता में आसुरी प्रकृति वाले बतलाया है । उनका लक्षण इस प्रकार कहा हैः—

अर्थात्—छल-कपट करके दूसरों को धोखा देना, मनमें कुछ हो और ऊपर से कुछ और ही बताकर किसी को ठगना, जो गुण अपने में विद्यमान नहीं हैं

उनकी नियमानुवृत्ति बताना, भीतर से मलिन, पापागारी होने हुए भी ऊपर से पवित्र और धर्मात्मा होने का टोंग करना, कतुषित स्वार्थ साधना, यह दम है।

अपनी ज्ञानि, कुल, मर्वादा, पत्र, प्रतिष्ठा, धन, परिवार, मत्ता, पेरुच, बल, शिवा, बुद्धि, धर्म, रूप आदि अंगों की उपायियों का अभिमान करना और दूसरों का अपमान करना, दूसरों को तुच्छ तथा नीच एवं अप्रसन्न मानना यह दुर्प बहङ्गता है इसी प्रकार अभिमान करना, क्रोध करना एवं पशुपता करना अंगों दूसरों के साथ कठोर व्यवहार करना, ग्याई दिव्याना, दयापूर्ण व्यवहार न करना, इत्यादि, तथा अमान होना यह सब आमुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। देवी प्रवृत्ति मोक्ष का कारण है। और आमुरी प्रवृत्ति बंध का कारण है।

आमुरी प्रवृत्ति के मध्य में और भी कुछ है।^{१५} आमुरी प्रवृत्ति के मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। न उनमें पवित्रता होती है न आचार और मत्त ही रहता है। तात्पर्य यह कि आमुरी प्रवृत्ति के नारिक लोग हम शत्रु का कुछ भी विचार नहीं करने कि कौन सी क्रिया प्रवृत्तिरूप है और कौन सी निवृत्तिरूप है। शत्रु तरु के आचरणों से बचन होता है, और किम तरह के आचरणों से मोक्ष? कौनसे कर्म, कार्य सुरे हैं और कौन से अप्रिये? उनका अन्वकरण दम, दुर्प, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों से मग्न प्रमित रहने के कारण मलिन रहता है। ये जगत् को असत्य उगलाने हैं, ईश्वर का अतिरिक्त स्वीकार नहीं करते। आमुरी प्रवृत्ति के नारिक लोग केवल प्रत्यभवादी होन हैं। अष्ट आत्मा अथवा परमात्मा को ये नहीं मानते। उनका मत है कि न कोई आत्मा है, न कोई ईश्वर है, न पुण्य है न पाप है। यह सब मूर्खी उल्लापन हैं। जो कुछ है, कुछ जगत् ही है। शरीर की ज्यति में पहले कुछ भी नहीं होता और मरने के बाद कुछ जेप नहीं रहता।^{१६}

इस प्रकार नारिक निध्यादृष्टियों अथवा आमुरी प्रवृत्ति के लोगों का सर्वत्र धर्मेन किया गया है और यह बताया गया है कि उनकी यह दृष्टि या प्रवृत्ति घोर बंध का ही कारण है। इने भलीभांति समझ कर इसका परित्याग करना, इसे ग्रहण न करना यही बुद्धिमान् पुण्य का परम कर्तव्य है।

नरक-स्थानों का तथा जन्म होने वाली वेदना का रिस्तुत धर्मेन आगे नरक प्रकरण में किया जायगा। यहा उसका सामान्य उल्लेख किया गया है।

मूलः—सर्वं विलविअं गीअं, सर्वं नट्टं विडंविअं ।

सर्वे आभारणा भारा, सर्वे कामा दुहावहा ॥२२॥

छाया —सब विविध वीर्य, सर्वे नाच विडम्बितम् ।

सर्वाभारणानि भारा, सर्वे कामा दुहावहा ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—सारे गीत विलाप के समान, समस्त नाट्य-नृत्य विडम्बना रूप और सब आभरण भार रूप प्रतीत होते हैं। सब प्रकार के कामभोग दुःखदायी ज्ञान पवने हैं।

भाष्यः—मिथ्यादृष्टि नास्तिक के जीवन का जब सन्ध्याकाल आ पहुँचता है, जीवन-सूर्य जब अस्तोन्मुख हो जाता है, परलोक-प्रयाण की तैयार हो चुकती है, तब वह अपने कर्मों का विचार करता है और गुण्यों से सुने हुए आगम-प्ररूपित नरक-स्थानों का स्मरण करता है तथा परलोक से भयभीत हो जाता है, उसके अन्तःकरण की क्या स्थिति होती है ? यह यहां बतलाया गया है ।

मिथ्यादृष्टि नास्तिक पहले परलोक से पराङ्मुख होकर नाच-गान में डूबा रहता है, पर अन्त में वही गान उसे विलाप के समान कष्ट-कारक प्रतीत होने लगता है । नाटक, तमाशे और खेल-जिनमें पहले वह अत्यन्त आनन्द का अनुभव करता था, उसे विडम्बना दिखाई देने लगते हैं । पहले वह आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता था—केवल शरीर की सत्ता ही उसके लिए सब कुछ थी । अतएव वह सद्गुणों द्वारा आत्मा के सौन्दर्य की वृद्धि करने का विचार भी नहीं करता था । मणिजटित सुवर्ण के अलंकारों से शरीर की शोभा बढ़ाना ही उसका एक मात्र लक्ष्य बन गया था । किन्तु जब परलोक जाने का समय आता है तब समस्त आभूषण उसे भार रूप प्रतीत होते हैं ।

काम-भोग आदि में सुख रूप जान पड़ते हैं, पर वास्तव में वे दुःख के कारण होने से दुःखमय हैं । नास्तिक पहले उनमें इतना अधिक आसक्त रहता है कि उसे अपने हिताहित का यथार्थ भान ही नहीं होता । वह दिन-रात कामभोग के उद्देश्य से ही चेष्टा करता है । उन्हीं में डूबा रहता है । अन्त में आँखें खुलने पर उसे प्रतीत होने लगता है कि सब प्रकार के कामभोग दुःखदायी हैं । इनका परिणाम एक ही जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में दुःख रूप ही होता है ।

नास्तिक की ऐसी स्थिति का वर्णन यहां इस उद्देश्य से किया गया है कि लोग इसका श्रवण, पठन एवं मनन करके पहले से ही सावधान हो जाएँ । जीवन भर नास्तिकता का सेवन करके, भोगोपभोगों में मस्त रहकर, धर्म-कर्म को विसार कर पापाचार में लगे रहने से अन्त में चेत आने पर भी कुछ विशेष लाभ नहीं हो सकता । अतएव परमित जीवन का प्रति क्षण सत्य, अहिंसा आदि शुभ अनुष्ठानों में, धर्म की आराधना में व्यतीत करना चाहिये । यही मानव-जीवन की सार्थकता है धर्मापन के कारण ही मानव जीवन श्रेष्ठ और प्रशस्त बनता है ।

धर्महीन मानव-जीवन, पशु-पक्षियों के जीवन से किंचित् भी श्रेष्ठ नहीं है । प्रत्युत उससे भी अधिक अप्रशस्त है । पशु-पक्षियों में योग्यता की न्यूनता होने से वे अधिक पाप का आचरण नहीं कर सकते, किन्तु मनुष्य अधिक शक्तिमान् होने से अधिक पाप का संचय करता है । इस प्रकार अधार्मिक जीवन पशुओं के जीवन से भी निष्ठुर बन जाता है ।

मूलः—जहेह सीहो व मियं गहाय,

मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले ।

न तस्स माया व पिआ व भाया,

कालम्मि तस्संसहरा भवन्ति ॥ २३ ॥

छाया — यथेदं निह इध मृगं शृहीत्वा, मृगुनरं नयति हि अतकाने ।

न तस्य माता वा पिता वा भ्राता, काले तस्यागधरा भवति ॥ २१ ॥

अर्थ — जैसे सिंह हिरन को पकड़कर उसका अंत कर डालता है, उसी प्रकार निश्चित रूप से मृत्यु आयु पूर्ण होने पर मनुष्य को परलोक में ले जाती है । उस समय उस मनुष्य की माता, उसका पिता अथवा भ्राता उसके दुःख में भागीदार नहीं होते ।

भाव्य — गाथा का भाव स्पष्ट है । इस जीवन का अंत अज्ञेय होता है, यह बात युक्ति या प्रमाण से सिद्ध करना आवश्यक नहीं है । सभी जीवधारी इमका अनुभव करते हैं । कौन नहीं जानता कि कैसे सिंह, हिरन को पकड़ कर तत्काल ही उसे जीवन-हीन बना डालता है, उसी प्रकार मृत्यु मनुष्य को परलोक का अतिथि बना डालती है ।

मनुष्य अपनी जीवित अवस्था में जो द्रव्य आदि उपार्जन करता है, उसमें माता-पिता का भी भाग रहना है और भाई भी उसके हिस्सेदार रहते हैं । सभी बुद्धिमान अपने योग्य हिस्सा लेते हैं । अगर कोई पुरुष अपने कठिन परिश्रम द्वारा उपार्जित, धन-सौलत का हिस्सा भाई आदि को नहीं देता, तो भाई न्यायालय के दरवाने सटसटाता है और न्यायालय के द्वारा अपना हिस्सा लेकर मनुष्ट होता है । अगर किसी में इतना सामर्थ्य होता है तो वह न्यायालय तर जाने का भी कष्ट नहीं उठाता और स्वयं लड़ाई-झगड़ा करके, मारपीट कर अपना हिस्सा धमूल कर लेता है । ऐसे मूर्ख नहीं, हजारों उदाहरण अनायास ही देखे जा सकते हैं । इस प्रकार धन-सौलत में भाग बँटाने के लिए तो वे तैयार रहते हैं, परन्तु पापा का आचरण करके धनोपाजन किया जाता है उन पापा में कोई हिस्सा नहीं लेता । पापा का वह फल अनेकें उसी को भोगना पड़ता है ।

अनेक लोग धोरी करके, हाथा डालकर, गाठ काट कर या धन के स्वामी का का खून करके, और नाना प्रकार की धोखरापी करके धन बगाते हैं । इन कर्मों का फल सभी २ इमी लोक में मिल जाता है, क्योंकि कोई मोह कर्म इस लोक में, कोई परलोक में और कोई अनेक जन्मा के पश्चात् अपना फल लेता है । सूर्यगदाग में कहा है—

अस्ति च लोणं अद्रुवा परत्या, सयम्गमो वा तद् अज्जहा वा ।

ससारमायम परं परं ते, वधन्ति वेयन्ति यं दुस्सिंयाणि ॥

अर्थ — कोई कर्म इसी जन्म में फल देने है, कोई दूसरे जन्म में देने है । कोई एक ही जन्म में फल देने है, कोई सैकड़ों जन्मा में देने है । कोई कर्म निम्न तरह किया जाता है उसी तरह फल लेता है, कोई दूसरी तरह में फल देता है । दुर्गाचारी पुरुष समार में भ्रमण करने रहते हैं और वे एक कर्म का फल दुःख भोगा समय

फिर आर्षाध्यान करके दूसरा कर्म वांधते हैं ।

इस कथन के अनुसार जब चोरी आदि कर्मों का फल कोई इसी जन्म में भोगता है तब भी उसके भाई-बन्धु उसमें भाग नहीं लेते । चोरी या खून करने वाला अकेला ही घोर ताड़ना सहता है, अकेला ही कारावास के कष्ट भोगता है और अकेला ही अयमानित एवं निरस्तृत होता है । जब इसी लोक में भाई-बन्धु साथ नहीं देते तो वे परलोक में क्या साथ देंगे ? परलोक में साथ देने की कल्पना ही नहीं की जा सकती ।

आयु जब पूर्ण हो जाती है तब जीव को कोई वचा नहीं सकता । अगर दूसरे लोग अपनी आयु का कुछ भाग मरने वाले को प्रदान कर दें तो उसे वचाया जा सकता है, पर ऐसा होना असंभव है । आयु में आदान-प्रदान नहीं हो सकता । वह भी कर्म का एक फल है और कर्म का फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है । 'कृत्तारमेव अणुयाइ कम्मं।' कर्म, कर्ता का ही अनुगमन करता है । इसी लिए शास्त्रकार कहते हैं—माता-पिता, भ्राता आदि उस समय हिंसा बटाने में समर्थ नहीं हो सकते । अतएव कुशल पुरुष को कर्म करते समय उसके फल का अवश्य विचार कर लेना चाहिए ।

एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था धारण करना मरना कहलाता है । अवस्थान्तर को मृत्यु कहते हैं । एक शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर को प्राप्त करना जैसे अवस्थान्तर है, उसी प्रकार एक शरीर की विद्यमानता में भी प्रतिक्षण नूतन अवस्था होती रहती है । इसके अतिरिक्त पूर्ववद् आयु कर्म के थोड़े-थोड़े अंश प्रति समय जीव भोगता है और भोगे अंशों का क्षय प्रतिक्षण होता रहता है । आयु कर्म का क्षय होने से प्रतिक्षण जीव की मृत्यु होती रहती है । शास्त्रकारों ने मृत्यु के सत्तरह प्रकार बताये हैं जैसे—

(१) आवीचिमरण—जन्म लेने के पश्चात् क्षण-क्षण आयु की कमी होना-भुक्त आयु कर्म के दलिकों का क्षय होना ।

(२) तद्भवमरण—वर्तमान जीवन में प्राप्त शरीर के संयोग का अभाव हो जाना तद्भव मरण है ।

(३) अवधिमरण—गत जीवन में जितनी आयु बंधी थी, उसके पूर्ण होने पर मृत्यु होना ।

(४) आयन्तमरण—सर्वदेश और एक देश से आयु का क्षीण होना तथा दोनों भवों में एक ही प्रकार की मृत्यु होना ।

(५) बालमरण—सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की आराधना से रहित होकर मरना, अज्ञान-पूर्वक मरना, विप-भक्षण करके, जल में डूब करके, पर्वत से कूद करके या अन्य प्रकार से आत्मघात करके मरना ।

(६) पण्डितमरण—समाधिभाव के साथ, रत्नत्रय की आराधना पूर्वक, साम्यः

भाय सहित मृत्यु होना ।

(७) आसन्न मरण—मयम से च्युत होकर अथवा व्रत से भ्रष्ट होकर मरना ।

(८) बाल-पण्डित-मरण—सम्यक्त्व एव श्रावक के व्रतों से युक्त होकर किन्तु महाव्रतों से रहित होकर, समाधि के साथ मृत्यु होना ।

(९) सशल्यमरण—परलोक में सुखों की आशा रखकर मरना, मिथ्यात्व और माया-चार सहित मरना अर्थात् तीन शल्यों में किसी शल्य के साथ मृत्यु होना ।

(१०) प्रमादमरण—प्रमाद के अधीन होकर अत्यन्त सकल्प-विकल्प युक्त भाय से जीवन का त्याग करना ।

(११) वशार्तमृत्यु-इन्द्रियों के वश होकर, कपाय के वश होकर अथवा वेदना के वश होकर मृत्यु होना ।

(१२) विप्रणमरण—सयम, शील, व्रत आदि का यथायत् पालन न कर सतन के कारण अन्याय करना ।

(१३) गृहपृष्ठमरण—युद्ध में शूरवीरता दिखाकर मरना ।

(१४) भक्तपानमरण—प्रत्याभ्यास मरण-विधि पूर्वक तीनों प्रकार के आहार का जीवन-पर्यन्त परित्याग करके मृत्यु होना ।

(१५) इ गितमरण समाधि मरण धारण करके-सबारा लेकर फिर किसी से सेवा-चाकरी न कराने हुए देह त्याग करना ।

(१६) पादोपगमन मरण—आहार का तथा शरीर का यावज्जीवन त्याग करके वृक्ष की भांति स्थिर रह कर-गमनागमन आदि त्रिबाधों का त्याग करके-प्राण त्याग करना ।

(१७) केवलमरण—केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के परचान् देहका पृथक् होना । इन सत्तरह प्रकार की मृत्यु में स कोई भी मृत्यु ऐसी नहीं है जिसमें कुटुम्बी जन भागीदार बन सकते हैं ।

मूलः—इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि,

इमं च मे किञ्चमियं अकिञ्चं ।

त एवमेवं लालप्यमाणं,

हरा हरन्ति त्ति कहं पमाए ॥२४॥

छाया—इदं च मेऽस्ति इदम् च नास्ति, इदं च मे इत्यगिदमकृत्यम् ।

तमेवमेव लालप्यमानं, हरा हरन्तीति कथं प्रमाद ॥२४॥

शब्दार्थ—यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह कार्य करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है, इस प्रकार बोलने वाले जीव को रात दिन रुपी चोर-हरण कर लेते हैं । ऐसी अवस्था में प्रमाद कैसे किया जा सकता है ? अर्थात् प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

भाष्यः—जीवन अनित्य है। उसके स्थिर रहने की सामयिक मर्यादा नहीं है।

जल का बुदबुद किसी भी समय, वायु निकलते ही नष्ट हो जाता है। जीवन भी श्वासो-च्छ्वास रूप वायु के आगमन एवं निर्गमन पर निर्भर है। वह भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अनेक प्राणी इसी प्रकार जीवन त्याग कर अचानक चल देते हैं। मनुष्य जीवन की इस क्षणभंगुरता को भलीभाँति जानता है, देख भी रहा है। फिर भी वह अपने जीवन पर विचार नहीं करता। मानों वह अनित्य एवं क्षणविनश्वरता का अपवाद है और उसने जीवित रहने का ठेका ले लिया है।

मनुष्य अपने वर्तमान को देखता है और भविष्य के प्रति एकदम उपेक्षा की वृत्ति से काम लेता है। अगर कभी भविष्य की ओर देखता भी है तो इस दृष्टि से जैसे उसे सदा जीवित ही रहना है—मरने का अवसर उसके सामने उपस्थित ही न होगा। अतएव वह सोचता है—यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। अर्थात् अमुक वस्तु मेरी है और अमुक मेरी नहीं है। इस प्रकार बाह्य पदार्थों में आत्मीयता का भाव स्थापित करता है। यह आत्मीयता की कल्पना दुःख का मूल कारण है। इसी से अनेक दुःखों की उत्पत्ति होती है।

आत्मा का जीवन पर्यन्त साथ देने वाला शरीर भी जब आत्मा का अपना नहीं है—पराया है—तो अन्य वस्तुएं आत्मा की कैसे हो सकती हैं ?

कहा भी है—

एकः सदा शशशतिको ममात्मा, विनिर्मलः साधिगमस्वभावः ।

बहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता, न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः ॥

अर्थात्—मेरा आत्मा अकेला है, अजर अमर अविनाशी है, स्वभावतः निर्मल है, चेतनामय है। दूसरे समस्त पदार्थ आत्मा से भिन्न-बाह्य हैं। वे नाशशील हैं और कर्मों-द्वय से प्राप्त हुए हैं, इस कारण आत्मा के अपने नहीं हो सकते। तथा—

यस्यास्ति नैक्यं वपुषाऽपि साद्धे,

तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः ?

पृथक्कृते चर्मणि रोमकृपाः,

कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ? ॥

अर्थात्—जिस आत्मा की शरीर के साथ भी एकता नहीं है यानी जो आत्मा जीवन-पर्यन्त शरीर के साथ रहने पर भी शरीर से सर्वथा निराला है, उसकी पुत्र, मित्र और पत्नी आदि प्रत्यक्ष से भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थों के साथ एकता कैसे हो सकती है ? चमड़ी अगर हटा दी जाय तो शरीर में रोम कैसे रह सकते हैं ? अर्थात् शरीर के साथ रोमों का संबंध चमड़ी के द्वारा होता है, अतएव चमड़ी शरीर से हट जाने पर रोम स्वतः हट जाते हैं। इसी प्रकार पुत्र, कलत्र आदि के साथ जो संबंध है वह शरीर के निमित्त से है। जब शरीर ही आत्मा से भिन्न है तो पुत्र आदि अभिन्न कैसे हो सकते हैं।

इस प्रकार ससार के समस्त पदार्थ आत्मा से भिन्न हैं, फिर भी मनुष्य उन्हें अपना समझता है। इसी प्रकार दूसरे पदार्थों को परकीय समझता है—अर्थात् वह कुछ पदार्थों पर राग भाव करता है और कुछ पर द्वेष का भाव धारण करता है। अथवा वस्तुतः ये पदार्थ दूसरी आत्मा के नहीं हैं फिर भी उन्हें उनके समझता है। इस मिथ्या समझ के कारण जन कर्म-जन्य पदार्थों का संयोग होता है तो इष्ट संयोग होने पर प्रसन्नता का अनुभव करता है और अनिष्ट संयोग होने पर दुःख का अनुभव करता है। इसी प्रकार उनके वियोग में दुःख-सुख की कल्पना करता है।

इन कल्पनाओं के जाल में फँसकर जीव अपनी वास्तविकता को तो भूल जाता है, और 'यह कार्य मुझे कल करना है' 'अमुक काम अमुक समय करना है' 'यह मुझे नहीं करना है' इत्यादि सकल विकल्पों में ही पड़ा रहता है।

इन सकल-विकल्पों का कहीं अन्त होता तब तो गनीमत थी, पर उनका कहीं और कभी अन्त नहीं आता। एक सकल पुण्योदय से अगर पूर्ण हो जाता है तो अन्य अनेक सकल नवीन उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वे सब पूर्ण भी नहीं हो पाने कि नवीन-नवीन फिर उत्पन्न होने रहते हैं। इस प्रकार सकलों की अनन्तता जीवन को कभी निश्चिन्त नहीं होने देती।

उपर तो मनुष्य संकल्पों को पूर्ण करने की चेष्टा में निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, उपर रात और दिन रूपी चोर बहु मूल्य जीवन के भाग सर्वत्र हरण करते रहते हैं। वे प्रतिपल आयु का कुछ भाग हर लेते हैं। एक ओर सकल-विकल्पों की पूर्ति का प्रयत्न चालू रहता है और दूसरी ओर काल की क्रिया निरन्तर जारी रहती है। परिमित आयु का अन्त आ जाता है, पर अपरिमित सकलों की समाप्ति नहीं होने पानी। अन्त में प्राणी इन सकल-विकल्पों के साथ ही परलोक की ओर प्रयाण कर देता है।

मृत्यु यह नहीं सोचनी कि इसके सकल पूर्ण हो गये हैं या नहीं? यह तो आती है और जीवन-धन का हरण करके तत्काल नाम शेष कर जाती है। ऐसी अवस्था में कोई भी ज्ञानवान् पुण्य प्रमाद में जीवन कैसे यापन कर सकता है? ज्ञानी पुण्य अपने जीवन का काल आत्मा के श्रेयस् के लिए अर्पण करता है। यह बाह्य उपाधियों से अलग होकर परकीय पदार्थों को अपना न मानता हुआ, सिर्फ अनेकों (आत्मा को) ही अन्त समझता है और उन्हींके शासन कल्याण में निरन्तर निरत रहता है। ऐसे पुण्य अप्रमत्त होकर, निष्कषाय होकर, देह से सदा के लिए मुक्त होते हैं, सिद्ध होते हैं। वही महानुरूप अनुकरणीय हैं।

निर्ग्रन्थ-प्ररचन-तेरहवां अध्याय समाप्त

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ चौदहवां अध्याय ॥

—७३—

वैराग्य-सम्वोधन

भगवान् श्री ऋषभ-उवाच—

मूलः—संबुद्धमह किं न बुद्धमह संवोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

एणो हूवणमंति राइओ नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥१॥

छायाः - संबुध्यध्वं किं न बुध्यध्वं, सम्बोधिः खलु प्रेत्य दुर्लभा ।

नो खलूपनमन्ति रात्रयः नो सुलभं पुनरपि जावितम् ॥ १ ॥

शब्दार्थः—भग्यो ! सद्धर्म का स्वरूप समझो । तुम समझते क्यों नहीं हो ? मृत्यु के पश्चात् बोध प्राप्त होना दुर्लभ है । बीती हुई रात्रि फिर लौट कर नहीं आती और पुनः मानव जीवन की प्राप्ति सुलभ नहीं है ।

भाष्यः—पिछले अध्ययन में कपाय का वर्णन किया गया है और उससे मुक्त होने की प्रेरणा की गई है । किन्तु जब तक हृदय में सांसारिक पदार्थों के प्रति तीव्र अनुराग विद्यमान रहता है तब तक कपाय से मुक्ति होना संभव नहीं है । अन्तःकरण में विराग-भावना का जन्म होने पर कपाय क्षीण होने लगता है । अतएव कपाय-अध्ययन के अनन्तर वैराग्य-सम्वोधन नामक अध्ययन कहा है ।

इस अध्ययन में, अन्य अध्ययनों की अपेक्षा एक विशेष बात यह है कि अन्य अध्ययन श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के उपदेश रूप में है और प्रकृत अध्ययन आदि तीर्थंकर भगवान् श्री ऋषभदेव के सदुपदेश से आरम्भ हुआ है ।

भगवान् ऋषभदेव जब निर्ग्रन्थ दीक्षा से दीक्षित हो गये, तब उनके ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्त्ती भरत ने सम्पूर्ण भारतवर्ष पर अपना एकछत्र साम्राज्य स्थापित करना आरम्भ किया । भगवान् ऋषभदेव ने अपने सब पुत्रों को राज्य वांट दिया था, पर भरत उन सब को अपने अधीन बनाना चाहते थे । इस प्रकार महाराज भरत द्वारा सताये जाने पर उन्होंने भगवान् श्री ऋषभदेव के समीप जाकर कहा—‘प्रभो ! भरत हमें अपने अधीन करना चाहते हैं । वह यह चाहते हैं कि हम सब उनकी आज्ञा का पालन करें । इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ? भगवान् ने उन्हें जो उपदेश उस समय दिया था, उसी का यहां उल्लेख किया गया है ।

भगवान् ऋषभदेव कहने लगे—‘हे भग्यो ! तुम लोग बोध प्राप्त करो अर्थात्

सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप धर्म का यथार्थ स्वरूप समझो, क्योंकि इस प्रकार का उत्तम अग्रसर फिर मिलना कठिन है। पहले बतलाया जा चुका है कि मनुष्य जन्म स्थितना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म का लाभ हो जाने पर भी कर्मभूमि, आर्य देश, सुकल में उत्पत्ति, इन्द्रिया की परिपूर्णता और धर्म श्रवण, श्रद्धा का होना आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। अतिशय पुण्य के प्रताप में जब यह सब सामग्री प्राप्त हो गई है तो बाध क्या रहा प्राप्त करना? अब अपूर्व अग्रसर को पान करने का धर्म-लाभ करना ही चाहिए। कहा भी है—

निवाणादिसुगमं नरभजे खेनेन्द्रधर्माश्रितम्,

एतत् स्वरूपमचारं कामतसुरं तो मेवितुं युज्यते ।

बैदूयादिमहोपलौघनिचिन्तितं शान्तिं रत्नाकरं,

एतत् स्वल्पमर्शं चिन्तितं किं साम्प्रतं साम्प्रतम् ॥

अर्थान्—निनेन्द्र भगवान् के धर्म से युक्त इस मानव भूत को पा करके तुच्छ तथा नीरस कामभोगों का सेवन करना उचित नहीं है। वैदूर्य आदि मणियों से युक्त समुद्र मिल जाने पर भी जिना स्वप्न का-नुच्छ काच का टुकड़ा लाना क्या उचित कहा जा सकता है? यानी जिस प्रकार वैदूर्य आदि मणियों को छोड़कर काच का टुकड़ा ग्रहण करना उचित नहीं है उसी प्रकार निनधर्म का सेवन न करके निपयभोगों का सेवन करना भी उचित नहीं है।

इस स्वरूप—अग्रसर को जो या ही जिना देव हैं श्रवणों जो जीव यह सोचने हैं कि—चलो अभी तो समार के सुख भोग ल, फिर वृद्ध अवस्था आने पर धर्म की साधना कर लेंगे, उनका प्रमाण दूर करने के लिए कहा गया है—जो समय व्यतीत हो जाता है वह लौटकर नहीं आता। आनु प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही है। यदि यह आयु समाप्त हो गई और धर्म का आचरण न किया तो रत्नत्रय की प्राप्ति होना भविष्य में अत्यन्त कठिन है। जो लोग धर्माचरण से भ्रष्ट होते हैं वे अनन्त काल तक मसार में परिभ्रमण करते रहते हैं।

तार्थ्य यह है कि अनन्त आश्रित सुख की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य भूत ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। पुण्य के याग से यह साधन मिल गया है। ऐसी स्थिति में इस सुयाग का सदुपयोग करो। एक बार अगर यह अग्रसर हाथ से चला गया तो अनन्तकाल तक समार में भ्रमण करना पड़ेगा और जन्म-मरण आदि की प्रबल बदनाम सहन करनी पड़ेगी। एक बार मनुष्य पर्याय का क्षय हो जाने के परित्याग दूसरी बार उसकी प्राप्ति होना कितना कठिन है, यह बात समझने के लिए शास्त्रकारों ने दस टण्ठों की याचना की है। इन टण्ठों से बूढ़ बुद्धि वाले भी मानव जीवन की दुर्लभता की कल्पना कर सकते हैं। वे टण्ठ इम प्रकार हैं—

निप्रार्थितवान् प्रसन्नमनसः श्रीरत्नदत्तान् पुरा ।

क्षेत्रेऽस्मिन् भस्तेऽपिले प्रतिगृह मे मोचन दापय ॥

इत्थं लब्धवरोऽथ तेऽपि कदाप्यश्नात्यहो द्विः स चेद्,
 भ्रष्टो मर्त्यभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ १ ॥

अर्थात् किसी दरिद्र ब्राह्मण पर चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त प्रमत्त हो गये। उन्होंने उससे मन चाहा वर मांगने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण ने कहा—मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके राज्य में—‘सम्पूर्ण भरत क्षेत्र में’ प्रतिदिन एक घर में मुझे भोजन करा दिया जाय। जब ‘सब घरों में भोजन कर लूंगा तो दूसरी बार भोजन करना आरम्भ करूंगा।’ इस प्रकार जीमने-जीमते सम्पूर्ण भरतक्षेत्र के घरों में जीम चुकने पर दूसरी बार वारी आना बहुत ही कठिन है। वह सारे जीवन में एक-एक बार भी सब घरों में नहीं जीम पाएगा। किन्तु संभव है, दैवयोग से कदाचित् दूसरी बार वारी आ जाय, पर प्राप्त हुए मनुष्य भव को जो व्यक्ति वृथा व्यतीत कर देता है उसे फिर मनुष्य भव प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है।

स्तम्भानां हि सहस्रमष्टसहितं प्रत्येकमष्टोत्तरं,
 कोणानां शतमेपु तानपि जयन् यः तेऽथ तत्संख्यया।

साम्राज्यं जनकासुतः स लभते स्याच्चेदिदं दुर्घटम्,

भ्रष्टा मर्त्यभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ २ ॥

अर्थात्—एक सौ आठ कोने वाले एक हजार आठ स्तम्भों को, जूए में एक भी बार बिना हारे भले ही एक सौ आठ बार जीत ले—और इस प्रकार पुत्र अपने पिता से साम्राज्य प्राप्त कर ले—अर्थात् यह अघट घटना भले ही घट जाय, पर मनुष्य भव को एक बार वृथा व्यतीत कर देने वाले पुरुष को फिर मनुष्य भव की प्राप्ति होना कठिन है।

वृद्धा काऽपि पुरा समस्तभरतक्षेत्रस्य धान्यावलिं,

पिण्डीकृत्य च तत्र सर्पपकणान् क्षिप्त्वाढकेनोन्मितान्।

प्रत्येकं हि पृथक्करोति किल सा सर्वाणि चान्नानि चेद्।

भ्रष्टो मर्त्यभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ ३ ॥

अर्थात्—सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के गेहूँ, जौ, मक्की, चना आदि सब धान्यों को एक जगह इकट्ठा किया जाय और उस एकत्रित ढेर में थोड़े से सरसों के दाने डाल दिये जाएँ और अच्छी तरह उन्हें हिला दिया जाय। फिर एक क्षीण नेत्र-ज्योति वाली वृद्धा से कहा जाय कि इस ढेर में से सरसों वीन-वीन कर अलग कर दे। वह वृद्धा ऐसे करने में समर्थ नहीं हो सकती। किन्तु किसी प्रकार अदृष्ट दिव्य-शक्ति के द्वारा वह ऐसा करने में समर्थ हो भी जाय, तब भी मनुष्य भव पाकर पुण्योपार्जन न करने वाले को पुनः मनुष्य भव की प्राप्ति होना इससे भी अधिक कठिन है।

(४) एक घनी सेठ के पास बहुत से रत्न थे। एक बार वह परदेश चला गया और पीछे से उसके पुत्रों ने उसके बहुमूल्य रत्न, बहुत थोड़े मूल्य में बेच डाले। रत्न खरीदने वाले वणिक् विभिन्न दिशाओं में, अपने-अपने देश चले गये। सेठ परदेश से लौटा अपने पुत्रों की करतूत जानकर क्रुद्ध हुआ। उसने अपने पुत्रों को आज्ञा

दी—जाओ, और वे सब रत्न वापिस ले आओ। सब पुत्र घर से निकले और ऊपर-ऊपर घूमने लगे। क्या वे समस्त रत्न वापिस ला सकने दें ? नहीं। तथापि दैवयोग से कदाचित् वे इस कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें किन्तु मनुष्य भय पाकर पुण्योपासन न करने वाले को पुनः मनुष्य भय प्राप्त होना इसमें भी अधिक कठिन है।

(५) एक भिक्षारी को रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्न आया कि उसने पूर्ण-मामी का चन्द्रमा निगल लिया है। उसने अपने स्वप्न का हाल अन्य भिक्षारियों से कहा। भिक्षारियों ने स्वप्न का कल्प प्रस्ट वगैरे कुछ कहा—तुमने पूर्ण चन्द्रमा स्वप्न में देखा है, इस लिए आज तुम्हें उसी आशर का पूरा रोटी भिक्षा में मिलेगा। भिक्षारी को उस दिन मरमुच एक रोटी मिला गया। उसी रात्रि में, उसी ग्राम में एक छत्रिय ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा। उसने स्वप्न शास्त्रियों के पास जाकर स्वप्न का फल पूछा। स्वप्न शास्त्रियों ने फल बताया—तुम्हें सम्पूर्ण राज्य की प्राप्ति होगी। संयोगवश उसी दिन उस ग्राम के राजा का देहान्त हो गया। वह निरमत्तन था। प्राचीन काल की प्रथा के अनुसार, सूट में फूलमाला देकर हथिनी छोड़ी गई। वह जिनके गले में माला डाल दे, वही राज्य का स्वामी बनाया जाय। हथिनी फूलमाला लिये घूमती हुई उसी राजपूत के पास आई और उसके गले में माला डाल दी। परम्परा के अनुसार वह राजा बनाया गया।

जब स्वप्न में पूर्ण चन्द्र देखने वाले भिक्षारी को वह हाल मालूम हुआ तो वह सोचने लगा—जो स्वप्न राजपूत ने देखा था। वही मैंने भी देखा था। उसे राज्य मिला और मुझे सिर्फ एक रोटी। मैं अब फिर सोता हूँ और फिर पूर्ण चन्द्रमा का स्वप्न देख कर राज्य प्राप्त करूँगा। क्या भिक्षुक फिर वह स्वप्न देखकर राज्य प्राप्त कर सकता है ? बहुत ही कठिन है, पर एक बार मनुष्य जीवन व्यर्थ नित देने पर नर भय का लाभ पुनः होना उससे भी कठिन है।

(६) मधुरा के राजा नितशत्रु की एक पुत्री थी। राजा ने उसका स्वयंवर किया। उसमें काठ की एक पुतली बनाई। पुतली के नीचे आठ चक्र लगाये। चक्र-निरन्तर घूमते रहते थे। पुतली के नीचे तैल से भरी हुई एक कड़ाही रखी गई। राजा ने वह घोषणा की कि तैल में पड़ने वाली पुतली की परछाई को देखकर आठ चक्रों के बीच फिरती हुई पुतली की चाई और की टीकी को बाण द्वारा वेधने वाले राजकुमार को मेरी कन्या ब्याही जाएगी। स्वयंवर में सम्मिलित हुए समस्त राजा और राजकुमार ऐसा करने में असमर्थ रहे। अतएव नित प्रकार उस पुतली के बाण नेत्र की टीकी को वेधना कठिन है, उसी प्रकार वृथा व्यतीत किये हुए मानव भय को पुनः प्राप्त करना दुर्लभ है।

(७) एक घडा सरोवर था। उस पर कोई छाई हुई थी। पर धीरे में छोटा सा एक छिद्र था—जहाँ चाई नहीं थी। सौ वर्ष बीत जाने पर वह छेद इतना चौड़ा हो जाता था कि उसमें कछुए की गर्दन समा सकती थी। एक बार छेद जब चौड़ा हुआ तो एक कछुआ ने उसमें अपनी गर्दन डाली और ऊपर की ओर जो दृष्टि कैकी

तो उसे शरद्-पूर्णिमा के चन्द्र का दर्शन हुआ। उसके लिए वह दृश्य अपूर्व था। अतः अपने कुटुम्ब के व्यक्तियों को चन्द्र दिखलाने की इच्छा से उसने पानी में डुबकी लगाई। जब वह उन्हें साथ लेकर आया तब तक छेद बंद हो गया था। अब दूसरी बार चन्द्र-दर्शन होना बहुत कठिन है। कदाचित् देवीशक्ति की सहायता से कछुए को ऐसा अवसर फिर मिल जाय, किन्तु मनुष्य भव पाकर पुण्योपार्जन न करने वाले को पुनः मनुष्य भव की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है।

(८) स्वयंभूरमण समुद्र के एक किनारे गाड़ी का युग (जूआ) डाल दिया जाय और दूसरे किनारे पर समिला (कील) डाल दी जाय, दोनों समुद्र की तरंगों में इधर-उधर भटकते-भटकते मिल जाएं और वह कील जूए के छेद में घुस जाय। यह घटना अत्यन्त कठिन है। इसी प्रकार मानव भव की पुनः प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है।

(९) जिस प्रकार देवाधिष्ठित पाशों से खेलने वाले पुरुष को सामान्य पाशों से खेल कर हराना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य भव पाकर विशिष्ट पुण्य उपार्जन न करने वाले को पुनः मानव पर्याय की प्राप्ति होना कठिन है।

(१०) एक विशाल स्तम्भ के टुकड़े-टुकड़े इतने सूक्ष्म टुकड़े जिनके फिर टुकड़े न हो सकें—करके कोई देव एक नली में भर ले और सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर, जोर से फूँक मार कर उन तमाम टुकड़ों (अणुओं) को हवा में उड़ा देवे। क्या कोई पुरुष उन समस्त अणुओं को इकट्ठा करके, फिर उस स्तम्भ की रचना कर सकता है? अत्यन्त कठिन है। पर कदाचित् देवी शक्ति से ऐसा हो सकता है, किन्तु मनुष्य भव पाकर उसे वृथा गंवा देने वाले को मनुष्य भव की प्राप्ति होना उससे भी अधिक कठिन है।

इन दस दृष्टान्तों से मनुष्य भव की दुर्लभता की कल्पना की जा सकती है। वास्तव में मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना अतिशय पुण्य का फल है। जिसे इस पुण्य के संयोग से यह भव प्राप्त हो गया है, उन्हें इसका वास्तविक मूल्य और महत्त्व अंकित करना चाहिए एवं उससे अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। तुच्छ कामभोगों में उसे व्यतीत कर देना घोर अविवेक है। एक बार जब वह व्यतीत हो जाता है तो दूसरी बार मिलना सरल नहीं है। अतएव मनुष्य भव पाकर धर्म के आचरण द्वारा आत्मकल्याण करना विवेकी पुरुषों का परम कर्त्तव्य है।

मूलः—दहरा बुड्ढा य पासह, गम्भत्या वि चयन्ति मानवा ।

सेणे जह वट्टयं हरे, एवमाउखयम्मि तुट्ठई ॥ २ ॥

छायाः—दहरा बुढाश्च पश्यत, गम्भस्था अपि चयन्ति मानवाः ।

श्येनो यथा वत्तिका, हरेदेवमायुः क्षये वृत्तयति ॥ २ ॥

शब्दार्थः—श्री ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं—बालक, बृद्ध और यहां तक कि

गर्भस्थ मनुष्य भी अपने जीवन को त्याग देने हैं, इस सत्य को देखेंगे। जैसे घात्र पक्षी तीतर को मार डालता है, उसी प्रकार आयु का क्षय होने पर मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है।

भाष्य—अनंतर गाथा में मनुष्य मरण की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया था। यहाँ प्राप्त हुआ मनुष्य जीवन भी चिरस्थायी एवं नियत समय तक स्थिर रहने वाला नहीं है, यह बतलाया जा रहा है।

अनेक मनुष्य विषयभोगों में आसक्त होकर यह विचार करते हैं कि अभी जीवन अवस्था में मसार-सम्पत्ती सुखों का आनन्दन कर लें, फिर इच्छाएँ नष्ट शान्त हो लेंगी तब धर्म का आचरण करेंगे। ऐसे मनुष्यों को समझाने के लिए भगवान् कहते हैं—मनुष्यों की उत्पत्ति आयु यद्यपि तीन पल्व की है, फिर भी तीन पल्व तक जीवन टिकना निश्चित नहीं है। अनेक मनुष्य दान्यदाल में ही प्राण त्याग देते हैं। अनेक पृष्ठारम्भा मरण पहुँचते हैं तो अनेक ऐसे भी हैं जो गर्भ में आकर एक मुद्रा पूर्ण होने से पहले ही चल बसते हैं। यह मरण प्रपञ्च से देखते—लोक में मरने पर इस प्रकार की मृत्यु घटनाएँ घटती रहती हैं।

जब यह निश्चित है कि जीवन का कुछ भी ठिकाना नहीं है, कल तक जीवित रहने का भी भरोसा नहीं किया जा सकता तो बुद्धावस्था की राह देख कर बैठ रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसे पान पक्षी तीतर पर अचानक झपट कर उसके प्राणों का तत्काल अन्त कर देता है, उसी प्रकार मृत्यु भी किसी क्षण मनुष्य के जीवन पर आक्रमण करके प्राणों का अन्त कर देती है। अतः बुद्धिमान् पुरुष को अमूल्य मानव मरण पारकर, एक भी क्षण का प्रमाद न करते हुए शीघ्र ही आत्महित में लग्न होना चाहिए।

मूल.—प्रायार्हिं पियाहिं लुप्यइ, नो सुलहा सुगई य पेच्चओ ।

एयाइं भयाइ पेहिया, आरभा विरमेज्ज सुव्वए ॥३॥

छाया — मातानि पितृनिर्मुष्यते नो सुनमा सुगतिवच्च प्रत्य ।

एतानि भयानि प्रस्य आरम्भाद् विरमेज्ज सुव्वत ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—कोई-कोई माता पिता आदि स्वन्तों के स्नेह में पड़कर ससार में भ्रमण करते हैं। उन्हें परलोक में सुगति की प्राप्ति होना सरल नहीं है। सुव्रत पुरुष इन भयों का विचार करके आरम्भ से निवृत्त हो जाय।

भाष्य—आयु की अनित्यता का निरूपण करके यहाँ यह बताया गया है कि परिमित आयु किस प्रकार व्यर्थ चली जाती है और विवेकी पुण्यों का कर्त्तव्य क्या है?

माता-पिता शब्द यहाँ उपलक्षण हैं। इन शब्दों से यहाँ भ्राता, पुत्र, पत्नी आदि आदि स्वन्तों तथा अन्य स्नेहीपनों का ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अनेक मनुष्य स्वन्तों के स्नेह-जाल में ऐसे फसे रहते हैं कि उन्हें अपने उदार और महान् कर्त्तव्य की पूर्ति करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। स्नेह, मोह या

ममता के बंधन में जकड़े हुए लोग कर्त्तव्य पूर्ति के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं कर पाते। अन्ततः वही स्नेह आगामी भव में भी उनका दुर्गति का कारण होता है।

इस लोक-संबंधी और परलोक-संबंधी दुर्गति-गमन आदि भय के कारणों पर विचार करके विवेक-विभूषित व्यक्ति को सावध्य अनुष्ठान रूप आरम्भ से निवृत्त होना चाहिए और वीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट अहिंसा आदि सुव्रतों का आचरण करना चाहिए।

कुछ अज्ञानी पुरुष इस प्रकार के उपदेश से यह तात्पर्य निकाल लेते हैं कि पुत्र को माता-पिता की सेवा-शुश्रूषा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पुरुष उनकी सेवा करता है तो वह एकान्त पाप है। संसार से सब प्रकार का नाता तोड़ लेने वाले, अध्यात्म की साधना में लगे हुए और जगत् के प्राणी मात्र पर समान भाव स्थापित कर चुकने वाले महात्माओं के लिए यह कहा जाय तो संगत हो सकता है, पर यह बात जब गृहस्थ के लिए भी कही जाती है तो विचारणीय बन जाती है। पुत्र पर माता-पिता का असीम उपकार है। परमोत्तम मानव-जीवन की प्राप्ति में वे निमित्त हैं। अनेक कष्ट उठाकर वे पुत्र का परिपालन करते हैं। कुसंगति से बचाकर सत्संगति का अवसर प्रदान करते हैं। पुत्र में जो बुद्धिबल है, प्रतिभा का वैभव है, भलाई-बुराई को समझने के विवेक की क्षमता है वह प्रायः माता-पिता की ही कृपा का फल है। इसी कारण शास्त्रकारों ने माता-पिता के उपकार की गुरुता का वर्णन करते हुए कहा है—कोई कुलीन पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल होते ही शतपाक, सहस्रपाक जैसे तैलों से माता-पिता के शरीर की मालिश करे, मालिश करके सुगंधित द्रव्यों से उवटन करे, उवटन करके उन्हें सुगंधित एवं शीतोष्ण जल से स्नान करावे, तत्पश्चात् सभी अलंकारों से उनके शरीर को अलंकृत करे, वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत करके मनोज्ञ, अठारह प्रकार के व्यंजनों सहित भोजन करावे और इसके पश्चात् उन्हें अपने कंधों पर बैठा कर फिरे। जीवन पर्यन्त ऐसा करने पर भी पुत्र माता-पिता के महान् उपकार से उद्धृण नहीं हो सकता।

इतनी प्रबल चेष्टाएँ करते रहने पर भी जिन माता-पिता के उपकार से उद्धृण नहीं हो सकते, उनकी सेवा करने वाले पुत्र को एकान्त पापी बतलाना घोर अज्ञान का परिणाम है।

आगम के अनुसार पुत्र यदि केवली भगवान् द्वारा निरूपित धर्म का कथन करके, उसका बोध देकर माता-पिता को धर्म में दीक्षित करदे तो वह माता-पिता के परम उपकार का बदला चुका सकता है।

वास्तव में अवस्था-भेद से मनुष्य के कर्त्तव्य में भी भिन्नता आ जाती है। गृहस्थ के लिए जो परम कर्त्तव्य है, वह साधु के लिए अकर्त्तव्य हो सकता है और साधु का प्रत्येक कर्त्तव्य गृहस्थ के लिए अनिवार्य नहीं है। गृहस्थावस्था और मुनि-अवस्था भिन्न-भिन्न हैं और दोनों के कर्त्तव्य कार्यों का केवली भगवान् ने पृथक्-पृथक् निरूपण किया है। जो भाग्यशाली महापुरुष संसार को त्याग देते हैं, महाव्रतों को

अगीकार करके चिन्तने हैं और जिन्होंने शरीर में रहने हुए भी शरीर-सम्बन्धी ममत्व का त्याग कर दिया है, वे अन्य कुटुम्बियों में ममता कैसे धारण कर सकते हैं ? वे ममता में परे पहुँच चुके हैं। उनके लिए मनु, मित्र, पिता, पुत्र, माता और पत्नी-सब ममान हैं। उनकी हिंसा भी प्राणी के साथ कोई भी विरोध नापेदारी नहीं है। उन पर कुटुम्ब-परिवार का कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं है।

क्या यही मय त्रिवि-विधान गृहस्थ को लागू किये जा सकते हैं ? जो गृहस्थ सामाजिक व्यवहारों में प्रवृत्ति कर रहा है, अनेक प्रकार के आरम्भ-समारम्भ करके धनोपार्जन करता है, अपने लिए भवनों का निर्माण करता है, सन्तानोत्पत्ति करता है, क्या वह भी कुटुम्ब के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है ? उसके लिए माता पिता की सेवा करना एकान्त पाव कहा जा सकता है ? जगति नहीं। इस प्रकार का विधान करना अज्ञान की चरम सीमा है।

यह आशय की जा सकती है कि यदि गृहस्थ के लिए माता-पिता की सेवा करना एकान्त पाव नहीं है तो 'आयाहि रियाहि लुपय' यह वाक्य भगवान् ने क्यों कहा है ? इसका समाधान स्पष्ट है। भगवान् ऋषभदेव अपने पुत्रों को मुनिप्राप्त धारण करने का उपदेश दे रहे हैं और इसी कारण 'आरम्भा विरमेज सुत्तय' इन शब्दों का भी प्रयोग किया है अर्थात् 'मुत्रही पुत्र्य आरम्भ से निवृत्त हो जाय।' इस प्रकार मुनि प्राप्त के उपदेश में, इस प्रकार का कथन पाथक नहीं है। इस उपदेश से यह नहीं निश्चित होता कि गृहस्थ माता-पिता की सेवा न करे। जो मय प्रकार के आरम्भ से निवृत्त होगा—मुनि होगा—उसके लिए उनकी सेवा करने का प्रयत्न ही उपस्थित नहीं होता, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है।

अन्यत्र स्नेह रूप धन को जन्म-जन्मान्तों में अनेकानेक कष्टों का कारण समझ कर—ममता भ्रमण रूप मय का विचार करके आरम्भ अर्थात् मातृग त्रिया न निवृत्त हो जाना चाहिये। जो आरम्भ से निवृत्त होता है वही सुव्रती हो सकता है। गृहस्थों छोड़ देन पर भी जो अनेक प्रकार के आरम्भ में अनुरक्त रहते हैं, वे सुव्रती नहीं कहलाते।

मूलः—जमिणं जगती पुढो जगा, कर्मोहि लुपति पाणिणो ।
मयमेव ऋडेहि गाहह, एतस्म मुचेज्जपुट्टय ॥ ४ ॥

उपमा—जगति जगति पृथक् जगत्, कर्मोहि मुत्तय पाणिन ।

अथवेद इतिगोहृत्, एतस्म मुचेज्जपुट्टय ॥ ४ ॥

व्याख्या—ममता में अनग-अनग निवास करने वाले प्राणी अपने दिवे दूत कर्म का पत्र भोगों के लिए तरह-आदि धनार्जन के स्वार्थ में जाते हैं। वे अपने कर्मों का पत्र भोगों बिना दुष्टकाग नहीं पाते।

भाष्य—जो प्राणी त्रिया आदि पाव कर्मों में विरत नहीं होते, उनकी रत्न का

यहां निरूपण किया गया है। सावय कर्मों में रत रहने वाले वे जीव अपने-अपने अनुष्ठानों के अनुरूप नरक आदि अशुभ गतियों में भ्रमण करते हैं। उनके किये हुए कर्म ही उन्हें ऐसे स्थानों में ले जाते हैं, ईश्वर आदि कोई भिन्न व्यक्ति उन्हें कष्टकर स्थानों में नहीं पहुँचाता। इसके अतिरिक्त, कर्मोपार्जन करने वाला व्यक्ति, उन कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं पा सकता।

मनुष्य प्राणी अपनी अनादि-अनन्त सत्ता को जानता हुआ भी व्यवहार में उसे अस्वीकार-सा करता है। अस्वीकार का तात्पर्य यह है कि व्यवहार में उस स्वीकृति के अनुसार नहीं चलता। उसकी दृष्टि और भविष्य से हटकर केवल क्षुद्र वर्तमान तक सीमित रहती है। वह वर्तमान के लाभालाभ की तराजू पर ही अपने कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को तोलता है। भविष्य में चाहे जो हो, जिस कार्य से वर्तमान में लाभ दिखाई देता है, वही कार्य उसे प्रिय लगता है। उसे भविष्य की कुछ भी चिंता नहीं रहती, मानो भविष्य के साथ उसे कोई सरोकार नहीं है। इस संकीर्ण भावना से प्रेरित होकर मनुष्य भविष्य की ओर से निरपेक्ष बन जाता है। अपने भविष्य को सुधारने की ओर लक्ष्य नहीं देता।

ऐसे जीवों को यहां सावधान किया गया है। उन्हें समझाया गया है कि वर्तमान तक ही दृष्टि न दौड़ाओ। वर्तमान तो शीघ्र ही 'भूत' बन जायगा। आज का जो भविष्य है, वही कल वर्तमान बनेगा और उसी के साथ तुम्हें निवटना पड़ेगा। अतएव उस आगामी वर्तमान को विस्मरण न करो। जो लोग उसे विस्मरण करते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के नरक आदि यातनाओं से परिपूर्ण स्थानों का अतिथि बनना पड़ता है।

जगत् में नाना प्रकार के जो दुःख दिखाई देते हैं, उनका मूल कारण दुःख भोगने वाला स्वयमेव है। जहां बीज पड़ता है वहां अंकुर उगता है, इसी प्रकार जहां जिस आत्मा में अशुभ कर्मों का संचय होगा वहां दुःखों की उत्पत्ति होगी। अतएव अपने किसी दुःख के लिए दूसरे को उत्तरदायी ठहराना घोर भ्रम है। न कोई किसी को दुःखी बना सकता है, न कोई किसी को सुखी बना सकता है। समस्त सुख-दुःख आत्मा के अपने ही व्यापारों के फल हैं। कहा भी है:—

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥

अर्थात् आत्मा ने जैसे कर्म किये हैं, उन्हीं का शुभ या अशुभ फल वह आप पाता है। यदि दूसरों का दिया हुआ फल दूसरा पावे तो उसके उपार्जन किए हुए कर्म निष्फल हो जाएँगे।

सदा इस सत्य का स्मरण रखते हुए अपने दुःख—सुख के लिए दूसरों को उत्तरदायी न ठहराओ। अपने दुःख के लिए किसी पर द्वेष न करो और सुख के लिए राग भाव धारण न करो। अन्यथा राग-द्वेष के वश होकर और अधिक पाप

कर्म उपार्जन करोगे। जो पूर्वोक्त पाप या पुण्य का दुःख रूप या सुख रूप फल प्राप्त हो तो उसे करने ही कर्म का फल समझ कर साम्य भाव एवं धर्म के साथ सहन करो। पहले जो शृण अपने मस्तक पर चढ़ाया है, उसे उतारते समय त्रिपाद-युक्त एवं अशीर घनने से क्या काम चलेगा ? उसे तो किमी भी अवस्था में चुकाना पड़ेगा। हा, भविष्य का विचार करो और निश्चय करलो कि अब जो कर्म करोगे उनका फल भी इसी प्रकार भोगना पड़ेगा।

इस प्रकार त्रिवेज और धर्म का महारा लेने से भविष्य कालीन दुःख से अपनी रक्षा कर सोगे। साथ ही उत्थित दुःख की मात्रा भी न्यून हो जायगी। यह स्मरण रखना चाहिए कि सुख दुःख जहां बाह्य निमित्तों पर अवलंबित हैं, वहां अपनी मनोवृत्ति पर भी उनका बहुत कुछ आधार है। दृढ मनोवृत्ति पर्यंत के समान भारी दुःख से भी राई के बराबर बना देती है और कातर भाव से राई के बराबर दुःख भी पर्यंत के समान बन जाता है।

तत्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य को निम्न लिखित बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए —

(१) जो कर्म आज किया जाता है, उसका फल भविष्य में अवश्यभावी है।

(२) दृढ कर्मों का फल भोगने के लिए जीन को नाना योनियों में भ्रमण करना पड़ता है।

(३) अपने किये हुए कर्मों का फल प्राणी आप ही पाता है। फल भोगने के लिए न ईश्वर की अपेक्षा होती है और न किसी अन्य की।

इन बातों का ध्यान रखकर विवेकिया को प्रवृत्ति करनी चाहिए।

मूलः—विरया वीरा समुद्रिया, कोहकायरियाइमसेणा।

पाणे ण हणति सब्वसो, पावाओ विरयाभिनिव्वुडा ॥५॥

छाया —विरता वीरा समुद्रियता, कोहकातरकादिपीषणा।

प्राणिनो न भवति सब्वसो पायाद विरता अभिनिवृत्ता ॥५॥

शब्दार्थ—जो पौद्गलिक सुख से तथा हिंसा आदि पापा से विरक्त हैं, जो सम्यक् चारित्र की उपामत्ता में सावधान हैं, जो क्रोध, मान, माया और लोभ को नाश करने वाले हैं, वे मन, वचन एवं काय से प्राणिया की हिंसा नहीं करते। ऐसे वीर पुष्प सुखात्माओं के समान शान्त हैं।

भा०—प्रवृत्त माया में क्रोध के ग्रहण में मान का भी ग्रहण किया गया है। कातरिका अर्थ माया है। 'कानरिका' के ग्रहण से लोभ का भी ग्रहण हो जाता है।

यहां यह स्पष्ट किया गया है कि त्रिषय नव्य सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के आरम्भ समारम्भ करने पड़ते हैं। त्रिषय नव्य सासारिक सुख बाह्य पदार्थों

पर अवलंबित है। जितने परिमाण में अनुकूल योग्य सामग्री प्रस्तुत होगी, उतने ही परिमाण में सांसारिक सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की वद्धमूल धारणा के कारण सुख का अभिलाषी प्राणी अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक से अधिक सुख-सामग्री जुटाना चाहता है। उस सामग्री को जुटाने के लिए वह अधिक से अधिक आरम्भ अर्थात् सावध क्रियाएँ करता है।

जैसा कि पहले बतलाया गया है, सावध क्रियाओं का दुष्फल उसे भोगना पड़ता है। वर्तमान काल में भी वह उस सामग्री के कारण अनेक दुःख उठाता है। सुख-सामग्री के उपार्जन में नाना प्रकार के कष्ट, उपार्जित सामग्री के संरक्षण की विविध प्रकार की सदा प्रवृत्त होने वाली चिन्ताएँ और अन्त में उसके वियोग से होने वाला घोर विपाद, यह सब उस सुख-सामग्री के दान हैं। सुख सामग्री की बदौलत इन सब की जीव को प्राप्ति होती है। ऐसे जीव को कदापि शान्ति-लाभ नहीं हो सकता। अनुपम और स्थिर शान्ति की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो सब प्रकार के आरम्भ से विमुख हो जाते हैं तथा क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग कर देते हैं। ऐसे जीव संसार से रहते हुए भी संसार में अतीत हैं।

मूलः—जे परिभवइ परं जणं, संसारे परियत्तइ महं ।

अदु इंखिणिया उ पाविया, इति संखाय मुणी न मज्जइ ॥

छायाः—यः परिभवति परं जणं, संसारे परिवर्तते महत् ।

अथ ईक्षणिका तु पापिका, इति संखाय मुनिर्न माद्यति ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—जो दूसरे का पराभव-तिरस्कार करता है वह चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता है। पराई निंदा करना, पाप का कारण है, ऐसा जानकर मुनि अभिमान नहीं करते।

भाष्यः—गाथा का भाव स्पष्ट है। जो मुनि विशिष्ट ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी और तपस्वी है, उसे अपने ज्ञान, ध्यान, तप आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं अमुक उच्च जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा गोत्र संसार भर में विख्यात एवं प्रशस्त है, मैं इतना अधिक विद्वान् हूँ, शास्त्रों के मर्म का वेत्ता हूँ, मैं ऐसा घोर तप करता हूँ, तुमसे कुछ भी नहीं बन पड़ता। तुम मुझ से हीन जाति के हो, तुम मेरे आगे अज्ञ हो, इत्यादि प्रकार से अभिमान करने वाला संसार में चिर भ्रमण करता है। क्योंकि पर-निंदा पाप का कारण है।

दूध में खटाई का थोड़ा-सा अंश सम्मिलित हो जाय तो सारा दूध फट जाता है—विकृत हो जाता है और अन्त में वह स्वयं दधि के रूप में खटाई बन जाता है। इसी प्रकार तपस्या, त्याग आदि में अभिमान कपाय का अंश सम्मिलित होने से वह तपस्या आदि कपाय रूप परिणत हो जाती है। कारण यह है कि उस समय तप-त्याग आदि क्रियाएँ आध्यात्मिक विशुद्धि के उद्देश्य से नहीं होती, किन्तु मान कपाय

की पुष्टि के लिए प्रायः की जाती हैं। इस दूसरी में निम्न प्रकार ऊँचे कहलावें और इस अपने सामन दूसरों की किम् प्रकार नीचा दिग्गम, यह भावना तप-त्याग के मूल में होती है तो उपाय पोषण-ही उसका मूल्य रह जाता है। यही कारण है कि इस तप-त्याग के दिग्गमान होने पर भी ममार-भ्रमण का अन्त नहीं होता, वरन् वह और अधिक बढ़ता है।

अतएव यहाँ सूत्रकार कहने हैं कि जो अविषेही उन दूसरे का विरहकार करता है, वह बार गति रूप ममार में रहेट की घदिया की भाति भ्रमण करता है और उसका भ्रमण बिरकाड तक चालू रहना है। क्योंकि ईक्षणिका अर्थात् परनिन्दा पाप का कारण है। ऐसा समझ कर मुनि अपने तप-त्याग-ज्ञान ध्यान का अभिमान करके दूसरों को नीचा दिग्माने का कदापि प्रयत्न नहीं करत हैं।

वाक्य यह है कि तपस्या आदि बाह्य क्रियाओं के आचरण का एक मात्र उद्देश्य आत्मगुद्धि होना चाहिए। करना महत्त्व मिद्ध करने के लिए बाह्य क्रियाओं का आचरण नहीं करना चाहिए। बाह्य क्रियाएँ इतनी परित्र हैं कि उन्हें कीर्ति का बाह्य बनाने वाला पुण्य घोर अविषेही है और उनकी प्रकारान्तर से आमातना करता है। वह उन महान् क्रियाओं को अपनी छुद्र कीर्ति का कारण बनाकर उनके वास्तविक फल से वंचित हो जाता है। लेकिन उन वह उन क्रियाओं को परनिन्दा का माधन बनाता है, तब तो उसके पाप की गुन्ता और भी अधिक बढ़ जाती है और परिणाम यह होता है कि उसे शीर्षकाल तक समार में भटकना पड़ता है। इस केवली प्रक्षिप्त तरव को विदित करके पर निन्दा से मर्दव बचना चाहिए और अपने को ऊँचा सिद्ध करने के लिए दूसरों को नीचे गिराने का वाचनिक प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

मूलः—जे इह सायाणुगा नरा, अज्भाववन्ना कामेहिं मुच्छिया ।

किवणेण समं पगान्ध्या, न वि जाणंति ममाहियादितं ॥

छाया - य इह सायानुगा नरा अज्भाववन्ना काममुच्छिता ।

इतणेन समं पगान्ध्या, न विजानन्ति ममाहियादितम् ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—जो पुण्य इस लोक में सुख का अनुसरण करते हैं, तथा अद्वि, रम और माता के गौरव में आसक्त हैं और काम भोग में मूर्छित हैं, वे इन्द्रियों के दासों के समान काम भोगों में भ्रष्ट बन जाते हैं और कहने पर भी धर्म-ध्यान को नहीं समझते हैं।

भाष्य—सूत्रकार ॥ यहाँ यह प्रदर्शित किया है कि किम् प्रकार के पुण्य समाधि अर्थात् धर्म ध्यान की आराधना करने में असमर्थ होते हैं।

जो पुण्य सायानुगामी होते हैं अर्थात् सुख के पीछे-पीछे चलते हैं और दुःखों से भयभीत होकर प्राप्त सुख का किञ्चित् अन्न भी त्याग नहीं करने, वे समाधि की आराधना नहीं कर सकते। जिन वस्तुओं के भोग में इन्द्रियों को सुख की अनुभूति

होती है और चित्त में आह्लाद होता है, उन वस्तुओं का त्याग करने में असमर्थ पुरुष उनका सेवन करता है। धर्म की उपासना के लिए यदि उनका त्याग करना आवश्यक होता है तो वे धर्म का ही त्यागकर देते हैं। अतएव धर्मारोपण की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को सर्वप्रथम साता-शीलता का त्यागकर देना चाहिए।

भगवान् ने इसीलिए कहा है—‘आयावयाहि चय सोगमल्ल’ अर्थात् कष्ट सहन करो—सुकुमारता त्यागो। जो सुकुमार हैं, अपने शरीर को कष्टों से बचाने के लिए निरन्तर व्यग्र रहते हैं, वे अवसर आने पर धर्म में दृढ़ नहीं रह सकते।

‘अध्युपपन्ना’ का अर्थ है—ऋद्धि, रस, और साता में आसक्त। ऋद्धि आदि में आसक्त तथा कामभोगों में मूर्च्छित मनुष्य अन्त में धृष्ट बन कर अपना अहित करते हैं। वे वीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट समाधि को नहीं प्राप्त कर सकते।

मूलः—अदक्खुव्व दक्खुवाहियं, सदहसु अदक्खुदंसणा ।

हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे, मोहणिज्जेण कडेण कम्मणा ८

छायाः—अपश्यवत् पश्यव्याहृतं श्रद्धत्स्व अपश्यदर्शनं !

गृहाण हि सुनिरुद्धदर्शनाः, मोहनीयेन कृतेन कर्मणा ॥ ८ ॥

शब्दार्थः—हे अन्धे के समान पुरुषो ! तुम सर्वज्ञ भगवान् द्वारा कहे हुए सिद्धान्त में श्रद्धा करो। असर्वज्ञ पुरुषों के आगम में श्रद्धा रखने वाले पुरुषो ! उपार्जित किये हुए मोहनीय कर्म के उदय से जिसकी दृष्टि रुक गई है वह सर्वज्ञ प्ररूपित आगम पर श्रद्धा नहीं करता।

भाष्यः—जिसे नेत्रों से दिखाई नहीं देता वह लोक में अन्धा कहलाता है। शास्त्रकार ने यहां अपश्य अर्थात् अन्धा न कह कर अपश्यवत् अर्थात् अन्धे के समान कहा है। जो पुरुष अपने कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के विचार से शून्य है—जिसकी विवेक दृष्टि जागृत नहीं हुई अपश्यवत् अर्थात् अन्धे के समान कहलाता है। उसी को सम्बोधन करके यहां श्रद्धान करने का विधान किया गया है।

कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के विवेक से शून्य होने के कारण हे अन्धवत् ! सर्वज्ञ भगवान् के कहे हुए आगम पर श्रद्धा ला, तथा हे असर्वज्ञ पुरुष के दर्शन पर श्रद्धा करने वाले अपने कदाग्रह को त्याग और सर्वज्ञ के उपदेश पर विश्वास कर। जीव मोहनीय कर्म के प्रबल उदय से सर्वज्ञ वीतराग भगवान् द्वारा भव्य प्राणियों पर करुणा करके उपदिष्ट आगम पर, श्रद्धा नहीं करते।

यहां एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने वाले नास्तिक मत के अनुयायियों को तथा लज्जस्थ पुरुषों द्वारा प्रणीत मत का अनुसरण करने वालों को उपदेश दिया गया है।

प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले नास्तिकों के मत पर पहले विचार किया जा चुका है। अनुमान आगम को प्रमाण न मानना अज्ञान है। अन्य बातों को

यदि छोड़ दिया जाय और लोभ-व्यग्रहार पर ही मूढम रूप में विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि अकेले प्रत्यक्ष से समार का निर्वाह नहीं हो सकता है और न हो रहा है। यहा पद-पद पर अनुमान और आगम प्रमाण का आश्रय लेना पड़ता है। माता पिता आदि गुरुजनों के वाक्यों को कौन सुपुत्र स्वीकार नहीं करता ? माता-पिता आदि के वाक्य लौकिक आगम प्रमाण में अन्तर्गत हैं और उन्हे प्रमाण माने बिना लेन-देन आदि का व्यवहार नहीं चलता। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण का भी पद-पद पर प्रयोग करना पड़ता है। धूम्र को देख कर सभी चतुर पुष्प अग्नि का अनुमान करते हैं। व्यस्त वाणी सुनकर मनुष्य के अस्तित्व का बोध होता है, दोनों किनारा को रशम करती हुई, मैले-कुपैले पानी वाली ण्व सोप्रनर येग वाली नदी के एक निरोप प्रकार के प्रवाह को देखने ही वर्षा का ज्ञान हुआ करता है। यह मन ज्ञान अनुमान रूप है। इसे अप्रमाण कहना अति माहम है, आत्मनरता है और लोक के साथ छल करना है।

इस प्रकार आगम और अनुमान प्रमाण की आवश्यकता रख लौकिक विषयों में भी प्रतीत होती है, तो अत्यन्त सूक्ष्म, बुद्धि के अगोचर, मन से अगम्य, इन्द्रियों के मामर्थ्य से अतीत गूढ़ तत्त्वों को समझान के लिए यदि आगम और अनुमान आदि प्रमाण की आवश्यकता प्रतीत हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ? प्रत्युत ऐसे विषयों के बोध के लिए भी आगम आदि प्रमाणा को स्वीकारन करना ही आश्चर्य की बात हो सकती है।

मनुष्य अपने बुद्धि वैभव का जिनना ही अभिमान क्यों न करे, पर वास्तव में उसकी बुद्धि की परिधि अत्यन्त सकीर्ण है। उसकी इन्द्रिया, जिन पर वह इतराता है न कुछ के बराबर जान पाती हैं। इन्द्रिया जितना जानती हैं, उसमें बहुत अधिक भाग ऐसा है जिसे वे नहा जान पाती। और बेचारा मन, इन्द्रियों का अनुचर है। वह इन्द्रियों के पीछे-पीछे ही चलता है। जहा इन्द्रिया की पहुँच नह, है वहा मन की भी गति नह, है। ऐसी अवस्था में मनुष्य समग्र वस्तु तत्त्व का जानने का वम क्यों भरता है ? विशाल सागर के एक जल बिन्दु जितने भाग को भी वह नहीं जान पाता। फिर भी वह मनुष्य इतना गर्विला बन जाता है कि वह अपनी अक्षमता को अस्वीकार करने के बदले एक चुद्र जल-कण को ही सागर कहन लगता है और उस कणिका के अतिरिक्त असीम जल-राशि के अस्तित्व से इन्कार कर देता है, क्योंकि वह उसके ज्ञान से परे है।

जो हम जानते हैं, वस वही सब कुछ है। जिसे हम नहा जान रह हैं, वह कुछ भी नहीं है, यह तर्क है तो अज्ञान की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ, पर अपने आप को अद्भुत ज्ञानी मानने वाला मनुष्य उपस्थित करना है। इस श्रेणी के मनुष्यों को कूप-मद्भक कहा गया है।

मनुष्य का यह दर्प मानव-समान की प्रगति का असरोध करता है। नम्रता-पूर्वक अपने अज्ञान की स्वीकृति से मनुष्य आगे बढ़ता है और अपने अज्ञान को

क्षीण करता चलता है और अन्त में अज्ञान से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत अज्ञान की अस्वीकृति से मनुष्य अज्ञान के गहन से गहनतर अन्धकार में डूबता जाता है।

अतएव यह सर्वथा उचित और वांछनीय है कि मनुष्य अपने अभिमान का भार अपने सिर से उतार फेंके और स्वस्थ होकर अपनी वास्तविक स्थिति का विचार करे। वह अपनी मर्यादाओं का आकलन करे और अपने प्रत्यक्ष पर ही अवलंबित न रहकर आगम एवं अनुमान का आश्रय लेने हुए अपनी बौद्धिक परिधि में विस्तीर्णता लाने की चेष्टा करे।

आगम को प्रमाण मानने में एक अड़चन उपस्थित की जाती है। संसार में एक दूसरे के विरुद्ध वस्तु-तत्त्वों का निरूपण करने वाले इतने अधिक आगम हैं कि किस पर श्रद्धा न किया जाय और किस पर श्रद्धा न किया जाय ? सभी आगम सत्य का निरूपण करने का दावा करते हैं और अपनी प्रामाणिकता की मुक्त कंठ से उद्घोषणा करते हैं। फिर भी एक पूर्व को जाता है तो दूसरा पच्छिम को। ऐसी अवस्था में किस आगम का अनुसरण करना चाहिए ? इसी उलझन में पड़कर किसी ने कहा भी है—

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्, महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

अर्थात्—तर्क अस्थिर है, शान्त्र भिन्न-भिन्न हैं और एक ऐसा कोई मुनि नहीं है जिसके वचन प्रमाण माने जाएं। धर्म का तत्त्व अन्धकार से आच्छादित है। ऐसी दशा में, वही मार्ग है जिस पर बहुत लोग चलते हैं या बड़े लोग चलते हैं।

सच पूछो तो यह कथन, कथन करने वाले की बुद्धि-संबंधी दरिद्रता को सूचित करता है। जो मनुष्य विवेकशील है वह अनेकों की परीक्षा करके उसमें से एक को छांट सकता है। वह सत्य और असत्य का भेद कर सकता है। जब मनुष्य व्यावहारिक बुराई-भलाई का निर्णय अपने अनुभव से कर सकता है तो धार्मिक बुराई-भलाई की पहचान क्यों नहीं कर सकता ?

तर्क जब निराधार होता है, उसका एक निश्चित लक्ष्य नहीं होता तभी वह अस्थिर होता है। लक्ष्य के अभाव में वह इधर-उधर भटकता फिरता है। किन्तु जब लक्ष्य स्थिर हो जाता है तब तर्क अप्रतिष्ठ नहीं रहता।

तर्क का लक्ष्य क्या है ? उसे कहां पहुँच कर स्थिर हो जाना चाहिए ? निस्सन्देह वीतराग और सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित तत्त्व ही तर्क का लक्ष्य होता चाहिए। उन तत्त्वों को बुद्धिगम्य बनाने में ही तर्क की सार्थकता है।

वीतराग और सर्वज्ञ पुरुष द्वारा प्ररूपित तत्त्वों का निश्चय किस प्रकार किया जा सकता है ? इस प्रश्न का समाधान है—साधना से तथा अनुभव से। विशिष्ट और तटस्थ अनुभव के द्वारा, जो कि साधना से ही उपलब्ध होता है, सर्वज्ञोक्त

मत्स्य का निम्नय किया जा सकता है। अनुभूतिमय समर्थन करता है, ऐसे मत्स्य का निष्पन्न जिस आगम में विद्यमान है वह मत्स्य आगम है।

आगम की यथावत्ता की एक कमी होती है—अनेकान्त दृष्टि। निम्न दृष्टि में पञ्चानन का आपद नहीं है, वही विभिन्न शास्त्रों में वस्तु का उद्धारनापूर्वक निरीक्षण किया जाता है, वही दृष्टि निर्दोष होती है। निम्न आगम में इसी दृष्टि में तरंगों का अन्वेषण किया गया हो और उस अन्वेषण के द्वारा विनाश पत्र सम्पूर्ण मत्स्य की प्रतिष्ठा की गई हो वही आगम मनुष्य-समाज के लिए पथ-प्रदर्शक होता है।

इस कमी को पर करने में आगम की मत्स्यता-अमत्स्यता की परीक्षा हो जानी है और पूर्वोक्त उल्लेख भी दूर हो जानी है।

हमीलिंग प्रथम गायिका में शास्त्रकार आगम पर भ्रष्टाचार करने का उपदेश देते हैं और अब मैं सिध्दा आगम का त्याग कर सर्वत्र भगवान् द्वारा उपदिष्ट आगम के अनुसरण का उपदेश देने हैं।

जो लोग अपनी छुद्र दृष्टि में परलोक आदि न देख सकने के कारण, अपनी कुछ शक्ति स्वीकार करने के बदले परलोक आदि का ही निषेध करने लगते हैं, वे दुष्टा के पात्र हैं। नेत्र बंद कर लेने से जगत् का अभार नष्ट हो सकता है, इसी प्रकार किसी को सूक्ष्म, दूरदर्शी या गूढ़ नरेश यदि दिखाने न दे तो इसी कारण उसका अभाव नहीं हो जाता।

पूर्वोक्तित मोक्षार्थ और ज्ञानावरण नामक कर्मों के उद्देश्य में ऐसे लोगों की दृष्टि विपरित पत्र अज्ञानमय है। उनका अनुसरण करने से पञ्चानन अहित होता है। निम्न आत्मा का कल्याण करना है उन्हें सर्वोक्त आगम पर निश्चय भ्रष्टा रखनी चाहिए। उन्हें न तो आगम मात्र पर अभ्रष्टा करनी चाहिए और न अमर्त्य पुण्या के द्वारा उपदिष्ट आगम पर भ्रष्टा करनी चाहिए।

मूलः—गारं पि अथावसे नरे, अणुपुष्प पाणेहि संजए ।

समता सब्वत्य सुव्वए, देवाणां गच्छे सलोगयं ॥ ६ ॥

एवम् अथारमपि चारमवत्तं, आनुपूर्वा प्राणेषु सपत्त ।

समता सर्वत्र सुव्व देवानां गच्छे सलोकनाम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—घर में रहना हुआ मनुष्य यदि अनुक्रम से प्राणियों की यचना करता है, सब जगह समभाव वाला है, तो एसा सुव्व (गूढ़त्व भी) देवताओं के लोक में जाता है अर्थात् देवलोक प्रप्ति करता है।

भाष्य—पूरे गायिका में सर्वत्र-प्रस्तुति आगम पर भ्रष्टा करने का उपदेश दिया गया था। किन्तु आगम पर भ्रष्टा करने से क्या लाभ होता है? यह बात यहाँ बतलाते हुए मूल्य धर्म का महत्त्व उल्लेख है।

जो सम्यग्दृष्टि पुण्य आगम पर भ्रष्टा करता है, वह आगमोक्त धर्म का ग्रहण

करता है और धर्म को स्वीकार करता है। इस प्रकार आनुपूर्वी में अर्थान् क्रमपूर्वक वह ब्रम एवं स्थावर जीवों की यतना करने लगता है। वह कोई भी क्रिया करने समय प्राणि-हिंसा के प्रति सावधानी रखता है। उसके अन्तःकरण में सर्वत्र समताभाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार पांच अणुव्रत आदि गृहस्थ के व्रतों से मुक्त होकर वह देव-लोक की प्राप्ति करता है।

तत्पर्य यह है कि गृहस्थी या त्याग करके महाव्रत रूप सकल संयम का पालन करने की तो बात ही क्या है? उमसे तो मुक्ति तक की प्राप्ति होती है। परन्तु यदि कोई पुरुष इतना अधिक त्याग करने में समर्थ न हो तो भी उसे गिराज्ञ नहीं होना चाहिए। गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थ धर्म का विधिवत् पालन करना चाहिए। विधिवत् गृहस्थ धर्म का पालन करने से त्याग की वृत्ति बढ़ती है और शनैः-शनैः मुक्ति समीप आती जाती है।

मूलः—अभविंसु पुरा वि भिक्खवो, आएसा वि भवंति सुव्वता ।

एयाइं गुणाइं आहु ते, कामवस्स अणुधम्मचारिणो ॥१०॥

छायाः—अभवत् पुराऽपि भिक्षवः, आगमिष्या अपि सुव्रताः ।

एवान् गुणानाहुस्ते, काव्यपस्यानुधर्मचारिणः ॥१०॥

शब्दार्थः—हे भिक्षुओ ! पहले जो जिन हुए हैं और भविष्य में जो जिन होंगे वे सब सुव्रती थे अर्थान् सुव्रती होने से ही जिन हुए और होंगे। वे सभी इन गुणों का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे काश्यप भगवान् के धर्म का आचरण करने वाले थे।

भाष्यः—प्रकृत गाथा में दो बातों पर प्रकाश डाला गया है—

प्रथम यह कि जिन अवस्था सुव्रतों का पालन करने पर प्राप्त होती है और दूसरी यह कि जिनके उपदेश में कभी भिन्नता नहीं होती।

राग और द्वेष रूप कषाय को जीतने वाले जिन कहलाते हैं। जिन अवस्था आत्मा की ही एक विशिष्ट पर्याय है। सामान्य संसारी जीव सर्वतोक्त विधि-विधान का आचरण करके, अपनी कषाय रूप विभाव परिणति से मुक्त हो कर स्वाभाविक परिणति को प्राप्त कर लेता है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप में अवस्थान होना ही जिन अवस्था की प्राप्ति है। यह जिन अवस्था अहिंसा, सत्य आदि व्रतों का सम्यक् प्रकार से आचरण करने पर प्राप्त होती है।

मूल गाथा में 'व्रत' की विशेषता बताने के लिए 'सु' विशेषण लगाया गया है। उसका आशय यह है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक आचरण किये जाने वाले व्रत ही सुव्रत कहलाते हैं और उन्हीं से जिन अवस्था की प्राप्ति होती है। मिथ्या दर्शन के साथ आचरण किये जाने वाले विविध प्रकार के व्रत संसार-ध्रमण के कारण होते हैं। उनसे सांसारिक वैभव भले ही मिल जाय परन्तु आध्यात्मिक विभूति नहीं मिलती।

सुत्रों का आचरण एक प्रकार की आध्यात्मिक औषधि है। जैसे भौतिक औषधि, भौतिक शरीर की व्याधियों का निनाश करती है उसी प्रकार सुत्र आत्मिक विकार राग-द्वेष आदि का सहार करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में आचरण की महिमा मुक्त कण्ठ से गाई गई है। वस्तु-रूप को ठीक-ठीक समझने के लिए ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है। निम्न उस ज्ञान का फल चारित्र्य है। जिस ज्ञान से चारित्र्य की प्राप्ति न हो वह ज्ञान ध्वज है—निष्कल है। ज्ञान की सार्वभौमता चारित्र्य-लाभ में ही निहित है। इसी कारण यदा शास्त्रकार ने कहा है कि भूतकाल में जितने चित्र हुए हैं और भविष्यकाल में जितने चित्र होंगे, वे सब सुत्रों अर्थात् मन्त्र-चारित्र्य की धरोहर ही जानने चाहिए। इस प्रकार सुत्रों का माहात्म्य समझकर यथाशक्ति धर्मों का पालन करना चाहिए।

मोक्ष मार्ग की प्रगति सामान्यतया अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगी। किसी काल-विरोध में, किंचित समय के लिए यह रुक जाती है, पर सदा के लिए नहीं। अतएव अनादिकाल से लेकर अब तक आत्माओं ने जिन पर्याय प्राप्त की है। वे सभी जिन सर्वज्ञ थे। सर्वज्ञों के मत में कभी भिन्नता नहीं आ सकती। सर्वज्ञ का स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है। जिसमें अज्ञान का अव्यमात्र भी अंश शेष नहीं रहता; वही सर्वज्ञ पद प्राप्त करता है। ऐसे पुरुषों के मत में भेद की सम्भावना भी नहीं की जा सकती। मतभेद का कारण अज्ञान है, या कपाय है। वह जिन में नियमान नहीं है ऐसे दो व्यक्तियों में मतभेद का कोई कारण ही नहीं रहा। अतएव सर्वज्ञ ने भूतकाल में जो उपदेश दिया था, वही वर्तमान अवसर्पिणी कालीन सर्वज्ञों ने दिया है और वही उपदेश आगामी काल में होने वाले तीर्थङ्कर (सर्वज्ञ) देंगे।

सर्वज्ञों के उपदेश की त्रिकालिक एवं रूपता का कारण स्पष्ट है। सत्य सनातन है। वह देश और काल की परीधि से घिरा हुआ नहीं है। सत्य आकाश की भाँति व्यापक और नित्य है। वह कभी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसका विनाश नहीं होता। सत्य जन शाश्वत है, ध्रुव है अचल है, और सत्य ही धर्म की आत्मा है, तो धर्म भी शाश्वत, ध्रुव और अचल है। इस प्रकार धर्म काल-भेद या देश-भेद से भिन्न नहीं हो सकता। उसका स्वरूप सदा अपरिवर्तित रहता है।

धर्म जब सनातन है तो उसके उपदेश में भी भेद नहीं हो सकता। इसी कारण यदा कहा गया है कि भूतकाल और भविष्यकाल के जिन एक ही से धर्मोत्पन्न का कथन करते हैं।

धर्मोत्पन्न की एकरूपता का प्रतिपादन करने के लिए मूल में 'कासवस्त अणु-धम्मचारिणो' कह कर एक 'काश्यप' शब्द से ही प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् श्रुपभदेव तथा अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर का ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि भगवान् श्रुपभदेव ने जिन धर्म का उपदेश दिया था, उसी धर्म का भगवान् महावीर ने निरूपण किया है।

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि बीच के बार्हस्पतीय तीर्थङ्करों ने चतुर्वर्ग

धर्म का उपदेश दिया था और आय एवं अन्तिम तीर्थंकरों ने पंच महाव्रत रूप धर्म का कथन किया था। ऐसी अवस्था में समस्त जिनों के धर्म की एकरूपता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है ?

समाधान—धर्म तत्व की एकरूपता के विषय में ऊपर जो कहा गया है, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि समस्त तीर्थंकरों के उपदेश के शब्द भी एक-से ही होते हैं। श्रोताओं की परिस्थिति के अनुसार धर्मोपदेश की शैली में और उनके बाह्य रूप में भेद हो सकता है किन्तु मौलिक रूप में भेद कदापि नहीं हो सकता।

व्रतों को चार भागों में विभक्त करना या पांच भागों में विभक्त करना विवक्षा पर आश्रित है। यह मौलिक सिद्धान्त नहीं है। मौलिक विषय तो यह है कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह को सभी तीर्थंकरों ने धर्म कहा है। किसी भी काल में और किसी भी देश में कोई भी तीर्थंकर ब्रह्मचर्य को अधर्म या अव्रत को धर्म नहीं कह सकते।

इस प्रकार धर्म के बाह्य रूपों में भले ही भिन्नता दृष्टिगोचर हो किन्तु उनका अन्तस्तत्त्व सदा सर्वत्र समान ही होगा। इसी कारण नन्दी सूत्र में अर्थागम की अपेक्षा से द्वादशांगी को नित्य, शाश्वत एवं ध्रुव कहा गया है। शब्द रूप आगम का विच्छेद हो जाता है किन्तु उस आगम में प्ररूपित अर्थ का कदापि विच्छेद नहीं होता।

इस प्रकार धर्म अपने मौलिक रूप में सनातन है—परिवर्तन से रहित है और समस्त तीर्थंकर उसी के स्वरूप का प्ररूपण करते हैं।

**मूलः—तिविहेण वि पाण मा हणे, आयहिते अणियाण संवुडे ।
एवं सिद्धा अणंतसो, संपई जे अणागयावरे ॥ ११ ॥**

छायाः—त्रिविधेनापि प्राणान् मा हन्यात्, आत्महितोऽनिदानः संवृतः।

एवं सिद्धा अनन्तशः, सम्प्रति ये अनागत अपरे ॥ ११ ॥

शब्दार्थः—तीन प्रकार से प्राणियों का हनन नहीं करना चाहिए। अपने हित में प्रवृत्त होकर तथा निदान रहित होकर संवरयुक्त बनना चाहिए। इस प्रकार अनन्त जीव सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में होते हैं और भविष्य में होंगे।

भाष्यः—समस्त तीर्थंकरों ने जिन गुणों का एक समान उपदेश दिया है, वे गुणः कौन से हैं ? अथवा समस्त जिनों द्वारा उपदिष्ट सनातन धर्म का रूप क्या है ? इस प्रश्न का यहाँ समाधान किया गया है।

तीन प्रकार से प्राणियों की हिंसा न करना, यह धर्म का प्रथम रूप है। तीन प्रकार से अर्थात् मन, वचन और काय से। तात्पर्य यह है कि किसी प्राणी को कष्ट पहुँचाने का मन में विचार न आना, कष्टप्रद वचनों का प्रयोग न करना और शरीर से किसी को कष्ट न होने देना, यह अहिंसा महाव्रत धर्म का प्रथम रूप है।

अहिमा महाजन यथा उपलक्षण है। उसका ग्रहण करने से ये चार महात्रातो का भी ग्रहण हो जाता है। अथवा पाचो महात्रातो में अहिमा मुख्य और मूल भूत है। शेष चार महात्रातो अहिमा के पोषक होने से अहिमा के ग्रहण में ही उनका ग्रहण हो जाता है।

धर्म का दूसरा रूप है—आत्महित। हित अर्थात् सुख। जो आत्मा के लिए सुख रूप हो वही आत्महित कहलाता है। सच्चे आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। बाह्य पदार्थों से होने वाला सुख, सुख नहीं है, सुखाभास है। वस्तुतः यह दुःख का कारण होने से दुःख रूप है, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए विषयो या उपार्जन एवं संरक्षण करना पड़ता है और विषयों के उपार्जन एवं संरक्षण में पाप रूप व्यापार अनिवार्य होता है। सच्चा सुख विषयों के परित्याग में है। इस प्रकार सुख के सच्चे स्वरूप को ज्ञान करके उसे प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना धर्म है।

मुमुक्षु भी जो सुख रूप से आत्महित के लिए ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। इसका आशय यह नहीं है कि वह धर्मोपदेश आदि के द्वारा परोपकार करने का परित्याग करदे। मायुक्त परोपकार जो भी आमोपकार के रूप में परिणत कर लेता है, क्योंकि दूसरे जनों को धर्म मार्ग में लगाना परहित कहलाता है और यह परहित ही आत्महित है। अतएव आत्महित ज्ञान में ही परहित का भी ग्रहण हो जाता है। कहा भी है—

न मरति धर्मं श्रोतुं सर्वलोकान्ततो हितप्रवणतः।

श्रुततोऽनुमद्युदया, वक्तुस्त्येगान्ततो भवति ॥

अर्थात् हितकारक याणी को सुन लेने मात्र से प्रत्येक श्रोता को धर्म लाभ नहीं हो जाता, किन्तु अनुमत्पूर्ण मुक्ति न उपदेश देने जाने वक्ता को तो अनुरूप ही धर्म होता है।

इसमें स्पष्ट है कि धर्मोपदेश रूप परहित वस्तुतः आत्महित से विरोधी नहीं है। इसी प्रकार अन्य परहित के कार्य भी आत्महित रूप ही गिने जाते हैं।

हा, आत्महित के लिए प्रवृत्ति करन के विधान में यह सिद्ध होता है कि मायु जो अपना निर्दिष्ट लक्ष्य न छोड़ कर-रख पथभ्रष्ट न होकर ही अन्य प्रवृत्ति करनी चाहिए। अतएव ध्येय मन्त्र मनुष्य रत्न कर और उसे अश्रुण बनाये रखकर ही साधु परहित में मग्न हो सकता है।

धर्म का तीसरा रूप है निदान रहित होकर सत्तर में प्रवृत्ति करना। स्वर्ग आदि सामारिक सुखा की अभिलाषा करना या नियो हुए धर्माचरण का इह लोक सबधो फल चाहना निदान कहलाता है। निदान से की हुई तपस्या निष्फल हो जाती है। अतएव निदान या परित्याग करने सत्तर में अर्थात् मनोगुणि, वचनगुणि और कायगुणि से गुप्त होकर विचरना चाहिए।

इस धर्म का पालन करने से भूतकाल में अनन्त जीव मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं।

वर्त्तमान काल में मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी इसी से प्राप्त करेंगे। तात्पर्य यह है कि धर्म का यह रूप त्रैकालिक है—शाश्वत है।

**मूलः—संबुज्जह जंतवो माणुसत्तं, दट्ठं भयं वालिसेणं अलंभो
एगंतदुक्खा जरिए व लोए, सकम्मुणा विप्परियासुवेइ**

छायाः—संबुध्यध्वं जन्तवो मानुषत्वं, दृष्ट्वा भयं वालिखेनालभ्यः ।

एकान्तदुःखाज्जरित इव लोकः, स्वकर्मणा विपर्यसिमुपति ॥ १२ ॥

शब्दार्थः—हे जीवों ! मनुष्य भव की दुर्लभता को समझो तथा नरक आदि गतियों के भय को देखकर तथा अज्ञान पुरुषों को विवेक की प्राप्ति होना दुर्लभ है, यह समझो यह लोक ज्वर से ग्रस्त—सा होकर एकान्त दुःखी है। यह सुख चाहता हुआ भी अपने कर्मों से दुःख प्राप्त करता है।

भाष्यः—मनुष्य को जब तक अपनी स्थिति का ज्ञान न हो और वह संसार के असली स्वरूप को न जान ले तब तक धर्म में प्रायः प्रवृत्ति नहीं होती। अतएव यहां मनुष्य भव की दुर्लभता का प्रतिपादन करने के साथ लोक का स्वरूप शास्त्रकार ने प्रदर्शित किया है।

भगवान् के वचनों का अनुवाद करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—हे प्राणियो ! निश्चित समझो कि मनुष्य भव अत्यन्त ही दुर्लभ है। यह बड़े सौभाग्य से, प्रबलतर पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। मनुष्य भव की दुर्लभता का निरूपण पहले किया जा चुका है।

तात्पर्य यह है कि मनुष्यता, तुम्हारे सौभाग्य का सब से बड़ा वरदान है। जिस मनुष्यता के लाभ के लिए असंख्य प्राणी तरस रहे हैं वह तुम्हें अकस्मात् प्राप्त है। ऐसी अवस्था में इसे वृथा गंवा देना विवेकशीलता नहीं है। जो अनमोल निधि तुम्हें सौभाग्य से प्राप्त हुई है उसका यदि सदुपयोग न करके उसे निकम्मा कर दोगे तो उसकी फिर प्राप्ति होना कठिन है। इस बात को भलीभांति समझ लो।

हे जीवो ! तुम यह भी समझ लो कि यदि मनुष्यत्व को व्यर्थ व्यतीत कर दिया तो नरक और तिर्यञ्च योनि में भ्रमण करना होगा। यह योनियां अत्यन्त भयंकर हैं। दुःख उनमें परिख्याप्त है और सुख का लेश मात्र नहीं है। नरक के दुःखों का वर्णन आगे किया जायगा। तिर्यञ्च योनि के दुःख साक्षात् देखे जा सकते हैं। कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि तिर्यञ्च योनि के अन्तर्गत हैं। इन्हें कितनी भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ती हैं।

वचारे तिर्यञ्च व्यक्त वाणी से हीन हैं। उन्हें भूख लगती है तो उसे वचनों द्वारा कह नहीं सकते। प्यास से तड़फते रहते हैं, पर अपनी वेदना अपने स्वामी के आगे प्रगट करने में असमर्थ हैं। इधर भूख-प्यास के मारे प्राण निकल जाना चाहते हैं, उधर स्वामी गाड़ी आदि वाहनों में जोत देता है और धूप में, भारी वजन

लाद कर कोमो तक ले जाता है। उसे पशु की प्यास का पता नहीं और भूख का भान नहीं रहता। मदा गले में बचन पड़ा रहता है और नाक छेद कर उसमें नकेल पहना दी जाती है। इस तरह की वेदनाएँ महते-महते उन वह वृद्ध हो जाता है तब उसकी समस्त शक्ति विलीन हो जाती है। उस समय भी लोभी स्वामी उसे गाड़ी, हल आदि में जोतकर अपना स्वार्थ मिट्ट करता है। जब उसमें चलने नहीं बनता तो ऊपर से निर्दयतापूर्वक ताड़न दिया जाता है। अनेक प्रकार के अत्याचार उसके साथ किये जाते हैं। फिर भी वह मौन-निगूँध रह कर सब कुछ सहन करता है।

अनेक पशु ऐसे हैं जिन्हें मार कर अनार्य मनुष्य भक्षण कर जाते हैं। किसी को देखते ही दुष्ट पुण्य मार डालते हैं, अनप्य उष्ट्रियों में या झाड़ी आदि में लुह-टिप कर भरना चोवन व्यतीत करना पड़ता है। वटुन से जानवरों को जानवर देखते ही भा जाने हैं। इस प्रकार पशुओं के प्राण निरन्तर मनरे में रहते हैं।

मनुष्य की भांति पशुओं को भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पर मनुष्यों की भांति उनकी चिरित्मा नहीं होती। वेवारेक्षण पशु अपनी व्याधि का धर्जन नहीं कर सकते, अनप्य वे इसमें तड्कन रहते हैं—वेचन रहते हैं पर उष्ट्र कौन पूछता है! पालू पशुओं की भी चिच्छिन्ना नहीं होनी तो जगल में रहने वाले उन अनाथ निर्धन्यों की धान क्या ?

इस प्रकार निर्धन्य जीवा की वेदनाएं अनगिनती हैं। उनकी वेदनाएँ बड़ी जानते हैं जो उन्हें भोगते हैं। इन वेदनाओं का त्याग करके मनुष्य को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे उसे निर्धन्य योनि में तथा उसमें भी अनप्य गुणों वेदना वाली तरक योनियों में निवास न करना पड़े।

ऐसा प्रयत्न तभी समय है जब मनुष्य अपनी यान्त्रिकता अध्यान् अन्तः को त्याग कर दे। क्या कि जब तक सम्बन्धान का लाभ नहीं होता तब तक मन्-अमन् का विवेक नहीं हो सकता।

ममरत ममार, वागविक दृष्टि से देखा जाय तो, "र से पीड़ित पुण्य की भांति एकाक्ष दुःख से निरा हुआ है। वहा किसी को किसी प्रकार का सुख नहीं है। जो अपने आप को सुखी समझते हैं, वे अत्रान हैं। स्वप्न दखन वाला पुण्य जैसा स्वप्न काल में राजा बन जाता है और अपनी उस स्थिति पर प्रमत्तता से फूटा नहीं समाता है, उसी प्रकार ससारी जीव लक्ष्मी पाकर अपने से सुखी मानता है। किन्तु स्वप्न का राजा जैसा कुछ ही क्षण के पश्चात् अपना भ्रम समझने लगता है उसी प्रकार ससारी प्राणी को जब किसी प्रकार की चोट लगती है और जब लक्ष्मी कुछ भी काम नहीं आती, या लक्ष्मी उस लाव मार कर किसी अन्य पुण्य की बन जाती है तब उसे अपना भ्रम मान्य होता है।

इसी प्रकार शरीर की सुन्दरता एवं स्वस्थता के अभिमान से फूला हुआ मनुष्य अचानक किसी रोग की उत्पत्ति होने ही भयकर वेदना भोगने लगता है और उसका भ्रम निवारण हो जाता है। सांसारिक सुख के अन्यान्य माधन्य का भी

यही हाल है। ज्यों-ज्यों उन साधनों का संचय किया जाता है त्यों-त्यों सुख के बदले दुःख का संचय होता जाता है।

अकेला आदमी असंतुष्ट होकर परिवार में दुःख का अनुभव करता है और बहुत परिवार वाला व्यक्ति परिवार की झंझटों के कारण अशान्ति का अनुभव करता है। निर्धन, धनवानों की स्थिति में सुख समझता है और धनवान् अपने धन के नष्ट न हो जाने की चिन्ता में रात-दिन व्याकुल रह कर निर्धनों की निश्चिन्तता की कामना करता है। राजा अपने पीछे लगी रहने वाली सैकड़ों उपाधियों से चिन्तित बना रहता है और रंक राजा का वैभव देखकर उसे पाने को लालायित रहता है। इस प्रकार चारीक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि कोई भी मनुष्य अपनी प्राप्त अवस्था में सुखी नहीं है। अपने से भिन्न अन्य अवस्था को सब सुखमय मानते हैं। जब नवीन अभिलषित अवस्था प्राप्त हो जाती है तब उसमें भी असंतुष्ट होकर फिर नवीन अवस्था पाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार जन्म-मरण, अनिष्ट-संयोग इष्ट-वियोग, आदि की प्रचुर वेदनाओं से यह जगत् परिपूर्ण है।

सामान्यतया स्वर्ग में रहने वाले देवों को सुखी समझा जाता है। किन्तु उनके स्वरूप का विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि उनका सुख भी दुःख रूप है। पारस्परिक ईर्ष्या, उच्च-नीच भाव की विद्यमानता, स्वामी-सेवक सम्बन्ध, देवपर्याय के पश्चात् होने वाला तिर्यञ्च, नरक आदि योनियों का भ्रमण, इत्यादि अनेक कष्ट स्वर्ग में विद्यमान रहते हैं। इन कष्टों के कारण देव भी सुखी नहीं है।

जब देवता भी दुःख से अभिभूत हैं—वे भी अपनी इच्छा के अनुसार सदा काल अपरिमित सुखों का भोग नहीं कर पाते, तो औरों की बात ही क्या है ?

जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित पुरुष संताप का अनुभव करता है उसी प्रकार संसारी जीव घोर शारीरिक एवं मानसिक संताप भोगता है। ज्वर की दशा में मनुष्य को एक क्षण भर भी शान्ति नहीं मिलती, उसी प्रकार संसार में संसारी जीव क्षणभर भी शान्ति नहीं पाता। ज्वर में जैसे मधुर पदार्थ कटुक प्रतीत होते हैं उसी प्रकार संसारी जीव को सुख के सच्चे साधन और मधुर रस देने वाले तप आदि कार्य कटुक प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार विपरीत रुचि होने के कारण संसारी जीव सुख के लिए पापाचार सेवन करता है। कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई व्यापार में धोखेबाजी करता है—अच्छी वस्तु दिखा कर बुरी दे देता है या मिलावट कर देता है। कोई घृत जैसे जीवनोपयोगी पदार्थ में तेल मिला देता है या वनस्पति घृत सरीखे कृत्रिम घी को घी के भाव देवता है। दूध में पानी का मिश्रण कर देता है। इस प्रकार से जन-समाज की स्वस्थता को विपद् में डालता है और मानव-समूह का घोर अहित करता है।

कोई-कोई राक्षसी प्रकृति के लोग सुख की प्राप्ति के लिए कर्मादानों का सेवन

करते हैं, कोई-कोई तो कल्पाने नष्ट चला कर घोरतर पशु हिंसा करते हैं। कोई चाकरी करते हैं, कोई बीच में मर्ती होकर पेट के लिए सुख में लड्डने जाते हैं, कोई कुत्त और कोंडें कुत्त करत हैं। इस प्रकार सुख की प्राप्ति के लिए अज्ञान प्राणी नाना प्रकार की चेष्टाएँ करने देस जाते हैं इन पूर्वोक्त पाप रूप चेष्टाओं के कारण उसे पाप कर्म करने का नश्य होता है और परिणाम स्वरूप दुःख उठाना पड़ता है। इस प्रकार सुख के लिए जिये जाने वाले प्रकृत दुःख के हेतु बन जाते हैं। और यह व्याभावित भी है, क्योंकि आम स्थान के लिए यदि कोई नीम या इश लगायगा तो उसे आम के बड़ों नीम या ही फल प्राप्त होगा।

अनुचित कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। दुःख के हेतुआम सुख कदापि नहीं मिल सकता। बाल में लैस नदी निकल सकता और आरम्भ, परिग्रह एवं साधन व्यापार में सुख नष्ट मिल सकता। अतएव सुख के सच्चे साधन धर्म को ग्रहण करा तो सुख की प्राप्ति होगी। साधन क्रियाओं में उपरत होना, निरक्षण क्रियाओं में संलग्न रहना, त्याग प्रीति धनना, आदि धर्म रूप व्यापार हैं, पित्तम सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। अतएव सम्यग्दृष्टि और सम्यग्ज्ञानी बन कर सम्यग्चारित्र्य का सेवन करना चाहिए। समार को दुःखमय समझकर उसमें अनुरक्त नहीं होना चाहिए। यही सुख की प्राप्ति का साधन है।

मूलः—जहा कुम्मे सर्जगार्ह, सए देहे समाहरे ।

एवं पावाइं मेधावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥१३॥

छाया—यथा कूर्मं स्वाहानि, स्वहं समाहरेत् ।

एव गार्हानि मेधावी, अज्झप्पेण सपहरेत् ॥ १३ ॥

शङ्का—जैसे कटुवा अपने अंगों को अपने शरीर में मनुचित कर लेता है, इसी प्रकार बुद्धिमान् पुण्य अव्यात्म भावना में अनेक पापों को मनुचित कर ले।

साधन—पहली गाथा में पाप रूप व्यापार में उपरत होने का विधान किया गया है। जिस प्रकार पाप में उपरत होना चाहिए, वह बात यश उदाहरण के साथ बताई गई है।

जैसे कटुवा अपनी प्रीति आदि अंग, जो, विषद् की सभायता होने ही, अपने शरीर में छिपा लेता है उन अंगों का व्यापार-रहित बना लेता है, इसी प्रकार, मनु-अमनु का विवेक रखने वाले बुद्धिमान् पुण्य का कर्तव्य है कि वह पाप रूप अव्यापारों को अव्यात्म भावना का सेवन करके अर्थात् सम्यक् धर्मभ्यान आदि की अभिव्यक्ति में विलीन रहने। मन मदा न्याय रहना है। यह निश्चित एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। अतएव अज्झप्पेण भावनाओं में वचने के लिए, वह अनिर्वाच्य रूप में आरम्भ है कि मन में धर्म भावना उदित हो जाय। धर्म भावना उदित होने से पाप भावना स्वतः विलीन हो जाती है। जब मन शुभ भावनाओं से व्याप

रहता है तो अशुभ भावनाओं को उसमें अवकाश ही नहीं रहता। इसी कारण यहां अध्यात्म भावना से पापों के संहार का विधान किया गया है।

मूलः—साहरे हृत्थपाए य, मणं पंचेंदियाणि च ।

पावकं च परीणामं, भासादोसं च तारिसं ॥१४॥

छायाः—संहरेत् हस्तपादौ वा, सनः पञ्चेन्द्रियाणि च ।

पावकं च परिणामं, भापादोषं च तादृशं ॥ १४ ॥

शब्दार्थः—ज्ञानीजन, कलुषे की भांति हाथों और पैरों की वृथा चलन क्रिया को, मन की चपलता को और विषयों की ओर जाती हुई पांचों इन्द्रियों को तथा पापोत्पादक विचार को तथा भापा-सम्बन्धी दोषों को रोक लेने हैं।

भाष्यः—गाथा का अर्थ स्पष्ट है। आशय यह है कि ज्ञानी पुरुष अपने मन और इन्द्रियों को तथा वाणी को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। वे सामान्य पुरुषों की भांति इन्द्रियों के दास नहीं रहने, किन्तु इन्द्रियों को अपनी दासी बना लेते हैं। वे मन की मौज पर नहीं चलते, वरन् मन रूपी घोड़े की लगाम को अपने हाथों में थाम कर उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने हैं। मन उन पर सवार नहीं होता, वे स्वयं उस पर सवार रहते हैं।

इसी प्रकार वाणी का प्रयोग भी वे विवेक पूर्वक ही करते हैं। आवेश के प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी वे आवेश के वश होकर यद्वा तद्वा नहीं बोलते। हित, मित और निरवयव वाणी का ही प्रयोग करते हैं। वे भापा-संबन्धी समस्त दोषों से वचते हैं। प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पंजाबी, शौरसेनी और अपभ्रंश, यह छह प्रकार की गद्य रूप और छह प्रकार की पद्य रूप—इस प्रकार भापा के बारह भेद किये गये हैं और विश्व की समस्त भाषाओं का इन्हीं छह में समावेश हो जाता है।

यहाँ भापा का तात्पर्य वचन से है, अर्थात् साधु को पाप जनक वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु साथ ही भापा शास्त्र के नियमों के अनुसार वचन प्रयोग करना भी आवश्यक। अतएव साधु को भापा-संबन्धी नियमों का ज्ञाता होना चाहिए, अन्यथा विद्वत्समूह में गौरव की रक्षा नहीं हो सकती।

मूलः—एयं खु णाणिणो मारं, जं न हिंसति किञ्चणं ।

अहिंसा समयं चैव, एतावतं वियाणिया ॥१५॥

छायाः—एतत्त्वत् ज्ञानिनः सारं, यत्तद्विषयति किञ्चनम् ।

अहिंसा समयं चैव, एतावतं वियाणिया ॥ १५ ॥

शब्दार्थः—ज्ञानी जनों की सार है—किसी जीव को हिंसा न करना। अहिंसा ही संयम है—आगम की मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और अहिंसा ही विज्ञान है। अतएव ज्ञानी जीव अहिंसा का विवेचन करने में कुशल पुरुषों में जीवन का सार

अहिंसा कहा है। जिस ज्ञान की प्राप्ति के फल-स्वरूप अहिंसा की उपलब्धि नहीं होती वह ज्ञान निम्सार है। ज्ञान की सार्यकता अहिंसा में है।

अहिंसा मन्द यहाँ व्यापक मानना के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। बाल्य में अहिंसा तत्त्व इतना व्यापक है कि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो सम्पूर्ण सदाचार का उममें समावेश हो जाता है। अतएव ज्ञान का मार सदाचार है, यह भी कहने में आपत्ति नहीं है। 'ज्ञान भार क्रिया विना' अर्थात् सम्बन्ध-चारित्र के विना ज्ञान भार रूप है। उम वृक्ष में क्या लाभ है जो फल नहीं देता ? उन्ही प्रकार वह ज्ञान किस काम का है जिस से सदाचार का पोषण नहीं होता ? ज्ञान का प्रयोजन, ज्ञान का मार, सदाचार में ही निहित है। जैसे मूर्खोदय होने पर कमल निष्पन्न हो जाता है उन्ही प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर अहिंसा रूप सदाचार का उदय होना चाहिए।

अहिंसा ही इतनी अग्रिम महिमा है, अतएव वीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट आगम का प्रज्ञान प्रतिपाद्य विषय अहिंसा है। अहिंसा का ही आगमा में विस्तार किया गया है। मरुत अचौर आदि प्रभ, अहिंसा रूपी वृक्ष की शाखाएँ हैं और अहिंसा ही मूल भूत तत्त्व है। आगम में प्रतिपात सम्बन्ध-चारित्र को ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने से विनिर्दिष्ट होता है कि सर्वत्र अहिंसा ही दृष्टि ही ओत प्रोत है और उन्ही की पुष्टि के दृष्टि चारित्र का निरधार किया गया है। बशुत निमके जीवन में अहिंसा-तत्त्व की प्रतिष्ठा हो चुकी है उसका कोई भी व्यवहार सदाचार से विभग्न नहीं हो सकता।

अहिंसा विज्ञान है। जो लोग भ्रमवश यह मान बैठे हैं कि प्राचीन काल में विज्ञान के स्वरूप में परिचय नहीं था। और विज्ञान आधुनिक काल का वरदान है, उन्हें इस वाक्यांश पर ध्यान देना चाहिए। हा, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि आधुनिक विज्ञान हिंसा की नींव पर स्थित है और प्राचीन कालीन विज्ञान, जैसा कि यहाँ बतलाया गया है, अहिंसा रूप था।

वर्तमान में विज्ञान को अहिंसा की भूमिका से हटा कर हिंसा की भूमिका पर आरोपित किया गया है, इस कारण वह ज्ञान मानव समाज के लिए दिव्य वरदान के बदले पोर अभिगाय मिद्ध हो रहा है। विश्व में जो आमूलवृत्त अशान्ति, असाता और अत्यवस्था दिव्यलाइ पड़ती है उसका एक मात्र प्रधान कारण यही है कि विज्ञान अहिंसा के क्षेत्र को छोड़ गया है। और जब तक वह पुन अहिंसा की शीतल छाया तले नहीं आ पायगा तब तक मानव-समाज उमसे सुखी न हो सकेगा। वह भीषण संहार-कारक साधना के द्वारा, राष्ट्रीयता, धर्म, सम्प्रदाय आदि के बढ़ाने मनुष्य-समाज पर भीषण वस्त्रगत करता ही रहगा। अहिंसा निरपक्ष विज्ञान इससे अधिक अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसका विपरीत वा विज्ञान अहिंसा-मापेय है, वह मानव समाज की समृद्धि, शांति और मान को उत्तम करता एवं बढ़ाता है।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि विज्ञान का कार्य मानना का अतिरिक्त करना

है। उन साधनों का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना मनुष्य की सन् या असन् भावना पर निर्भर है। यदि विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग कोई करता है तो इसमें विज्ञान का क्या दोष है ?

इसका समाधान यही है कि प्रथम तो संहार के साधनों का आविष्कार करना ही विज्ञान की भयंकर भूल है। आधुनिक काल में वैज्ञानिक प्रायः अधिक से अधिक भीषण संहार के साधनों की तलाश करने में ही व्यग्र हैं। दूसरे, बालक के हाथ में विष की गोली देने वाले ज्ञानवान् पुरुष को जो दोष दिया जा सकता है, वही दोष सर्वसाधारण जनता को संहार के साधन देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए। वे जगत् को जो दान दे रहे हैं, उससे उन्हें कृतान्त का काका कहा जा सकता है।

सारांश यह है कि वास्तव में विज्ञान वह है जो मनुष्य को उसकी वर्तमान स्थिति से ऊँचा उठाता है, जगत् के मंगल की वृद्धि में सहायक होता है और मनुष्य की आत्मीयता की भावना को विस्तृत बनाता है। जो विज्ञान इससे विपरित कार्य करता है वह विकृत ज्ञान है—कुज्ञान है। उससे जगत् का अमंगल होना निश्चित है। ऐसे कुज्ञान से अज्ञान श्रेष्ठ है।

जिन्हें सौभाग्यवश ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्हें मैत्री भावना के विस्तार का प्रयत्न करना चाहिए। मैत्री भावना का प्रसार ही अहिंसा का महत्त्व है। इसीलिए शास्त्रों का प्रतिपाद्य मुख्य विषय अहिंसा है। अहिंसा से ही जगत् का निस्तार है।

**मूलः—संबुज्झमाणे उ णरे मतीमं, पावाउ अप्पाण निवट्टएज्जा
हिंसप्पसूयाइं दुहाइं मत्ता, वेराणुवंधीणि महब्भयाणि १६**

छायाः—संबुध्यमानस्तु नरो मतिमान्, पापादात्मानं निवर्तयेत् ।

हिंसाप्रसूतानि दुःखानि मत्वा, वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—तत्त्व को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष, हिंसा से उत्पन्न होने वाले दुःखों को कर्म-बन्ध का कारण तथा अत्यन्त भयंकर मानकर पाप से अपनी आत्मा को हटाते हैं।

भाष्यः—गाथा का भाव स्पष्ट है। जिसे सम्यक् बोधि की प्राप्ति हुई है उसे आत्मा को पापों से निवृत्त करना चाहिए। जो अपनी आत्मा को पाप से निवृत्त नहीं करता उसका बोध-ज्ञान-निरर्थक है। जो हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में पुरुष को समर्थ नहीं बनाता उस ज्ञान से क्या लाभ है।

हिंसा के फल अत्यन्त दुःख रूप होते हैं। हिंसा से वैर का अनुबंध होता है। एक जन्म में जिसकी हिंसा की जाती है वह अनेकों जन्मों में उसका बदला लेता है। धर्मकथानुयोग के शास्त्रों में इसके लिए अनेक कथानक विख्यात हैं।

हिंसाजन्य पाप महान् भयकारी होते हैं। हिंसा से नरक, तिर्यञ्च आदि अशुभ

गणियों की प्राप्ति होनी है और वे गणियाँ अत्यन्त भयंकर हैं। पहले हमारा विवेचन आ चुका है।

मूलः—आयुते सया दंते, द्वित्रसां अणामवे ।

जे धम्मं मुदामाक्खाति, पडिपुणमणेलिमं ॥ १७ ॥

छायाः—आत्मगुण सदा दान, द्वित्रयोगात्मायव ।

जो धर्म मुदमाग्धाति द्वित्रयोगात्मायव ॥ १७ ॥

ज्ञात्यं—मन, वचन और काय में आत्मा को पार में बंधाने वाश, त्रिन्द्रिय, संसार के योग को बंध कर देने वाला, आत्मन में रहित महापुरुष पूर्ण शुद्ध और अनुपम धर्म का उपदेश देता है।

भाष्य—अनादि काल में अत्यन्त अमंज्य धर्म और धर्मप्रसक्त मूमटल में अवतीर्ण हुए हैं। मरने अरने-अरने विचार के अनुसार धर्म का दखन किया और जलना को उमी धर्म के अनुसरण का उपदेश दिया। पर उनमें से आप अविद्या का धर्म और धर्मोपदेशका का नाम भी सोई नहीं जानता। कितनेक ऐसे हैं जिनका नाम ही शेष रह गया है और द्विजान के विचारों ही उन्हें जानने हैं। हमारा कारण क्या है ?

हमका कारण यह है कि ये धर्म-प्रसक्त पूर्णतानी नहीं थे। अधूर्ण ज्ञानवाच होने के कारण उनके द्वारा प्रस्थित धर्म भी अधूर्ण रहा। जो धर्म तीन लोह में और प्राणि-मात्र के द्वि समान रूप में उपरोगी होता है वही पूर्ण कहलाता है।

जिस धर्म में अमंज्य का लेशमात्र भी निधन नहीं होता और जो समस्त लोगों में रहित होता है वह धर्म शुद्ध कहलाता है।

इस प्रकार जो धर्म पूर्ण है अर्थात् सब जीवों का निश्चयी और आत्मा को पूर्ण रूप में परिण बंधाने वाला है, तथा सर्वथा निश्चय है, और दोनों विशेषणों में युक्त होने के कारण जो अनुपम है, वही सच धर्म है। उही प्राणियों से जन्म जरा, मरण आदि के दुःखों में मुक्त कर सकता है।

ऐसे धर्म की प्रत्यक्षा करने का अविद्यारी जीव है, वह सूत्रकार ने यहाँ बत-साया है। जो आत्मगुण, सदा दान, द्वित्रयोग और अनाघर होता है वही महा-त्मा शुद्ध और पूर्ण धर्म की प्रत्यक्षा कर सकता है। मन, वचन और काय में आत्मा को गोपने वाला अर्थात् इनमें होने वाले मारण व्यापार से रोक, देने वाला, इन्द्रियों को और मन को दमन करने वाला, धर्मों के आगमन के द्वारा मूल आधर को बंध कर देने वाला, अद्वय, अमायव, क, कारण, अन्त, परिणाम, इत्यादि से रहित महापुरुष ही

संसार
ही है
रूपी

कर्मस्रोत-वन्द नहीं कर पाया है, इस प्रकार जो स्वयं विषय-रूपाय के पाश में फँसे हुए हैं, वे धर्मदेशना के अधिकारी नहीं हैं।

ऐसे पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म आत्मकल्याण का साधन नहीं बन सकता। जो स्वयं अन्धा है वह दूसरों का पथ-प्रदर्शन कैसे कर सकता है ? अतएव धर्मप्रिय सज्जनों को धर्मप्रणेता के जीवन पर दृष्टिपात करके उसकी धर्म-प्ररूपणा की योग्यता जांच लेनी चाहिए।

मूलः—न कम्मुणा कम्म खर्वेति बाला,

अकम्मुणा कम्म खर्वेति धीरा ।

मेधाविणो लोभमयावतीता,

संतोसिणो नो पक्खेति पावं ॥ १८ ॥

छायाः—न कर्मणा कर्म क्षयन्ति बालाः, अकर्मणा कर्म क्षयन्ति धीराः ।

मेधाविनो लोभमदावतीताः संतोषिणो नो प्रकुर्वन्ति पापम् ॥ १८ ॥

शब्दार्थः—बाल जीव सावद्य कर्मों से कर्म का क्षय नहीं करते हैं। धीर पुरुष अकर्म से—अर्थात् संवर आदि शुद्ध अनुष्ठानों से कर्म क्षय करते हैं। लोभ और अभिमान से रहित, संतोषी बुद्धिमान् पुरुष पाप का उपार्जन नहीं करते हैं।

भाष्यः—बालक के समान हित और अहित के विवेक से शून्य पुरुष भी बाल कहलाते हैं। यह बाल जीव कर्मों का क्षय करने के लिए अनेक प्रकार के सावद्य अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं।

जैसे रक्त से रक्त नहीं धुल सकता, उसी प्रकार पाप कर्मों से पाप कर्मों की निवृत्ति नहीं हो सकती। अतएव ऐसे विपरीत प्रयास करने वालों को शास्त्रकार 'बाल' जीव कहते हैं।

किस प्रकार कर्मों का क्षय नहीं हो सकता; यह स्पष्ट करने के पश्चात् द्वितीय चरण में शास्त्रकार यह बतलते हैं कि पाप कर्मों का नाश किस प्रकार हो सकता है।

परीपह और उपसर्ग आने पर भी जो अपने पथ से और अपने पद से च्युत नहीं होते और दृढ़तापूर्वक समस्त विरोधी शक्तियों के साथ जूझते हैं, उन्हें, धीर कहते हैं। धीर पुरुष अकर्म से अर्थात् निरवद्य अनुष्ठानों से—समिति, गुप्ति तपस्या, संवर आदि के व्यवहार से कर्मों को क्षय करते हैं। कर्मों के क्षय का यही एक एकमात्र उपाय है। पाप कर्मों का विनाश निष्पाप क्रियाओं से ही हो सकता है।

कर्मों का क्षय होते रहने पर भी यदि नवीन कर्मों का आस्रव होता रहे तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय और नवीन कर्मों के आस्रव का अभाव—होने पर ही मुक्ति-लाभ होता है। अतएव शास्त्रकार उत्तरार्द्ध में नवीन कर्मों के उपार्जन के अभाव के उपाय बतलाते हुए कहते हैं—मेधावी अर्थात्

बुद्धिमान पुण्य जब लोभ और मद में अतीत हो जाते हैं अर्थात् चारों प्रकार के रूपाय से मुक्त हो जाते हैं और सतोप उन्हें प्राप्त हो जाना है तब वे पापों का उपार्जन नहीं करते।

सातवें यह है कि जब तब रूपायों की विगमानना है और सतोप वृत्ति अन्त-करण में उत्पन्न नहीं होती, तब तब पाप का निरोध नहीं होता। 'लोभ पाप का आप धराना' अर्थात् लोभ पापों का जनक है। जब तक लोभ का प्रागल्भ्य है तब तक मनुष्य भानि-भानि के आरम्भ-ममारम्भ में निरत रहता है और पाप से बच नहीं सकता। इसी प्रकार अभिमान की विगमानना में भी पाप कर्म की उत्पत्ति होती रहती है।

लोभ या अभाव गफान्त तुच्छाभावा रूप नहीं हैं, यह सूचित करने के लिए 'सतोपी' कहा है। सतोपी नर मदा सुग्री रहता है। उसे निरारम्भ वृत्ति से जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसी में वह मग्न रहता है। उसमें अधिक की प्राप्ति के लिए वह हाय-हाय नहीं करता। मर्यादा सुग्री ऐसे ही पुण्या को प्राप्त होता है। सतोप के अभाव में तीन लोभ की समस्त सम्पत्ति भी तुच्छ है। असतोपी उससे भी अधिक की आशा रखता है, अतएव वह सम्पत्ति भी उसे सुखी नहीं बना सकती। इसके विपरीत सतोपी नर हस्त-भूये चले चले को भी पर्याप्त समझकर उसे ग्रहण करता है और उसी में मुग्न मान लेता है।

पारीसी से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि मसार का अविनाश दुःख असतोप से उत्पन्न होता है। असतोप को नितने आशों में घटाने चले जाओ, उन ही आशा में दुःख घटता चला जायगा। अतएव हे भव्य प्राणी ! तू ससार का वैभव प्राप्त करने का धृष्टा प्रयास मत कर। यह तो आकाश को छावने के समान बालचेष्टा है। अगर तुझे सुग्री होना है तो सतोप वृत्ति धारण कर।

सतोप वृत्ति का अन्त करण में उदय होने की वेला दुःख न जाने कहा बिज्जिन हो जायगा और तब तेरे कर्मों के आसन्न का भी निरोध हो जायगा।

मूलः—ढहरे य पाणें बुड्ढे या पाणे,

ते आत्तथो पस्सइ सव्व लोए ।

उव्वेहती लोममिणं महंतं,

बुद्धेऽपमत्तेसु परिव्वणज्जा ॥१६॥

छाया — विमलवत् प्राणो बुद्धश्च प्राणः, स आत्मवत् पश्यति सर्वलोकान् ।

उत्प्रेक्षते लोकमिव महात्मा, बुद्धोऽपमत्तेषु परिव्रज्जते ॥ १६ ॥

शब्दार्थ — छोटे और बड़े सभी प्राणियों को-समस्त, लोगों को-जो अपने समान देखता है और इस महान् लोक को अज्ञात देखता है वह जानी समय में रत रहता है।

माण्यः—चिऊंटी, जू, मच्छर आदि छोटे-छोटे प्राणियों को अपने समान समझने वाला और जगत् की अनित्यता एवं दुःख-मयता समझने वाला विवेकशील पुरुष ही प्रसाद-रहित होकर संयम का आचरण करता है।

जैसा कि पहले अध्ययन में निरूपण किया जा चुका है, समस्त प्राणियों में समान आत्मा विद्यमान है। आत्म द्रव्य सर्वत्र एक जानीय होने पर भी जीवां में बौद्धिक, शारीरिक या आध्यात्मिक अन्तर जो दृष्टि गोचर होता है, उसका कारण कर्म है। कर्म अर्थात् आचरण की न्यूनाधिकता के कारण किसी को छोटे शरीर की प्राप्ति होती है और किसी को बड़ा शरीर मिलता है। इसी प्रकार बौद्धिक भेद भी ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारण होता है। अतएव शारीरिक एवं बौद्धिक भिन्नता होने पर भी आत्माओं के मूल स्वरूप में किञ्चित् भी भेद नहीं है। समस्त प्राणी उद्योगमय स्वरूप वाले हैं—अन्तर्ज्ञान, दर्शन, शक्ति आदि के भंडार हैं। जब आत्मा के गुणों का पूर्णरूपेण प्रावृत्त्य होता है तब मूलगत सदृशता स्पष्ट प्रकट हो जाती है।

सभी जीव समान स्वभाव वाले हैं। जैसे एक जीव सुख की आकांक्षा करता है और दुःख से भयभीत होता है, उसी प्रकार अन्य जीव भी सुख की इच्छा रखते हैं और दुःख से वचना चाहते हैं। विवेकी जन वही है जो इस प्रकार विचार करता है कि—जैसे मृत्यु मुझे अनिष्ट है और जीवन इष्ट है, इसी प्रकार समस्त प्राणियों को अपनी मृत्यु अनिष्ट है और जीवन इष्ट है। मेरे माथ छल-कपट करके मुझे ठगने वाला निन्दनीय कार्य करता है, उसी प्रकार यदि मैं किसी को धोखा देता हूँ तो निन्दनीय कार्य करता हूँ। इस प्रकार समता भाव की आराधना करने से संयम की आराधना होती है। जिसके अन्तःकरण में साम्यभाव का उद्रेक हो उठता है वह अन्य प्राणी को कष्ट देना अपने आपको कष्ट देने के समान अप्रिय अनुभव करता है। वह दूसरे प्राणियों के सुख के लिए इतना अधिक प्रयत्नशील रहता है, जितना अपने सुख के लिए। जैसे कोई पुरुष अपने को दुःख देने की बात मन में भी नहीं आने देता, उसी प्रकार वह साम्यभाव का आराधक दूसरों का अहित करने का संकल्प तक नहीं करता। जैसे आप दुःख का अनुभव करके विकल हो जाता है उसी प्रकार अन्य प्राणियों की वेदना भी उसे विकल बना देती है। अपना दुःख उत्पन्न होने पर उसके प्रतिकार के लिए जैसे वह उद्यत होता है उसी प्रकार अन्य प्राणियों को दुःखी देख कर समताभावी पुरुष अकर्मण्य होकर नहीं बैठा रहता, वरन् उस दुःख को निवारण करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है।

महापुरुषों के चरित का सावधानी के साथ अध्ययन किया जाय तो प्रतीत होगा कि वे जगत् के दुःख को अपना ही दुःख मान कर उसके निवारण के लिए उद्योगशील बने रहते थे। यह साम्यभाव उनमें जीवित रूप से विद्यमान था। उनके अद्भुत उत्कर्ष का प्रधान कारण भी यही साम्यभाव था।

साम्यभाव की आराधना के लिए पर पदार्थों के प्रति आसक्ति का अभाव आवश्यक है। जिसके अन्तःकरण में इन्द्रियों के विषयों सम्बन्धी तथा भोगोपभोग

के अन्य साधनों मगधी समता की अधिकता होती है वह सदा नाना प्रकार के सफल विफल्यों में उलझा रहता है। उसे निराकुलता का अपूर्व आनन्द प्राप्त नहीं होता। अतएव माध्यम्य की आराधना के लिए समार को अशान्त समझकर उसमें उदासीनता धारण करनी चाहिए। विचारना चाहिए कि समस्त ममार के पदार्थ नाशवान् हैं। इनके साथ आत्मा का कुछ भी वास्तविक मगध नहीं है। जोध जब जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के किसी भी पदार्थ को साथ नही लाता और जब आनु पूर्ण करके परलोक की ओर प्रयाण करता है तब भी साथ में कुछ नहीं ले जाता। समार के पदार्थ आत्मा का साथ नहीं देते। जोध मरकर जब नरक गति की भूख और ध्याम भोगता है, तिर्यञ्च गति की नाना प्रकार की व्यथा सहन करता है, तब कोई भी वस्तु या पूर्वजन्म का कुछभी मन्दायक नहीं बनता।

इतना ही नहीं, समार में आध जिन्द् जोध अपना मानता है, जिनके स्नेह में पड़कर धर्म को भी भूल जाता है, जिनके प्रसन्न करने के लिए कष्टोद्य-अकृत्य के भान को एक किनारे रखकर सभी कार्य करता है, जिनके पालन पोषण के हेतु नाना मान्य क्रिया करता है, जिनके अनुगम में रत रहकर शेष समार को कुछ भी नहीं समझता, ये आत्मीय जन क्या वास्तव में आत्मीय हैं? जो मधमुच आत्मीय होता है, वह त्रिकाट में भी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य आदि गुण आत्मा के लिए आत्मीय हैं, अन्यथा वे किसी भी काल में आत्मा से न्यार नहीं होते। इसी प्रकार क्या कुछभी जन सदा साथ देते हैं? नहीं।

समार में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके साथ कोई मगध न हो चुका हो, सभी जीवों के साथ मन का मगध हो चुका है। अगर वे वास्तव में आत्मीय होते तो क्या आज पराये बन सकते थे? फिर भी रागाद्वय मनुष्य की आत्मा नही तुलती। वह अपनी आत्मीयता की भावना को एक छोटी सी सीमा में बंद कर ररता है। शरीर जल इम प्रकार विचार करते हैं कि—‘समार के समस्त मगध नश्वर हैं। आत्मा मन पदार्थों में मिलग है, उसके साथ किसी का सगध नहीं हो सकता। शरीर में आत्मा रहता है, फिर भी दोना के संयोग विनाश-शील है। शरीर जड़ है और आत्मा विज्ञानमय है। दोना का पेश्व कसे हो सकता है? जब शरीर ही विनश्वर है तो समार के अन्य मगध, माता, पिता, पुत्र और भाई आदि के रहने, बस नित्य हो सकते हैं? इन मगध का मगध तो शरीर के साथ है, जब शरीर ही स्थायी नहीं, तो यह रहने स्थायी रस हो सकत हैं? ‘मूल भास्ति कुत शास्वा’ अर्थात् मूल के अभाव में शास्वा किस प्रकार ठहर सकती हैं? जानी जन ठीक ही कहते हैं—

यस्याग्नि नैक्य वपुषाऽपि भार्यम्,
तस्याग्निं च पुनरुत्तमिने ?
प्रयच्छत चर्मणि रोमकृपा,
कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमप्ये ॥

अर्थात् आत्मा की शरीर के साथ ही एकता नहीं है तो फिर पुत्र, स्त्री और मित्रों के साथ क्या एक रूपता हो सकती है ? यदि शरीर के ऊपर से चमड़ी उखाड़ ली जाय तो रोमकूप कैसे रह सकते हैं ? कदापि नहीं रह सकते ।

तात्पर्य यह है कि आत्मा समस्त पदार्थों से भिन्न, अपने ही गुणों में रमा हुआ है । संसार के अनित्य पदार्थों के साथ उसका संबंध नहीं है । इस प्रकार विचार कर संसार में राग-भाव का त्याग करना चाहिये और आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-चौदहवां अध्याय समाप्त ।

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ
निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ पन्द्रहवां अध्याय ॥

— ★ —

मनोनिग्रह

श्री भगवान् उवाच—

मूलः—एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दम ।
दमहा उ जिणित्ता णं, सब्वसत्तु जिणामहं ॥ १ ॥

छाया — एकस्मिन् जिते जिता पञ्च, पञ्चसु जितेषु जिता वश ।

दशधा तु जित्वा सब्वज्जन् जयाम्यहम् ॥ १ ॥

शब्दार्थ — एक को जीत लेने पर पांच जीत लिये जाने हैं, पाँच को जीतने पर वस के ऊपर विजय प्राप्त होती है और दस पर विजय प्राप्त करने वाला समस्त शत्रुओं पर जय पा लेता है ।

भाष्य — चौदहवें अध्ययन में वैराग्य का विवेचन किया गया है । आत्म-कल्याण की भावना जिसके हृदय में उद्भूत हुई है उस समार से विरक्त हो जाना चाहिए—सासारिक वस्तुओं में राग द्वेष का त्याग कर समभार धारण करना चाहिए । इस अध्ययन में समभार के प्रधान कारण मनोनिग्रह का विवेचन किया जाता है । मनोनिग्रह के बिना समभार नहीं हो सकता । इसी कारण वैराग्य सम्बोधन के पञ्चान् मनोनिग्रह की प्रेरणा की गई है ।

आत्मविजय में सर्वप्रथम मन की विजय का स्थान है । जो मत्सरशाली पुरुष एक मन को जीत लेता है वह पांच को अर्थात् पांच इन्द्रिया को जीत लेता है । अर्थात् विजयने अपने मन को ब्रह्म में कर लिया वह पांचा इन्द्रिया को वश में कर सकता है । मन को जीते बिना इन्द्रिया वश में नही होती । अतएव आत्मविजय की साधना करने वाला सर्व प्रथम अपने मन पर अधिकार करे । मन पर जिस प्रकार अधिकार हो सकता है, यह आग निरूपण किया जायगा । मन पर विजय प्राप्त करने पर इन्द्रिया स्वयमेव विजित हो जाती हैं ।

मानसिक गुद्धि होने पर ही इन्द्रिया पर विजय प्राप्त होती है । मानसिक गुद्धि के अभाव में यम, नियम आदि द्वारा किया जान वाला काय क्लेश व्यर्थ है । प्रवृत्ति न करने योग्य विषयों में प्रवृत्ति करने वाला और निरखुन होकर इधर उधर भटकने

वाला मन संसार को जन्म-मरण की घाती में पील रहा है। संसार से विमुख हो कर एकान्त, शान्त और निरुपद्रव स्थान में जाकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र तपस्या का आचरण करने वाले मुनियों को भी मन कभी-कभी चंचल बना देता है। मन बन्दर से भी अधिक चंचल है। पल-पल में वह नया-नया रंग दिखलाता रहता है। मुक्ति की साधना में मन की यह चंचलता सब से प्रबल बाधा है। अतएव मुमुक्षु जनों को अपनी साधना सार्थक करने के लिए मन पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए।

महापुरुषों का कथन है कि मन की शुद्धता होने पर अविद्यमान गुण भी आविर्भूत हो जाते हैं और मन शुद्ध न हो तो मौजूदा गुण भी नष्ट हो जाते हैं। अतएव प्रत्येक सम्भव उपाय से विवेकवान् पुरुष को मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए जैसे अंधे के आगे रक्खा हुआ दर्पण वृथा है, उसी प्रकार मनोनिग्रह के अभाव में तपस्या भी निरर्थक है।

मन का निग्रह हो जाने पर इन्द्रियों का जीत लेना कठिन नहीं रहता। इन्द्रियों को उन्मार्गगामी और चपल अश्व की उपमा दी जाती है। जिनके इन्द्रिय रूपी अश्व नियंत्रण में नहीं होते, अर्थात् जो पुरुष इन्द्रियों को बिना लगाम के स्वतंत्र गति करने देता है और स्वयं इन्द्रियों का अनुचर बन जाता है, उसे इन्द्रिय रूप अश्व शीघ्र ही नरक रूपी अरण्य की ओर ले जाते हैं। जो इन्द्रियों का निग्रह नहीं करते उनका निश्चित रूप से अधःपतन होता है। इन्द्रिय निग्रह न करने से परलोक में कितने कष्ट भुगतने पड़ते हैं, इस बात को थोड़ी देर के लिए रहने भी दिया जाय और सिर्फ इसी भव के कष्टों का विचार किया जाय तो इन्द्रियों की अनर्थता स्पष्ट हो जाती है। जो लोग पांचों इन्द्रियों के अधीन हो रहे हैं, उनकी क्या गति होगी। जब कि केवल एक-एक इन्द्रिय के गुलाम बनने वालों की भयंकर दुर्दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। केवल मात्र स्पर्शन इन्द्रिय के अधीन होने वाले हाथी की दुर्दशा का विचार कीजिए। वह हथिनी के स्पर्श के अनुराग में अंधा होकर गड्ढे में गिरता है और बध-बंधन की वेदनाएं सहन करता है। इसी प्रकार अगाध जल में विचरने वाला मत्स्य जिह्वा के अधीन होकर जाल में फँसकर मृत्यु का शिकार हो जाता है। घ्राण-इन्द्रिय का वशवर्त्ति बनकर हाथी के मद के गंध से लुब्ध होकर हाथी के गण्डस्थल पर बैठने वाला भ्रमर अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। चक्षु इन्द्रिय का दास बनकर पतंग, अग्नि की ज्वाला का अतिथि बनता है और अपनी जान गंवा बैठता है। मधुर गान सुनने का अभिलाषी हिरन, श्रोत्र-इन्द्रिय के अधीन होकर व्याध के तीखे वाण का लक्ष्य बनता है।

इस प्रकार एक-एक इन्द्रिय के अधीन होने वाले प्राणियों की जब वह दशा होती है तब जो पांचों इन्द्रियों के अधीन हो रहे हैं उनकी क्या दशा होगी ?

शंका—जब तक शरीर है तब तक इन्द्रियां भी अवश्य रहती हैं और जब तक इन्द्रियां हैं तब तक वे अपने-अपने विषय में प्रवृत्ति भी करेंगी ही ! ऐसी अवस्था में इन्द्रियनिग्रह कैसे हो सकता है ?

समाधान—इन्द्रियनिग्रह का आशय यह नहीं है कि विषयों में उत्तरी प्रवृत्ति न होने दी जाय। जो विषय योग्य देश में विद्यमान होगा वह इन्द्रियों का विषय हो ही जायगा। कोई भी योगी अपनी आरंभ मदा बन्ध नहीं रखता और न कानों में ठक्कन लगाता है। इन्द्रिय निग्रह का ऐसा अर्थ समझ लेने पर तो इन्द्रिय-निग्रह संभव ही नहीं रहेगा। इन्द्रियों को जीतने का अर्थ यह है कि इन्द्रियों के विषयों में राग और द्वेष का पश्याग कर दिया जाय और साम्यभाव का अलम्बन किया जाय। इन्द्रियों की समताभाव में युक्त प्रवृत्ति इन्द्रियजय में ही अन्तर्गत है। उदाहरण के लिए भोजन को लीजिए। इन्द्रियविजयी मुनि भी आहार करता है और इन्द्रियों का वशवर्ती साधारण व्यक्ति भी आहार करता है। आहार के स्वाद रूप विषय में दोनों की समता-इन्द्रिय प्रवृत्ति होती है। मगर मुनि स्वादिष्ट भोजन पाकर प्रसन्न नहीं होता और निस्वादि भोजन मिलने पर चित्त में खेद नहीं लाता। वह मधुर पकवान और दाल के छिलके को समभाव में ग्रहण करता है। इसमें विपरीत इन्द्रियाधीन व्यक्ति मनोज्ञ भोजन अत्यन्त रागभाव में और अमनोज्ञ भोजन नीत्र द्वेष के साथ, नाक-भेद सिफोडता हुआ ग्रहण करता है। आहार की समानता होने पर भी चित्तवृत्ति की विभिन्नता के कारण मुनि इन्द्रियविजयी और दूसरा व्यक्ति इन्द्रियों का दाम कहा जाता है।

यही बात अन्य इन्द्रियों के सन्ध में समझ लेनी चाहिए। मुनि भी अपने कानों से शब्द सुनते हैं और अन्य व्यक्ति भी। किन्तु गाली आदि के अनिष्ट शब्द सुनकर मुनि को खेद नहीं होता और स्तुति आदि के इष्ट समझे जाने वाले शब्द सुनने में उन्हें हर्ष नहीं होता। दूसरा व्यक्ति ऐसे प्रसंगों पर राग और द्वेष से व्याकुल हो जाता है।

इस प्रकार इन्द्रियों के विषयों में चित्त की रागात्मक और द्वेषात्मक परिणाम न होना इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना कहलाता है। मुनिराज इसी प्रकार इन्द्रिय-विजय करते हैं।

मुनिराज विचार करते हैं कि वास्तव में न कोई विषय प्रिय है, न अप्रिय है। प्रियता और अप्रियता तो चित्त की तरंग है। यही कारण है कि जो विषय एक समय प्रिय लगता है वही दूसरे समय में अप्रिय लगने लगता है। सूर्य के आपस से तपा हुआ मनुष्य मरोर के शीतल जल का स्पर्श करने में आनन्द का अनुभव करता है, किन्तु कुछ समय परचाणू-जल में अग्रग्राह्य करने के बाद-शीत स्पर्श से व्याकुल होकर उष्ण स्पर्श की अभिलाषा करने लगता है। गालियां सुनकर मनुष्य आग बरूला हो उठता है, पर ससुराल में दी जाने वाली गालियां से प्रसन्न होता है। इसका एक मात्र कारण यही है कि वास्तव में कोई भी विषय स्वभावतः प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। प्रिय और अप्रिय विषय का भेद करना मन की कल्पना मात्र है। मनुष्य पहले इस कल्पना की सृष्टि करता है और फिर उसी कल्पना के जाल में स्वयंसेव फँस जाता है। योगी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने हैं अतएव वे इन्द्रिय के किसी भी

विषय में राग द्वेष धारण नहीं करते ।

इस प्रकार जो महापुरुष मन को जीत लेता है, मन को इष्ट-अनिष्ट विषय की कल्पना करने से रोक देता है, वह इन्द्रियों को भी जीत लेता है । इसी अभिप्राय से शास्त्रकार ने कहा है—एग्रे जिग जिया पंच ।' अर्थात् एक मन पर नियंत्रण कर लेने पर पांच अर्थात् पांच इन्द्रियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है ।

पांच इन्द्रियों को जीत लेने पर दस पर अर्थात् मन, पांच इन्द्रियों और क्रोध मान, माया एवं लोभ रूप चार कपायों पर विजय प्राप्त होती है ।

कपायों का मूल भी मन है । जब मन काबू में आ जाता है तो राग और द्वेष रूप चार कपायें भी काबू में आजाती हैं । ऊपर के विवेचन से यह विषय स्पष्ट है ।

जो महात्मा कपायों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके चित्त की चिर-कालीन असमाधि सहसा विलीन हो जाती है । वह समताभाव के परम रम्य सरोवर में अवगाहन करके लोकोत्तर शान्ति का आश्वादन करता है । इस सरोवर में अवगाहन करने ही चिर संचित मलीनता धुल जाती है । कहते हैं, आधे क्षण भी जो पूर्ण समता-भाव का अवलम्बन करता है, उसके इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है जितने कर्म करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने वालों के भी निर्जीर्ण नहीं होते । समताभाव का परम प्रकाश जहां प्रकाशमान होता है वहां राग द्वेष का प्रवेश नहीं होने पाता । अतएव समताभाव प्राप्त करने के लिए चार कपायों को जीतना परमावश्यक है । कपाय-जय के लिए शास्त्रकार ने कहा है—

उवसमेण हणे कोहं, भाणं मद्वया जिणे !

मायमज्जवभावेणं, लोहं संतोसओ जिणे ॥

अर्थात् क्षमा भाव का आश्रय लेकर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, मृदुता (वित्तय) का अवलम्बन करके मान को जीतना चाहिए, आर्जव (सरलता) धारण करके माया को हटाना चाहिए और संतोष धारण करके लोभ का नाश करना चाहिए ।

इस प्रकार विरोधी गुणों की प्रबलता होने पर कपायों का अन्त आता है । कपाय आत्मा का भयंकर शत्रु है । वह संसार को बढ़ाने वाला, दुर्गति में ले जाने वाला और आत्मा को अग्ने स्वरूप से न्युत करने वाला है । ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुंचे हुए मुनि की आत्मा में उत्पन्न होकर कपाय ही उनके अधःपतन का कारण होता है । कपाय के सद्भाव में सम्यक् चारित्र्य की पूर्णता नहीं हो पाती । अनन्तानु-बंधी कपाय तो सम्यक्त्व को भी उत्पन्न नहीं होने देता । इस प्रकार कपाय के कारण आत्मा को अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता है । अतएव मन और इन्द्रियों को जीत कर कपायों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए ।

मन को, पांच इन्द्रियों को और चार कपायों को जीतने का माहात्म्य बतलाते हुए शास्त्रकार अन्त में कहते हैं—'दसहा उ जिणिन्ता णं सव्वसत्तु जिणामहं ।' अर्थात् मन आदि दस को जीत लिया जाय तो समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो

जाती है।

अपना या अनिष्ट करने वाला शत्रु कहलाता है। शत्रु तीन है, इस शिष्य का विवेकन प्रथम अध्ययन में किया जा चुका है। साधारण मनुष्य विमो शत्रु समझता है वह वास्तव में शत्रु नहीं है। आत्मा के अमली शत्रु राग, द्वेष, अज्ञान आदि दोष हैं। स्वभाव का चर सर्वथा नाश हो जाता है तब राग आदि विकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय कोई भी शत्रु अशिश्ट नहीं रहता। मगर कथन रूप शत्रु के संशय से तो देखिए कि उमने जो शत्रु नहीं है उई शत्रु बना रक्खा है और स्वयं शत्रु है, कि भी वह मित्र बना रहता है। उमने आत्मा को ऐसे प्रम में डाल रक्खा है कि आत्मा अपने शत्रु-मित्र को भी पहचानने में असमर्थ बन गया है। यही कारण है कि वह दूसरे मनुष्यों को, जो अमाना के निमित्त मात्र धन जाते हैं, अपना शत्रु मानता है और स्वयं से-जो कर्मवत्त या प्रधान कारण है, शत्रु नहीं मानता।

गर्भार दृष्टि में देना जाय तो शिष्य होगा कि क्रोध, मान, माया और लोभ का चर तब सद्भाव है तबतक मित्र शत्रु की कल्पना होती है। इनके विनाश हो जाने पर समार में शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। अतएव निम्ने स्वभावों को जीन किया उम ने समस्त शत्रुओं को जीन लिया।

मन दो प्रकार का है—(१) द्रव्यमन और (२) भावमन। मनोवर्गणा के पुद्गल में निधत्त द्रव्यमन और मनन, चिन्तन आदि का साधन भाव मन कहलाता है। द्रव्य मन पौद्गलिक है और भाव मन चेतना रूप ॥।

चाग शास्त्र में मन चार प्रकार का माना गया है—(१) शिक्षित (२) यातायात (३) श्लिष्ट और (४) सुलीन।

(१) शिक्षित—इधर से उधर भटकन वाला शिक्षित चित्त।

(२) यातायात—कभी अन्दर की तरफ स्थिर हो जाने वाला और कभी बाहर निकल कर दौड़ने वाला।

(३) श्लिष्ट—दूसरे चित्त की अपेक्षा अधिक स्थिर।

(४) सुलीन—अत्यन्त निश्चल।

चित्त चिन्तन अंश में आत्मा में स्थिर रहता है उमने ही अज्ञा में आत्मिक आनन्द का अनुभव होता है। यातायात चित्त जब आत्मलीन होता है तब आनन्द की उरलब्धि होती है। श्लिष्ट चित्त उमकी अपेक्षा अधिक आनन्ददाता है और सुलीन चित्त परमानन्द का कारण है। अतएव मन को आत्मा में स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

उन्निद्रियों का और कणों का निरूपण पहले हो चुका है।

मूलः—पणो माहसिद्यो भीमो, दुद्रुस्मो पग्धिवावई।

तं सम्मं तु निगिण्णमि, धम्मसिक्खाहि कंयगं ॥ २ ॥

छायाः—मनः माह्निकं भीमं, दुष्टाश्वः परिधावति ।

तत् सम्पत् त् निगृह्णामि, धर्मनिष्ठाभिः कन्धकम् ॥ २ ॥

शब्दार्थः—मन बड़ा साहसी और भयंकर है। वह दुष्ट घोड़े की तरह इधर-उधर दौड़ता रहता है। धर्म शिक्षा से, उत्तम जाति के अश्व के समान उसका मैं निग्रह करता हूँ।

भाष्यः पूर्व गाथा में मनो-निग्रह का महत्त्व बतलाने के बाद वहाँ उसके निग्रह की कठिनाई का प्रतिपादन किया गया है। मनोनिग्रह में कठिनता यह है कि मन अत्यन्त साहसी और भयंकर है, साथ ही वह दुष्ट घोड़े की तरह लगाम की परवाह न करके इधर से उधर भटकता फिरता है।

हित-अहित की अपेक्षा न करके प्रवृत्ति करने वाला साहसी कहलाता है। मन उचित और अनुचित का विवेक किये बिना ही प्रवृत्ति करता है। जो लोग सदा अपने मन की गति-विधि का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने में सावधान होते हैं और कुमार्ग की ओर जाते ही उसे रोक लेते हैं, उन्हें भी कभी-कभी मन धोखा दे देता है। जो योगी उसे आत्मा में लीन रखने के लिए ध्यान आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका मन भी कभी उच्छृङ्खल बन जाता है और अनिष्ट विषयों की ओर चला जाता है। अनेक पुरुष मन की स्थिरता के लिए अरण्यवास अंगीकार करते हैं, मगर मन उन्हें राज प्रासाद में लेजाता है, अनेक त्यागी संसार से विरक्त होकर काय-क्लेश करते हैं, पर मन भोगों में डूब कर उनके कायक्लेश को व्यर्थ बना देता है। न जाने कितने कण्टक-शय्या पर सोने चालों का मन दौड़कर सुगमयी सेज पर पौड़ जाता है। साधक पुरुष मन को अग्नी और खेचता है और मन उसे अपनी ओर खींचता है। साधक पुरुष साम्यभाव के सुधा-सलिल से आत्मा को स्थूल बनाने में निरत होता है, तब मन उसके कावू से बाहर होकर राग-द्वेष के मेल द्वारा आत्मा को मलिन बना डालता है। मनुष्य कितनी ही बार अनाचार से ऊब कर उसे त्याग देने का संकल्प करता है मगर मन नहीं मानता और उसे फिर अनाचार के कीचड़ में फंसा देता है। अपने कर्मों के फल के लिए प्रयत्न वाले और भोगों का सर्वथा त्याग कर देने वाले त्यागी पुरुष को मन कभी अतीतकाल में भुक्त भोगों का स्मरण कराता है और कभी स्वर्ग के भोगोपभोगों की कामना उत्पन्न करके उसके तप-त्याग को मिट्टी में मिला देता है।

मन अत्यन्त धृष्ट है। एक बार उसका निग्रह कर लेने पर भी वह थकता नहीं। आत्मा से बाहर निकलने के उसने अनेक मार्ग बना रखे हैं। जब कोई पुरुष एक मार्ग बंद कर देता है तो वह दूसरे मार्ग से बाहर निकल भागता है।

मन में विचित्र मोहनी शक्ति है। जो मनुष्य उसे नियंत्रण में रखना चाहते हैं, उन्हें भी वह मोहित कर लेता है। ऐसी स्थिति में जो लोग मन की ओर से सर्वथा लापरवाह हैं, मन को अपने अधीन न रखकर स्वयं मन के अधीन होकर रहना

चाहते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। ऐसे लोग मन के भीत दाम घनम्बर उमके सकेत के अनुसार चलकर अपना घोर अनिष्ट करने हैं। वे लोग घोर राग द्वेष आदि में लिप्त होकर अत्यन्त अशुभ और कटुक फल देने वाले र्मों का सचय करके आत्मा को भारी बनाते हैं।

मन पारे की तरह चपल है। जैसे पारा एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार विशिष्ट योगिया को छोड़ कर, माधारण जन का मन भी स्थिर नहीं रहता। उसकी गति का वेग वायु से भी अत्यन्त तीव्र होता है। एक क्षण में यहाँ तो दूसरे क्षण में वह किसी दूसरे ही लोक में जा पहुँचता है। जैसे ग्यार और भाटे के कारण समुद्र शांत नहीं रहने पाता, उसी प्रकार मन की चंचलता के कारण आत्मा शान्ति का अनुभव नहीं कर पाती।

शास्त्रकार ने मन को दुष्ट अश्व की उपमा दी है। दुष्ट अश्व अपने आरोही को नियन्त्रण से बाहर हो जाता है। अथा-अथा उसकी लगाम गँची जाती है तथा वह दुपथ की ओर अधिनाधिक अप्रमत्त होता है। मन की भी यही स्थिति है। जैसे-जैसे उसे नियन्त्रण में लेने का प्रयत्न किया जाता है, तैसे-तैसे वह अधिक अनियन्त्रित बनता जाता है। मगर जैसे अत्यन्त कुशल अश्वारोही दुष्ट अश्व को अंत में बद्ध कर लेता है उसी प्रकार प्रबल पुरुषार्थ करने वाला योगी भी मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। अन्त में दुष्ट अश्व भी अनुबूल बन जाता है, इसी प्रकार अनियन्त्रित मन भी अभ्यास में नियन्त्रित हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक साधना करने वाला को मन्त अभ्यास में मानसिक गति विधि का सूत्र और साधन अवलोकन करत हुए मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मन को जीते बिना किया जाने वाला क्रियाकण्ड करीब करीब बेसा है जैसे अक के बिना शून्य राशि। इसी कारण कहा है—

“मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो ।”

अर्थात् मन ही मनुष्या के बन्ध और मोक्ष का प्रधान कारण है।

मन के बिना तन द्वारा की जाने वाली क्रिया निर्जीव होनी है। सामायिक जैसी प्रमाण लिया करत समय भी मन यदि राग द्वेष में कैसा हो तो वह भी धृष्ट हो जाती है। इसके विपरीत वास्तव रूप से भोग भोगन वाला भी अगर मन भोगों में अलिप्त हो तो वह योगी की कोटि का हो जाता है। अतएव मन का निग्रह करना अत्यन्त आवश्यक है।

मन का निग्रह किस प्रकार हो सकता है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए शास्त्रकार ने कहा है—‘तं सम्म तु निगिहामि धम्ममिकत्वाहिं।’ अर्थात् मैं धर्मशिक्षा के द्वारा मन सम्यक् प्रकार से निग्रह करता हूँ।

‘निगिहामि’ इस उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि मनोनिग्रह का यह उपदेश केवल वाचनिक उपदेश ही नहीं है, वरन् निम

उपाय का यहाँ कथन किया गया है वह व्यवहार में लाया हुआ है, अभ्यस्त है। अभ्यस्त उपाय में शंका के लिए अवकाश ही नहीं रहता। ऐसे उपाय में श्रद्धा के साथ-साथ प्रतीति भी हो जाती है।

जिस पथ पर पहले किसी ने प्रयाण न किया हो, वह पथ भले ही सुगम हो, फिर भी दुर्गम ही जान पड़ता है। जिस पथ पर दूसरे पुरुष चले हों अथवा चलते हों वह दुर्गम होने पर भी सुगम-सा प्रतीत होता है। मनुष्य की इस प्रकृति के जाना शास्त्र-कार ने मनोजय के मार्ग को आचीर्ण वताने के लिए 'निगिण्हामि' क्रियापद का प्रयोग किया है। तात्पर्य यह है कि धर्मशिक्षा के द्वारा ही मैंने मन का निग्रह किया है और धर्मशिक्षा के द्वारा ही तुम अपने मन का निग्रह कर सकते हो।

मनोनिग्रह को शास्त्रीय भाषा में मनोगुप्ति भी कहा गया है। मनोगुप्ति से क्या लाभ होता है, यह शास्त्र में इस प्रकार बतलाया है—

प्रश्न—मणगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणोइ ?

उत्तर—मणगुत्तयाए जीवे एगगं जणयइ, एगगचित्ते णं जीवे मणगुत्ते नंजमाराहए भवइ ।

प्रश्न—भगवन् ! मनोगुप्ति से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—हे गौतम ! मनोगुप्ति से जीव को एकाग्रता की प्राप्ति होती है। एकाग्रचित्त वाला जीव संयम का आराधक होता है।

इसी प्रकार मानसिक समाधि के विषय में शास्त्र में लिखा है—

प्रश्न—मणसमाहारणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—मणसमाहारणयाए एगगं जणयइ, एगगं जणइत्ता नाणपज्जवे जणयइ, नाणपज्जवे जणइत्ता सम्मत्तां विसोहेइ, मिण्णत्तां य निज्जेरेइ ।

प्रश्न—भगवन् ! मन को समाधि में स्थिर करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—मन को समाधि में स्थिर करने से एकाग्रता आती है। एकाग्रता उत्पन्न करके जीव ज्ञान-पर्याय अर्थात् ज्ञान की अपूर्व शक्ति प्राप्त करता है और आत्मज्ञान की शक्ति प्राप्त करके सम्यक्त्व की विशुद्धि और मिथ्यात्व की निर्जरा करता है।

शास्त्रकार ने मन की एकाग्रता का जो फल बताया है उससे यह स्पष्ट है कि संयम की आराधना, आत्मज्ञान की प्राप्ति, सम्यक्त्व की विशुद्धि और मिथ्यात्व की निर्जरा के लिए मनोगुप्ति, मनः समाधि अथवा मनोनिग्रह कितना आवश्यक है।

इस प्रकार मन वश में करना कठिन भले ही हो, पर असंभव नहीं है। मनोनिग्रह असंभव होता तो शास्त्रकार ऐसा करने का उपदेश ही न देते। उपदेश संभव का दिया जाता है, असंभव का नहीं।

मन की एकाग्रता के बिना सच्ची शान्ति नहीं मिल सकती। मनुष्य मात्र निद्रा लेता है। एक रात भी अगर जागते-जागते व्यतीत की जाय तो स्वास्थ्य

ग्रास्य हो जाता है। निद्रा लेना एक प्रकार की मन की एकाग्रता है, यद्यपि वह बिहृत है। जो व्यक्ति चंचलता त्याग कर, थोड़ी देर के लिए भी निद्रा लेकर निरुत मानसिक एकाग्रता प्राप्त करता है वह शरीर को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार मन की विकार-मयी एकाग्रता से भी उच्च ज्ञानि और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, तब मर्मस्पर्श प्रकार मन को एकाग्र बनाने से स्तिंग लाभ होगा यह महान ही ममज्ञा ज्ञा सकता है।

वस्तुतः मानसिक एकाग्रता अतृप्त आमानन्द की जननी है। मन की एकाग्रता आत्मा स्वी निर्मल से आनन्द का स्थान प्रसादित होने लगता है। तबसे इस आनन्द की अनुभूति करनी है उन्हें मानसिक एकाग्रता साधनी चाहिए।

मन की एकाग्रता का उपाय शास्त्रकार ने 'धर्मनिष्ठा' बताया है। धर्मशिक्षा का अर्थ है—धर्माचार या मयम का अभ्यास।

मयम के अभ्यास में ध्यान का मध्यपूर्ण स्थान है और मन की एकाग्रता के लिए ध्यान अत्यन्त उपयोगी है। सामान्य रूप से ध्यान चार प्रकार का है—(१) आर्त्त-ध्यान (२) रीद्रध्यान (३) धर्मध्यान और (४) शुद्धध्यान। इन चार भेदों में पहले के दो ध्यान अशुभ हैं और अन्त के दो शुभ हैं। चारों का सही प्रकार निरूपण इस प्रकार है—

(१) आर्त्तध्यान—अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग आदि से उत्पन्न होने वाली चिन्ता आर्त्तध्यान है। इसमें भी चार भेद हैं—

(क) अनिष्ट शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श की प्राप्ति होने पर उनके वियोग की चिन्ता करना।

(ख) इष्ट शब्द, रूप आदि तथा स्त्री स्वन आदि का वियोग होने पर उनके संयोग की चिन्ता करना।

(ग) ज्वर, शिरोवेदना आदि से उत्पन्न हुई आर्त्ति-वेदना से विरक्त होकर उसमें छुटकारा पाने की चिन्ता करना।

(घ) भोगोपभोग की प्राप्त सामग्री का वियोग न हो उत्पन्न वह किस प्रकार मेर अधीन बनी रहे, त्यागि विचार करना।

आगामी विषयभोगों की प्राप्ति के लिए चिन्ता करना भी इसी भेद में अन्तर्गत है।

आर्त्तध्यान प्रारम्भ के छह गुण स्थानों पर हो सकता है। पाँचवें गुणस्थान तक आर्त्तध्यान के चार भेद पाये जाते हैं और छठे प्रयत्नमय गुणस्थान में चौथे भेद को छोड़कर शेष तीन भेद ही हो सकते हैं।

आर्त्तध्यान बाधा पुरुष आरुदन करता है, रुदन करता है, शोक करता है, चिन्ता करता है, आसू बढ़ाता है और विलाप करता है।

(२) रीद्रध्यान—'इन्द्र क्रूरशयः, तस्य कर्म तत्र भव वा रीद्रम अर्थात्—रुद्र का अर्थ है क्रूर आशय, क्रूर आशय के कर्म को अथवा क्रूर आशय से उत्पन्न

होने वाले भाव को रौद्र कहते हैं ।

हिंसा, असत्य, चोरी और धन की रक्षा में मन लगाना रौद्रध्यान है । अथवा हिंसा आदि सम्बन्धी अत्यन्त क्रूर परिणाम रौद्र ध्यान कहलाता है । अथवा हिंसा के प्रति उन्मुख हुए आत्मा द्वारा प्राणियों को मलाने वाले व्यापार का चिन्तन करना रौद्र-ध्यान है । तात्पर्य यह है कि छेदना, भेदना, काटना, मारना, वध करना, प्रहार करना आदि के रुद्र भाव को रौद्रध्यान कहते हैं ।

रौद्रध्यान के चार भेद हैं—(१) हिंसानुबन्धी (२) मृपानुबन्धी (३) चौर्यानुबन्धी और (४) संरक्षणानुबन्धी ।

(क) हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान—प्राणियों को लकड़ी, कोड़ा आदि से मारना, उनकी नाक छेदना, अग्नि में जलाना डाम लगाना, तलवार आदि से प्राणवध करना, अथवा इन कामों को न करने हुए भी क्रूर परिणामों से प्रेरित होकर इन्हें करने का सिर्फ विचार करना हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान है ।

(ख) मृपानुबन्धी रौद्रध्यान—दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाले, दूसरों को ठगने वाले, अनिष्ट वचन बोलना, असद्भूत अर्थ को प्रकाशित करने वाले और सद्भूत अर्थ का अपलाप करने वाले वचनों का प्रयोग करना, तथा प्राणिघात करने वाले वचन बोलना एवं बोलने का विचार करना मृपानुबन्धी रौद्रध्यान है ।

(ग) चौर्यानुबन्धी रौद्रध्यान—दूसरों के धन का अपहरण करने में चित्तवृत्ति होना चौर्यानुबन्धी रौद्रध्यान कहलाता है ।

(घ) संरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान—धन आदि परिग्रह की रक्षा में चित्तवृत्ति लगाना, परिग्रह—संरक्षण में विघ्न रूप प्रतीत होने वाले मनुष्य आदि के उपघात का विचार होना संरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान कहलाता है ।

रौद्रध्यान के चार लक्षण हैं—(१) ओसन्न दोष (२) बहुल दोष (३) अज्ञान दोष और (४) आमरणान्त दोष ।

(क) ओसन्न दोष—रौद्रध्यानी जीव हिंसा आदि पापों से निवृत्त न होने के कारण प्रायः हिंसा आदि में से किसी एक पाप में प्रवृत्ति करता है यह ओसन्न दोष है ।

(ख) बहुल दोष—रौद्रध्यानी जीव हिंसा आदि सभी पापों में प्रवृत्ति करता है, यह बहुल दोष है ।

(ग) अज्ञान दोष—कुत्सित शास्त्रों के संस्कारों के कारण नरक आदि दुर्ग-तियों में ले जाने वाले हिंसा आदि अधर्म कृत्यों को धर्म समझ कर करना अज्ञान दोष है । अथवा हिंसा आदि के उपायों में बार-बार प्रवृत्ति करना अज्ञान दोष है । इसे नाना दोष भी कहते हैं ।

(घ) आमरणान्त दोष—यह दोष उन्हें होता है जो अपने अतिशय क्रूर परिणाम के कारण जीवन के अन्त तक पाप करते रहते हैं और मृत्यु-काल में भी

अपने घोर पापों के लिये पश्चात्ताप नहीं करते।

रौद्रध्यानी जीव अत्यन्त कठोर अन्तःकरण वाला होता है। वह दूसरे को दुःख पहुँचाकर सुख का अनुभव करना है। दूसरे पर विपत्ति आ पड़ती है तो उसे प्रसन्नता होती है। हिंसा आदि पापों का भोजन करने में उसे आनन्दानुभव होता है। वह न इस लोक से डरता है, न परलोक की परवाह करता है। उसके चित्त में दया पर-दुःखकातरता आदि सद्वृत्तियाँ नाम मात्र की भी नहीं होती। वह पाप करने में धृष्ट होता है।

रौद्रध्यान अग्रित जीवों को होता है। वैश्रवर्गि को धनादि के संरक्षण आदि के निमित्त से कभी-कभी रौद्रध्यान हो सकता है, पर वह इतना नीच नहीं होता जो सररु आदि दुर्गति का कारण हो सके।

(३) धर्मध्यान—मूर्तार्थ की साधना करना, पंच महाव्रत धारण करना, बन्ध और मोक्ष एवं समारी जीवों की गति-आगति का विचार करना, इन्द्रिय-विषयों से निवृत्त होने की भावना होना, हृदय में दयालुता होना, तथा इन सब प्रशस्त कार्यों में मन की एकाग्रता होना, धर्मध्यान है।

धर्मध्यान भी चार प्रकार का है—(१) आज्ञाविषय (२) अपायविषय (३) निपाकविषय और (४) सत्त्वानविषय।

(क) आज्ञाविषय—समारी जीवों को मसार के मरुत भयकर जन्म-मरण-मरण आदि की यातनाओं से छुड़ाने वाली, परम सगलमयी, सद्भूत अर्थों को प्रशशित करने वाली, निर्दोष, नव और प्रमाण के द्वारा समग्र वस्तुस्वरूप का बोध देने वाली, एकाग्रतादियों द्वारा कदापि पराभूत न होने वाली, विवेकी पुरुषों द्वारा श्रद्धा करने योग्य, मिथ्या दृष्टियाँ द्वारा दुर्मेय, वीतराग और सर्वत्र पदवी को प्राप्त श्रीचिनेन्द्र देव की आज्ञा (कथन) अंगर योग्य आचार्य, विद्वान के अभाष में समझ में न आवे, बुद्धि की मन्दता या क्षयोपशम की न्यूनता के कारण समझ में न आवे, अधवा अत्यन्त गहन होने के कारण, अनुभव-गम्य होने कारण या हेतु एवं उदाहरण की वृद्धा तक पहुँच न होने के कारण समझ में न आवे, तब भी उस पर श्रद्धा करना चाहिए। ऐसे प्रसंग पर चित्त को होलायमान न करके विचार करना चाहिए कि यह वचन सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशक जिनेन्द्र भगवान के हैं, अतएव सर्वश में सत्य ही हैं। क्योंकि 'नान्यथा वादिनो जिना' अर्थात् जिन भगवान् अन्यथावादी हो ही नहीं सकते। निष्कारण उपकार करने वाले, जगत् में प्रधान, हीन काल और तीन लोक को हस्तामलकवन् जानने वाले, राग और और द्वेष के सम्पूर्ण विनेता, वृत्तवृत्त्य श्रीचिनेश्वर देव के वचन सत्य ही होने हैं। उनके वचनों में असत्य का कुछ भी कारण नहीं है।

इस प्रकार चित्त-वचन में सुदृढ़ श्रद्धा रखना, श्रद्धापूर्वक उनका चिन्तन-मनन करना, गूढ़ तत्त्व में भी सन्देह न करना और उन्हीं वचनों में मन को एकाग्र करना

आज्ञाविचय नामक धर्म ध्यान कहलाता है।

अथवा—हे जीव ! जगद्वन्धु, जगत्पिता, परम कर्णकर जिन भगवान् ने आरंभ, परिग्रह आदि को त्याज्य बतलाया है भगवान् ने हिंसा, असत्य आदि पापों को त्यागने की आज्ञा दी है। फिर भी तू आरम्भ-परिग्रह में पड़ा है और पापों से निवृत्त नहीं होता ! तुझे अपने परम कल्याण के लिए भगवान् की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। इस प्रकार विचार करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है।

(ख) अपायविचय धर्मध्यान—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग से होने वाले आस्रव से इस लोक और परलोक में होने वाले कुफल का विचार करना। जैसे भयंकर बीमारी में अन्न की इच्छा करना हानिकारक है, उसी प्रकार राग-द्वेष आदि जीव को भव-भव में हानिकारक हैं। जैसे अग्नि से ईंधन भस्म हो जाता है उसी प्रकार राग-द्वेष के कारण आत्मा के समस्त सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और उसे घोर संताप होता है। राग-द्वेष के जाल में फंसा हुआ जीव न इस लोक में चैन पाता है और न परलोक में सुगति का पात्र होता है।

राग और द्वेष पर विजय प्राप्त न की जाय और उन्हें बढ़ने दिया जाय तो संसार की परम्परा बढ़ती है।

मिथ्यात्व से जिसकी मति मूढ़ हो रही है ऐसा पापी जीव इस लोक में भी भयंकर दुःख का पात्र होता है और परलोक में नरक आदि के कष्ट पाता है।

हिंसा, असत्य, चोरी आदि पापों में प्रवृत्ति करने वाला पातकी पुरुष इसी लोक में शिष्ट पुरुषों द्वारा निन्दनीय होता है, अविश्वास का भाजन होता है, व्याकुल रहता है, शंक्तिवित्त रहने के कारण अशान्त-चिन्त रहता है, राजा के द्वारा दंड का पात्र होता है। परलोक में भी उसकी घोर दुर्गति होती है।

प्रमाद के कारण जीव कर्त्तव्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, अकर्त्तव्य कर्मों में प्रवृत्त होता है, अतएव प्रमाद मनुष्य का भयानक शत्रु है। वह अनेक प्रकार के कष्टों का जनक है। महापुरुषों ने उसे त्याज्य बतलाया है।

अनन्त शक्ति से सम्पन्न आत्मा, अनन्त सुख का अनुपम धाम होने पर भी आस्रव के ही कारण घोर दुःख सहन करता है। आस्रव ही भव-भ्रमण का कारण है। आस्रव से उपार्जित कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को नाना गतियों के दुःख सहन करने पड़ते हैं। आस्रव की सरिता में चेतना के स्वाभाविक गुण वह जाते हैं।

कायिकी आदि क्रियाओं में वर्तमान जीव भी इस लोक एवं परलोक में अनेक प्रकार की वेदनाएं भोगते हैं। जिन भगवान् द्वारा निरूपित पच्चीस क्रियाएं संसार को बढ़ाने वाली, और दुःख को देने वाली हैं।

इस प्रकार चिन्तन करना अपाय विचय धर्मध्यान कहलाता है। अथवा कर्ण-परायण अन्तःकरण से जगत् के जीवों के अनाय का चिन्तन करना अपायविचय

॥ जैमे—‘ममारी जीवों के जित, सुख, मग्न, कल्याण और भय के लिये सर्वत्र भगवान् ने धर्म—देशना देकर मन्मार्ग प्रकट दिया है, परन्तु अज्ञान जीव उस मार्ग पर आनन्द न लेकर तिमि प्रसार कुमार्गगामी हो रहे हैं और उन्हें जितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। उनकी कभी दुर्गति होगी और वर्तमान में ही रही है, इस प्रकार जीवों के हित का चिन्तन करना।

इस प्रकार का ध्यान करने से जीव को पापों के प्रति शक्ति की भावना उत्पन्न होती है। वह पापों से बचकर आत्म-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है।

(ग) विषादविषय धर्मध्यान—ज्ञानारण्य आदि कर्मों के फल के विचार रूप प्रणिपात को विषादविषय कहते हैं। जैमे—आत्मा स्वभावतः अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन आदि गुणों से युक्त है। किन्तु ज्ञानारण्य कर्म के उदय से उसका ज्ञान गुण निवृत्त हो रहा है और दर्शनारण्य कर्म से उसकी अनन्त दर्शन शक्ति को ग्रहित कर रक्खा है। यद्यपि आत्मा अनन्त सुख का मग्न है मगर वेदनीय कर्म के उदय से सुख निवृत्त अवस्था में परिणत हो गया है और दुःख रूप बन गया है। वेदनीय कर्म के उदय से ही जीव इष्ट विषयों की प्राप्ति होने पर मत्त का और अनिष्ट विषयों की प्राप्ति होने पर अमाना का अनुभव करना है।

मोहनीय कर्म मग्न से बड़ा प्रभु है। यह इष्ट-अनिष्ट रा, जित-अहित का, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का मत्त-अमत्त का और धर्म-अधर्म का विवेक नष्ट होने देता। यही नहीं, चेतना गुण में यह ऐसा निहार पैदा कर देता है जिस में जीव निपरीत ममप्रति लगता है। जित को अहित, धर्म को अधर्म, इसी प्रकार अहित को हित और अधर्म को धर्म समझाने वाला मोहनीय कर्म ही है। यह कर्म आत्मा के मन्वस्वर गुण का तथा चास्त्रि गुण का ध्यान करता है और अज्ञान को शक्तियों को मूर्च्छित बना डालता है।

आयु कर्म न आत्मा को शरीर रूप कारागार में कैद कर रक्खा है। इस कर्म के उदय से आत्मा शरीर में बसा रहता है।

नाम कर्म का फल भी बहुत व्यापक होता है। यह अमूर्त आत्मा को मूर्त रूप प्रदान करता है। शरीर की, शरीर के आकार की तथा अन्य अनेक शारीरिक पर्यायों की रचना करके आत्मा में निवृत्ति उत्पन्न करता है।

गोत्र कर्म विमुक्त निर्विकल्प आत्मा में ऊँच, जीव गोत्र की दृष्टि से आत्मा में विकल्प उत्पन्न करता है।

आत्मा अनन्त शक्तियों का पुञ्ज है परन्तु अमराय कर्म उन शक्तियों के प्रसारण विकार में निम्न उपस्थित करता है। जैसे अलक्ष्य मण्डार का अधिपति राजा किसी कारण पैस पैस के लिए मोहनान हो उसी प्रकार की दृष्टि अमराय कर्म ने आत्मा की बना डाली है।

इस प्रकार यह आठों कर्म आत्मा को विकारमय एवं दुःख का भोक्तृ बनाये

हुए हैं। इस तरह कर्मों के फल का, आश्रय एवं बन्ध आदि के फलों का चिन्तन करने में चित्तवृत्ति रोकना अगमविचय धर्मध्यान है।

अथवा हिंसा, मूठ, चोरी, अवलम्बन तथा परिग्रह आदि पापों के इस लोक में और परलोक में होने वाले दुर्विपाक का विचार करने में मन लगाना, आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, आदि से उत्पन्न होने वाले कुफल का चिन्तन करना विपाकविचय है।

(घ) संस्थानविचय धर्मध्यान—संस्थान शब्द का अर्थ है आकृति। विचय का अर्थ—विवेक या विचार करना। तात्पर्य यह है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का, उनकी पर्यायों का, जीव के आकार का, लोक के स्वरूप का, पृथ्वी, द्वीप, सागर, देवलोक, नरकलोक के आकार का, ब्रह्मनाडी के आकार का चिन्तन करने में चित्त लगाना संस्थानविचय धर्मध्यान है।

जीव और कर्म के संयोग से उत्पन्न होने वाले जन्म, जरा, मरण रूपी जल से परिपूर्ण, क्रोध आदि कषाय रूप तल वाले, भांति-भांति के दुःख रूप मगर-मच्छों से व्याप्त, अज्ञान रूपी बाध से उठने वाली संयोग-वियोग रूप लहरों से युक्त इस अनादि-अनन्त संसार-समुद्र का विचार करना। तथा संसार-समुद्र से पार उतारने वाली, सम्यग्दर्शन रूपी मुद्गद बंधनों वाली, ज्ञान रूपी नाविक द्वारा संचालित, चारित्र्य रूपी नौका है। संवर से निश्छिद्र, तपस्या रूप पवन घेग के समान शीघ्रगामी, वैराग्य मार्ग पर चलने वाली, अपध्यान रूपी तरंगों से न डिगने वाली बहुमूल्य शील रत्न से परिपूर्ण नौका पर चढ़ कर मुनि रूपी यात्री शीघ्र ही, बिना किसी विघ्न-बाधा के निर्वाण रूप नगर को पहुँच जाते हैं। लोकाकाश के सर्वोच्च प्रदेश सिद्ध शिला को प्राप्त करके अक्षय, अव्याबाध, स्वाभाविक और अनुपम आनन्द के स्वामी बनते हैं। इस प्रकार का विचार करना।

संस्थानविचय में चौदह राजू लोक का या उसके किसी एक भाग का या उस सम्बन्धी विषय का प्रधान रूप से चिन्तन किया जाता है।

शास्त्र में धर्मध्यान के चार लिंग निरूपण किये गये हैं—(१) आज्ञारुचि (२) निसर्गरुचि (३) सूत्ररुचि और (४) अवगाढरुचि (उपदेशरुचि)।

(क) आज्ञारुचि—सूत्र में गणधरों द्वारा प्रतिपादित अर्थ पर रुचि धारण करना आज्ञारुचि है।

(ख) निसर्गरुचि—बिना किसी के उपदेश के, स्वभाव से ही जिन-भाषित तत्त्वों पर श्रद्धा होना निसर्गरुचि है।

(ग) सूत्ररुचि—सूत्र अर्थात् आगम द्वारा वीतराग प्ररूपित द्रव्य और पर्याय आदि पर श्रद्धा करना सूत्ररुचि है।

(घ) अवगाढरुचि—द्वादशांग का विस्तारपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने से जिनोक्त तत्त्वों पर जो श्रद्धा होती है वह अवगाढ रुचि कहलाती है। अथवा साधु के संसर्ग में रहने वाले पुरुष को साधु के सूत्रानुसारी उपदेश से होने वाली श्रद्धा अवगाढ

मंचि कहलाती है।

जिन भगवान् अथवा माधु मुनिसाधु के गुणों का चिन्तन करना, भक्तिभाव में उनकी प्रशंसा करना, स्तुति करना, गुरु आदि का स्तन्य करना, दान, शील, तप और भाग्य में मंचि रहना, यह सब धर्मध्यान के लक्षण हैं।

धर्मध्यान का अभ्यास करने के लिए साध्याय बहुत उपयोगी है। त्यागागमूत्र में धर्मध्यान रूपा प्रामाद पर आच्छाद होने के चार उपाय बताये हैं—(१) वाचना (२) पृच्छना (३) परिवर्त्तना और (४) अनुपेक्षा।

(१) वाचना—शिष्य आदि को सूत्र आदि पढ़ाना।

(२) पृच्छना—सूत्र-आगम आदि के अर्थ में सन्देह होने पर उनका निवारण के लिए श्रद्धापूर्वक गुरु महाराज से पृच्छना।

(३) परिवर्त्तना—पहले अभ्यास दिचे हुए सूत्र आदि को उपस्थित रहने के लिए तथा निर्वरा के उद्देश्य से उनकी आवृत्ति करना—अभ्यास करना।

(४) अनुपेक्षा—सूत्र और अर्थ का बार-बार चिन्तन-मनन करना।

धर्मध्यान प्रशस्त ध्यान है और वह विश्व को आर्षध्यान एवं शीघ्र ध्यान में बचाने के लिए भी उपयोगी है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। वह मग्न किसी न किसी विषय का चिन्तन करता रहता है। अगर उसे शुभ व्यापार में न लगाया जाय तो वह अशुभ व्यापार में लगे बिना नहा रहता। वह निष्क्रिय होकर नहा रहता। अतएव धर्मध्यान में व्याप्त करके उसे ब्रियाशील बनाये रखना चाहिए।

योगशास्त्र के अनुसार धर्मध्यान के चार प्रकार और भी होते हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) पितृहृष्यध्यान (२) पदस्थध्यान (३) रूपस्थध्यान और (४) रूपातीतध्यान। इनका संक्षेप में स्वरूप इस प्रकार है—

(१) पितृहृष्यध्यान—पारिवी, आग्नेयी आदि पांच धारणों का एकत्र मन से चिन्तन करना।

(२) पदस्थध्यान—नाभि में सोलह पातुडी के, हृदय में बीबीस पातुडी के तथा मुर पर आठ पातुडी के कमल की कल्पना करना और प्रत्येक पातुडी पर वर्ण माला के अ, आ, इ, ई, आदि वर्णों की अथवा णमोकार मंत्र के अक्षरों की स्थापना करके एकत्र चित्त में उनका चिन्तन करना। तात्पर्य यह है कि किसी पद का अत्र स्मरण करके मन को एकत्र करना पदस्थ ध्यान है।

(३) रूपस्थध्यान—शास्त्र में प्रतिपादित भगवान् की शान्त वीतराग दशा को हृदय में स्थापित करके स्थिर चित्त से उसका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है।

(४) रूपातीतध्यान—रूप से रहित, निरूपण, निर्मल, सिद्ध भगवान् का अवलम्बन लेकर, उस स्वरूप का आत्मा के साथ एकत्व या चिन्तन करना रूपातीत ध्यान है।

(१) पिण्डस्थध्यान—धर्मध्यान के यह चार भेद ध्येय के अनुसार किये गये हैं । पिण्ड का अर्थ है शरीर । पिण्ड (शरीर) में स्थित (आत्मा) का ध्यान करना पिण्डस्थ ध्यान है । सम धातु रहित, पूर्ण चन्द्रमा के समान निर्मल कान्ति वाले, सर्वत्र भगवान् के समान शुद्ध आत्मा का इस ध्यान में चिन्तन किया जाता है । आत्मा शरीर के भीतर पुरुष की आकृति वाला होकर सिंहासन के ऊपर विराजमान है । वह अपनी विभूतियों से सुशोभित है । उसके समस्त कर्मों का नाश हो गया है । वह कल्याणकारी मलिनता से युक्त है, ऐसा ध्यान करना चाहिए ।

इसके अथवा इसी प्रकार के अन्य शरीरस्थ ध्येय के चिन्तन करने से योगी के शरीर पर मलिन विद्याएं अथवा मंत्र तनिक भी प्रभाव नहीं डाल सकते । भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी या बुद्ध योगिनी उस योगी के पान भी नहीं फटक सकते । उसका आत्मा इतना तेजस्वी बन जाता है कि भूत, पिशाच आदि उसे महन करने में असमर्थ होते हैं । उसके तेज से अभिभूत होकर मारने की इच्छा से आये हुए मदनोन्मत्त हाथी, दुष्ट सिंह और विषधर सांप भी स्तम्भित हो जाते हैं ।

इस ध्यान में पांच धारणाओं का चिन्तन किया जाता है:—

(१) पार्थिवी धारणा—मध्यलोक को क्षीरसागर के समान निर्मल जल से परिपूर्ण चिन्तन करे । उसके बीचों बीच जम्बूद्वीप के समान एक लाख योजन विस्तार वाले, एक हजार पत्तों वाले, तपाये हुए सुवर्ण के समान चमकते हुए कमल का विचार करना चाहिए । उस कमल के बीच में कर्णिका के समान सुवर्ण के पीले रंग का सुमेरुपर्वत चिन्तन करना चाहिए । उसके ऊपर पाण्डुक वन में, पाण्डुक शिला पर स्फटिक के सफेद सिंहासन की कल्पना करना चाहिए । तदनन्तर उस सिंहासन पर अपने विराजमान होने की चिन्तना करना चाहिए । विचार करना चाहिए कि मैं कर्मों को भस्म कर डालने के लिए और अपने आत्मा को प्रकाशमय निष्कलंक बनाने के हेतु बैठा हुआ हूँ । बारम्बार इस तरह चिन्तन करना पार्थिवी धारणा है ।

(२) आग्नेयी धारणा - तत्त्वध्यान् वहीं सुमेरु पर विराजमान वह ध्यानी अपनी नाभि के भीतर के स्थान में, हृदय की ओर ऊँचे उठे हुए और फैले हुए सोलह पत्तों वाले सफेद रंग के कमल का विचार करे । उस कमल के प्रत्येक पत्ते पर पीले रंग के सोलह स्वर लिखे हुए हों । जैसे—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अं अः । इस कमल के मध्य में सफेद रंग की जो कर्णिका है उस पर पीले रंग का 'हं' अक्षर लिखा हुआ सोचना चाहिए ।

दूसरा कमल इस कमल के ठीक ऊपर, नीचे की ओर मुख किये हुए—ओंधा, आठ पत्तों वाला फैला हुआ चिन्तन करना चाहिए । यह कमल कुछ मदिया रंग का सोचे । इसके प्रत्येक पत्ते पर काले रंग के लिखे हुए आठ कर्मों का ध्यान करना चाहिए ।

तत्त्वध्यान् नाभि के कमल के बीच में लिखे हुए 'हं' अक्षर के रेफ से निकलते हुए धुएँ की कल्पना करना चाहिए । फिर अग्नि की ज्वाला का निकलना विचार

ररना चाहिए। अग्नि की यह जाग क्रमशः उड़ती-बढ़ती ऊपर घाने कमल पर स्थित आठ कमों को जलाने लगती है, ऐसा विचार करना चाहिए। तदनन्तर यह जाग कमल के मध्य में झेद करके ऊपर मग्न तन आत्राण और उसकी एक रग वाइ और और दूसरी रग दाहिनी ओर निरग जाण फिर नीचे की तरफ आकर दोना काना को मिलाकर एक अग्निमयी रग बन जाय। अतः ऐसा विचार करे कि अपने शरीर के बाहर तीन कोण वाला अग्निमण्डल हो गया।

इन तीनों लरीय में प्रत्येक '२' अक्षर लिखा हुआ त्रिगार अर्थात् तीना तरफ '२' अक्षरों से ही यह अग्निमण्डल बना हुआ है। इसके अनन्तर त्रिकोण के बाहर, तीन कोनों पर स्थित अग्निमय त्रिधा हुआ तथा भीतर तीन कोनों में प्रत्येक पर '३' ऐमा अग्निमय लिखा हुआ भोचे। तब यह विचारना चाहिए कि यह अग्निमण्डल भीतर आठ कमों को जला रहा है और बाहर इस शरीर को भस्म कर रहा है। जग्न जलन समस्त कम और शरीर राख हो गय हैं, तब अग्नि धीरे-धीरे ज्ञान हो गई है। इस प्रकार त्रिगारना आप्रेयी धारणा है।

(३) वायु धारणा—वायु धारणा को वाग्नी धारणा भी कहते हैं। आप्रेयी धारणा का चिन्तन करके ध्यानी पुनः इस प्रकार विचार कर—गारा और बड़े वेग के साथ पवन वह रही है, मेर चार ओर वायु ने गोल मण्डल बना लिया है, उस में आठ जगह पेरे में 'धाय' 'धाय' मन्द रग का लिखा हुआ है। वह वायु कमों की तथा शरीर की राख को उड़ा रही है और आत्मा को साफ कर रही है। इस प्रकार का चिन्तन करना वायु-धारणा है।

(४) वाग्नी धारणा—वाग्नी धारणा का अर्थ है जल का विचार करना। वही ध्यानी उमा वायुधारणा के पश्चात् इस प्रकार का चिन्तन कर—आकाश में मेघ के समूह आ गये हैं, तिनली चमरने लगी है, मेघ-गर्जना हो रही है और मूमलधार पानी बरसने लगा है। मैं बीच में बैठा हूँ। मेर ऊपर चढ़े चन्द्राकार पानी का मण्डल है तथा जल के धीनातरा से प प प प लिखा हुआ है। वह जल मेर आत्मा पर लगे हुए मूल को-शाल को साफ कर रहा है और आमा तिलक पत्रि बनता जा रहा है।

(५) तत्त्वपञ्चमी धारणा—इस धारणा को तत्रभूधारणा भी कहते हैं। वाग्नी धारणा के पश्चात् इस प्रकार विचार करना चाहिए 'अब मैं मिद्ध के समान सर्वत्र चीतराग, निर्मल, निष्कलक, निष्कर्म हो गया हूँ। मैं पूर्ण चन्द्रमा के समान दीप्यमान ज्योतिषु च हूँ।' इस प्रकार विचार करना तत्त्वपञ्चमी धारणा है।

इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से पांचा धारणाया का चिन्तन करने से आमा तेजस्वी और त्रिगुद्ध बनता है।

(२) पदस्थ ध्यान—ऊपर बतलाया जा चुका है कि किसी पत्रिपत्र का अथ लम्बन करके जो ध्यान किया जाता है वह पदस्थ ध्यान कहलाता है उसके प्रकार इस तरह हैं—

सोलह पांगुड़ी वाले नाभि-कमल में, प्रत्येक पांगुड़ी पर स्वरमाला—अ, आ, वगैरह—भ्रमण करती हुई विचारनी चाहिए। फिर हृदय में चौबीस पांगुड़ी के बीच कोश वाले कमल की कल्पना करके, उसमें क्रमशः पचीस वर्णों का चिन्तन करना चाहिए। फिर आठ पांगुड़ी वाले मुखकमल की कल्पना करके उसमें य से लेकर ह अक्षर तक आठ वर्णों की कल्पना करना चाहिए।

अथवा मंत्रराज 'हं' का ध्यान करना चाहिए। यह मंत्र साक्षान् परमात्मा और चौबीस तीर्थंकरों का स्मरण कराने वाला है।

पहले इसे दोनों भौंहों के मध्य में चमकता हुआ जगा कर देखें, फिर विचारे कि वह मुख में प्रवेश करके अमृत झरा रहा है। फिर नेत्रों की पलकों को झूटा हुआ मस्तक के केशों पर चमकता हुआ, फिर चंद्रमा तथा सूर्य के विमानों का स्पर्श करता हुआ, ऊपर स्वर्ग आदि को लांघता हुआ मोक्ष में पहुँच गया है। इस प्रकार भ्रमण करते हुए मंत्रराज का ध्यान करे।

अथवा प्रणव मंत्र ॐ का ध्यान करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है—हृदय में सफेद रंग का कमल है। उसके मध्य में 'ॐ' चन्द्रमा के समान चमक रहा है। इस कमल के आठ पत्तों पर—तीन पर सोलह स्वर, पाँच पर पचीस व्यंजन लिखे हुए हैं और वे सब चमक रहे हैं। इस प्रकार अक्षरों से वेष्टित ॐकार का ध्यान करना चाहिए। फिर इस चमकते हुए ॐ को नीचे के स्थानों पर भी विराजमान करके ध्यान करना चाहिए।

अथवा—नाभिकंद के नीचे आठ पांगुड़ी के कमल की कल्पना करना चाहिए। उसमें सोलह स्वरों रूपी सोलह केसर-तन्तुओं की कल्पना करना चाहिए। उसकी प्रत्येक पांगुड़ी में अक्षरों के आठ वर्णों में से एक-एक वर्ग स्थापित करना चाहिए। उन पांगुड़ियों के अन्तराल में सिद्धस्तुति अर्थात् ह्रींकार ही स्थापना करनी चाहिए और पांगुड़ियों के अग्रभाग में 'ॐ ह्रीं' स्थापना करना चाहिए। तदनन्तर उस कमल के बीच में 'अर्हं' शब्द को स्थापित करना चाहिए। यह 'अर्हं' शब्द पहले प्राणवायु के साथ ह्रस्व उच्चारण वाला होकर फिर दीर्घ उच्चारण वाला होता है, इसके बाद उससे भी दीर्घ-प्लुत-उच्चारण वाला होकर फिर सूक्ष्म होता-होता अत्यन्त सूक्ष्म होकर, नाभिकंद एवं हृदय वटिका को भेदता हुआ, मध्य मार्ग से जा रहा है, इस प्रकार विचार करना चाहिए। इसके बाद उस नाद-विन्दु से तप्त हुई कला में से झरते हुए दूध के समान स्वच्छ अमृत में आत्मा को अवगाहन करते चिन्तन करना चाहिए। तदनन्तर अमृत के सरोवर में उगे हुए सोलह पांगुड़ी वाले कमल में अपने आत्मा को स्थापित करके, उन पांगुड़ियों का चिन्तन करना चाहिए। फिर तेजस्वी स्फटिक के घटों में से डाले जाने वाले स्वच्छ दूध के समान सफेद अमृत में आत्मा को देर तक अवगाहन करते हुए चिन्तन करना चाहिए। फिर इस मंत्र के वाच्य अर्हन्त परमेशी का मस्तक में विचार करना चाहिए। तदनन्तर ध्यान के आवेश में 'सोऽहं' का चार-चार उच्चारण करके परमात्मा के साथ अपने आत्मा

की गणता का निग्रह चिन्तन करना चाहिए। फिर नीरोगी, अमोही, अद्वेपी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, देवपूजित तथा समा में धर्मदेशना देते हुए परमात्मा के साथ आत्मा को अभिन्न समझने वाला योगी, पाप का क्षय करके परमात्मदशा प्राप्त कर लेता है।

अथवा—इसी मंत्रराज को अनाहृतध्वनि से युक्त सुपर्णकमल में स्थित, चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल, अपने तेज से समस्त दिशाओं को व्याप्त करने वाला, आकाश में मचार परता हुआ चिन्तन करना चाहिए। तपश्चान् इस प्रकार सोचना चाहिए—मंत्रराज सूर्य-कमल में प्रवेश कर रहा है, फिर धरर के मध्य भाग में धमण कर रहा है, आरो की वरौतियो में शुरायमान हो रहा है, कपाल मडल में तिरानमान हो रहा है, तालुरध में बाहर निकल रहा है, अमृत-रस की वर्षा कर रहा है, ज्योतिर्गण के बीच चन्द्रमा की स्पर्धा कर रहा है और मोक्ष लक्ष्मी के साथ अपने को जोड़ रहा है।

तत्त्वधात् रेफ, त्रिन्दु और कला में रजित इसी मंत्र का चिन्तन करना चाहिए और फिर बिना ही किसी अक्षर का चिन्ते उच्चारण न किया जा सके चिन्तन करना चाहिए। तदन्तर 'अनाहृत' नामक देव को चन्द्रमा की कला के आकार से, तथा सूर्य के समान तेज से शुरायमान होना हुआ विचारना चाहिए, फिर उसे बाल के अप्रभग नितने सूक्ष्म रूप में, फिर थोड़ी देर त्रिलकुल अव्यक्त होता हुआ और फिर सम्पूर्ण जगत को ज्योतिर्मय कर डालने वाला चिन्तन करना चाहिए।

इस प्रकार लक्ष्य वस्तु को छोड़कर अलक्ष्य वस्तु में मन को स्थिर करने-करते अन्तरंग में क्रमशः अक्षय एव अतीन्द्रिय ज्योति प्रकट होती है। जिन मुनि का मन सामारिक पदार्थों से त्रिभुर हो जाता है वही मुनि इस प्रकार की साधना करके अभीष्ट फल की प्राप्ति कर पाते हैं—अन्य नहीं।

पदस्थ ध्यान की साधना के लिए और भी विधिया योग शास्त्र में प्रतिपादित की गई हैं। जैसे—हृदय कमल में स्थित, शब्द ब्रह्म के एक मात्र कारण, स्वर एव व्यञ्जन से युक्त, पंचपरमेष्ठी के वाचक तथा चन्द्रकला में झरने अमृतरस से सिंचित महामंत्र 'ॐ' का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार परम मंगलमय पंच नमस्कार मंत्र (णमोकार मंत्र) का भी चिन्तन किया जा सकता है। इसरी विधि यह है—आठ पातुडी से सफेद कमल की कल्पना करना चाहिए। उसके बीच कोश में 'नमो अरिहताण' इस सात अक्षर वाले पद का चिन्तन करना चाहिए। फिर 'नमो सिद्धाण' 'नमो आयरियाण' 'नमो उरज्जायाण' और 'नमो लोण सव्वेसहूण' इन चार पदों को क्रम से पूर्व आदि चार दिशा की चार पासुविया कल्पना करना चाहिए। शप में 'णसो पच नमोकारो' 'मव्वपावप्पणासणो' 'भगलाण च सव्वेसिं' 'पदम हवद मंगल' यह चार पद आप्तेय आदि चार विदिशाओं में कल्पित करना चाहिए।

मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक एक मौ आठ बार इस मंत्र का चिन्तन करने से मुनि को आहार करते हुए भी चतुर्मासिक उपवास का फल प्राप्त होता है।

योगी जनों ने इस महामंत्र का चिन्तन करके मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त की है और वे जगत् के वन्दनीय बन गये हैं। बड़े-बड़े हिंसक तिर्यञ्च भी इस मन्त्र की आराधना करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं।

इसी प्रकार इस महामंत्र में से 'अरिहंत सिद्ध' इन छह अक्षरों को, अथवा 'अरिहन्त' इन चार अक्षरों को अथवा 'अ' इस अकेले अक्षर को तीन, चार तथा पाँच सौ बार जपने से चार टंक के उपवास का फल मिलता है।

इसी प्रकार—'चत्तारि मंगलं, अरिहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलि-पन्नतो धम्मो मंगलं। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरिहन्ते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि।' इस मंत्र का स्मरण-चिन्तन करने से मोक्ष-लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

इस तरह किसी पवित्र पद का अवलम्बन करके ध्यान करना पदस्थ ध्यान कहलाता है।

रूपस्थ धर्मध्यान—समवसरण में विराजमान अर्हन्त भगवान् का ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है। मुक्ति-लक्ष्मी के सन्मुख स्थित निष्कर्म, चतुर्मुख, समस्त संसार को अभय देने वाले, स्वच्छ चन्द्रमा के समान तीन छत्रों से सुशोभित, भाम-एडल की शोभा से युक्त, दिव्य दुटुंभि की ध्वनि से युक्त अशोक वृक्ष से सुशोभित सिंहासन पर विराजमान, अलौकिक बुद्धि से सम्पन्न, जिन पर चामर ढोरे जा रहे हैं, जिनके प्रभाव से सिंह और मृग जैसे जाति-विरोधी जीवों ने भी अपने घेर का त्याग कर दिया है, समस्त अतिशयों से विभूषित, केवल ज्ञान युक्त और समवसरण में विराजमान अर्हन्त भगवान् के स्वरूप का अवलम्बन करके जो ध्यान किया जाता है वह रूपस्थ ध्यान है।

इस ध्यान का अभ्यास करने वाला ध्याता अपने आत्मा को सर्वज्ञ के रूप में देखने लगता है। अर्हन्त भगवान् के साथ तन्मय होकर, 'अर्हन्त भगवान् मैं' ही हूँ इस प्रकार की साधना कर लेने पर, ध्याता ईश्वर के साथ एक रूपता अनुभव करने लगता है।

वीतराग का ध्यान करने वाला योगी स्वयं वीतराग बनकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इससे विपरीत रागी पुरुष का ध्यान करने वाला रागी बनता है।

(४) रूपातीत धर्मध्यान—रूपस्थ ध्यान का अभ्यास करके योगी जब अधिक अभ्यासी बन जाता है तब वह अरूपी, अमूर्त्त, निरंजन सिद्ध भगवान् का ध्यान करता है। इस प्रकार सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी ग्राह्य-ग्राहक भाव से मुक्त, तन्मयता प्राप्त करता है। अनन्य भाव से ईश्वर का शरण लेने वाला ईश्वर में ही लीन हो जाता है। फिर ध्यान, ध्येय और ध्याता का भेद भाव नहीं रह जाता। ध्याता स्वयं ध्येय रूप में परिणत हो जाता है। इस निर्विकल्प अवस्था में आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाता है।

इस प्रकार पितृह्य ध्यान में आरम्भ करके स्थानीय ध्यान तक का अभ्यास करने से मन की चंचलता ही नष्ट नहीं होती, वरन् आत्मा विगुह्न बनती है।

(४) शुरुध्यान—शुद्ध ध्यान वज्रच्छपभनाराच महानन वाले तथा पूर्व नामक शास्त्रों के ज्ञाता महामुनि ही कर सकते हैं। अल्प बल वाले और विविध विषयों में व्याकुल वित्त वाले बुद्ध मनुष्य का मन किसी भी प्रकार पूर्ण रूप से निश्चल नहीं बन सकता।

शुरुध्यान के भी चार भेद हैं—(१) प्रयत्न विवर्त सविचार (२) एकत्व-विवर्त अविचार (३) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति और (४) समुच्छिन्नक्रिया।

(क) प्रयत्न विवर्त सविचार—यह विवर्त का अर्थ है—भुत या शास्त्र और विचार का अर्थ है—शब्द, अर्थ और योग का सङ्गमण होना। तात्पर्य यह है कि कोई योगी पूर्व नामक भुत के अनुसार किसी भी एक द्रव्य का आश्रय लेकर ध्यान करे और उस समय द्रव्य के किसी एक पर्याय पर स्थिर न रहते हुए, उसकी अनेक पर्यायों का चिन्तन करे, तथा कभी द्रव्य का चिन्तन करते-करते पर्याय का और पर्याय का चिन्तन करने-करते द्रव्य का चिन्तन करने लगे, अथवा द्रव्य का चिन्तन करते-करते उसके वाचन शब्द का अथवा शब्द सहित द्रव्य का चिन्तन करे, इसी प्रकार जिस ध्यान में एक योग की स्थिरता न रहे—सङ्गमण होना रहे वह प्रयत्न विवर्त सविचार नामक शुरुध्यान कहलाता है।

(ख) एकत्व विवर्त अविचार पूर्व भुत के अनुसार किसी एक द्रव्य का अवलम्बन करके, उसकी एक ही पर्याय पर चित्त गमाए करके शब्द, अर्थ या योग का परिपक्व न करते हुए ध्यान करना एकत्व विवर्त अविचार शुरु ध्यान कहलाता है।

पहले प्रयत्न विवर्त ध्यान का अभ्यास हृदय जाने पर दूसरे शुरु ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। दूसरे ध्यान के प्रभाव से मन शांत एवं निश्चल बन जाता है। फल स्वरूप चार घाति कर्मों का क्षय हो जाता है और सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है।

(ग) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति—मन, वचन और काय के स्थूल योगों का निरोध करके निर्मल स्वामोच्छवास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही शेष रह जाने पर जो ध्यान होता है वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति ध्यान कहलाता है। उससे फिर पतन की सम्भावना नहीं रहती, अतएव उसे 'अप्रतिपत्ति' कहा गया है।

(घ) समुच्छिन्नक्रिया तृतीय शुरु ध्यान के पश्चात् जब सूक्ष्म क्रिया का भी अस्तित्व नहीं रहता और आत्मा के परिणाम सुमेरु की तरह अचल हो जाने हैं, उस समय के ध्यान को समुच्छिन्नक्रिया ध्यान कहा गया है।

पहले शुरुध्यान में मन, वचन और काय में से किसी एक का अथवा भीना का व्यापार होता है। दूसरे में तीन में से किसी भी एक का व्यापार होता है। तीसरे

शुक्ल ध्यान में सूक्ष्म काययोग ही रहता है और चौथा भेद अयोगी महापुरुषों को ही होता है।

इस प्रकार धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। शुक्ल ध्यान, ध्यान की उत्कृष्ट एवं सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारी की अनिवार्य आवश्यकता है। ध्यान की योग्यता प्राप्त करने के लिये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य आदि तथा अनित्यता, अशरणाता आदि भावनाओं से चित्त सुवासित करना चाहिए।

प्राणी मात्र पर मित्रता का भाव होना मैत्री भावना है। गुणी जनों को देव्य कर प्रसन्न होना, सद्गुणी पुरुषों के गुणों में अनुराग होना प्रमोद भावना है। दीन-दुःखी प्राणियों को देख कर उनका दुःख दूर करने की भावना होना करुणा भावना है। पाप कर्म करने वाले, दुराचारी पुरुषों के प्रति, तथा धर्म-निन्दकों के प्रति उपेक्षा-बुद्धि होना माध्यस्थ्य भावना है। अनित्यता आदि बारह भावनाओं का निरूपण पहले किया जा चुका है। इन भावनाओं के पुनः-पुनः चिन्तन से चित्त की विशुद्धि होती है और ध्यान करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है।

ध्यान करने के लिये समुचित क्षेत्र और काल का भी विचार करना चाहिये। ध्यान के लिये ऐसा क्षेत्र उचित है जहाँ किसी प्रकार का क्षोभ न हो, कोलाहल न हो, दुष्ट पुरुषों का, स्त्रियों का तथा नपुंसकों का आवागमन न हो। जहाँ पूर्ण रूप से शांति हो, आस-पास में गाना-बजाना न हो, दुर्गन्ध न आती हो, अत्यधिक गर्मी-सर्दी न हो, जानवरों का त्रास न हो। इस प्रकार का योग्य और निराकुलताजनक स्थान ध्यान के लिये उपयुक्त होता है। कहा भी है—

यत्र रागादयो दोषा अजन्तं यान्ति लाघवम् ।

तत्रैव वसतिः साध्वी ध्यानकाले विशेषतः ॥

अर्थात् जिस स्थान में रहने से राग आदि दोष शीघ्र हट जावें वहीं निवास करना अच्छा है। ध्यान के समय तो खास तौर से इस बात का विचार रखना चाहिए।

ध्यान के लिए प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल उचित अवसर हैं। छह-छह घड़ी पर्यन्त ध्यान का समय है। किन्तु यह अनिवार्य नहीं है। ध्याता अपनी शक्ति के अनुसार चार घड़ी, दो घड़ी या एक घड़ी का ध्यान कर सकता है और क्रमशः अभ्यास बढ़ा सकता है।

ध्यान में आसन का कोई विशेष नियम नहीं है। पर्यंकासन, अर्द्धपर्यंकासन, वीरासन, वज्रासन, पद्मासन, भद्रासन, दण्डासन, उत्कटिकासन, गोदोहिकासन, कायोत्सर्ग आदि अनेक आसन हैं। जिस आसन का अवलम्बन करने से निराकुलता हो और मन स्थिर हो उसी को ध्यान का साधन मान कर मन को स्थिर करना चाहिए। ध्यान करते समय दोनों ओष्ठ बन्द कर लेना चाहिए, दृष्टि नासिका के अग्र-

भाग पर स्थिर करनी चाहिए और मुख प्रसन्न रखना चाहिए। मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर रखकर, स्मर सीधी करके ध्यान के लिए बैठना चाहिए। कहा भी है—

पूर्वागभिमुख माक्षादुत्तराभिमुखोऽपि वा ।

प्रसन्नवदनो ध्याता, ध्यानकाले प्रशिष्यते ॥

ध्यान के लिए यद्यपि प्राणायाम की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, फिर भी शरीर की शुद्धि और मन की एकाग्रता में प्राणायाम का अभ्यास महायुक्त हो जाता है। कभी-कभी प्राणायाम से हानि भी होती है, जैसा कि कहा है—

प्राणस्यायमने पीडा तस्या स्यादार्त्तसम्भव ।

तेन प्रचान्वये नून, ज्ञातव्योऽपि लक्षित ॥

अर्थात् प्राणायाम में प्राण—रस को रोकने से पीडा होती है, पीडा के कारण आश्रयान होता संभव है और इस कारण तरङ्गज्ञानी पुरुष भी भाव—विशुद्धि से कदाचिन् व्युत्पन्न हो सकता है।

तथापि वायु पर विजय प्राप्त करने में मन पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है, अतएव यदि कोई पुरुष विद्वान् गुरु की नेत्र-रेख में प्राणायाम का अभ्यास करे तो हानि नहीं है।

प्राणायाम के मुख्य तीन भेद हैं—(१) पूरक (२) कुम्भक और (३) रेचक।

(१) पूरक—बाहर की वायु शरीर में रोक कर गुदा भाग पर्यन्त उदर को पूर्ण करना—भरना पूरक प्राणायाम कहलाता है।

(२) कुम्भक—वायु को नाभिकमल में स्थिर करना कुम्भक प्राणायाम कहलाता है।

(३) रेचक—वायु को उदर में से, त्रसरध द्वारा, या नासिका द्वारा बाहर निकाल कैवला रेचक प्राणायाम है।

पूरक प्राणायाम में पुष्टि और रोगक्षय होता है, कुम्भक प्राणायाम में हृदय-कमल का शीघ्र विकास होता है, आन्तरिक प्रश्रिया भिन्न जाती हैं तथा बल और स्थिरता की प्राप्ति होती है। रेचक प्राणायाम उदर व्याधि और कफ का विनाश करता है।

इस प्रकार यथायोग्य ध्यान से मन को जीतना चाहिए। जिनमें ध्यान करने की योग्यता नहीं आई है उन्हें आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय करके मन को शुभ व्यापार में रत करना चाहिए। स्वाध्याय भी मानसिक पराजिता का अत्यन्त उपयोगी साधन है।

पूर्वोक्त उपायों में मन का सम्यक् निग्रह करने वाले महात्मा समार में रत्न हुए भी दुःख के मर्यादा में रहित हो जाते हैं और अन्त में मुक्ति-लक्ष्मी का भाजन बनते हैं।

मूलः—सच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोस तहेव य ।

चतुर्थी असच्चमोसा य, मण्णुत्तो चउव्विहा ॥३॥

छायाः—सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चतुर्थी अमत्यामृषा तु मनोगुप्तिश्चतुर्विधा ॥ ३ ॥

शब्दार्थः—मनोगुप्ति चार प्रकार की है (१) सत्य मनोगुप्ति (२) असत्य मनोगुप्ति (३) सत्या-सत्य मनोगुप्ति और (४) असत्य-अमृषामनोगुप्ति ।

भाष्यः—मन की निग्रह करने का उपदेश पहले दिया गया है, पर मन की प्रवृत्ति का विश्लेषण किये बिना उक्त यथावन् निग्रह नहीं हो सकता । अतएव यहाँ मानसिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है ।

आत्तोध्यान, रौद्रध्यान, संरंभ, समारंभ और आरंभ संबंधी संकल्पविकल्प न करना, इह परलोक में हितकारी धर्मध्यान संबंधी चिन्तन करना, मध्यस्थ भाव रखना, अशुभ एवं शुभ योग का विरोध करके अयोगी अवस्था में होने वाली आत्मा की अवस्था प्राप्त करना मनोगुप्ति है । तात्पर्य यह है कि मन की नाना प्रकार की प्रवृत्ति को रोक देना मनोगुप्ति कहलाती है ।

मन की प्रवृत्ति चार प्रकार के विषय में होती है—सत्य विषय में, असत्य विषय में, सत्यासत्य अर्थात् उभय रूप विषय में एवं अनुभयरूप—जो सत्य भी न हो और असत्य भी न हो ऐसे-विषय में । इन्हीं चार भेदों को चार मनोयोग कहते हैं । इनका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है :—

(१) सत्य मनोयोग—मन का जो व्यापार सत् या साधु पुरुषों के लिए हितकारक हो, उन्हें सुक्ति की ओर ले जाने वाला हो वह अथवा जीव, अजीव आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का विचार सत्य मनोयोग कहलाता है ।

(२) असत्यमनोयोग—सत्य से विपरीत अर्थात् संसार की ओर ले जाने वाला मानसिक व्यापार असत्य मनोयोग कहलाता है । अथवा जीव आदि पदार्थों के अवास्तविक रूप का चिन्तन करना असत्यमनोयोग कहलाता है । जैसे, आत्मा नहीं है, पदार्थ एकान्त रूप है, आत्मा स्वभाव से जड़ है, इत्यादि ।

(३) सत्यासत्य मनोयोग—जिसमें कुछ अंशों में सच्चाई हो और कुछ अंशों में मिथ्यापन हो ऐसा मिश्रित विचार सत्यामत्य मनोयोग कहलाता है । व्यवहारजन्य से ठीक होने पर भी निश्चयनय से जो विचार पूर्ण सत्य न हो उसे भी उभयमनोयोग कहते हैं । जैसे किसी वन में तरह-तरह के वृक्ष हैं—धव, खदिर, पलाश आदि सभी विद्यमान हैं परन्तु अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण उसे अशोक वन कहना । वन में अशोकवृक्षों की अधिकता के कारण उसे 'अशोकवन' कहना सत्य है, मगर अन्य वृक्षों का सद्भाव होने से 'अशोकवन' कहना असत्य भी ठहरता है ।

(४) असत्यामृषा मनोयोग—जो मानसिक विचार सत्य रूप भी नहीं और

अमत्य रूप भी नहीं वह अमत्याभ्या मनोयोग कहलाता है। इसे अनुभय रूप मनो योग भी कहते हैं। सर्वत्र भगवान् के द्वारा प्ररूपित वस्तुतः का यथार्थ चिन्तन सत्य मनोयोग और इसमें विपरीत चिन्तन असत्य मनोयोग है। जहां इन दोनों बातों की कल्पना नहीं होती वह अनुभय मनोयोग कहलाता है। जैसे—देवदत्ता, पुष्पक लाभो।' इस प्रकार के चिन्तन में सत्य-अमत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इससे आराधक, निराधक का भी प्रिरूप नहीं उठता। अतएव इस प्रकार का विचार अमत्याभ्या मनोयोग है। यह चौथा प्रिरूप व्याख्यान से समझना चाहिए। निश्चयन से यह भी सत्य या असत्य में समाविष्ट हो जाता है।

वहिरित्त चार मनोयोगों को रोकना मनोगुप्ति है। भगर योग का निरोध चीरहृदय गुणस्थान में होता है, उससे पहले नहीं। अतएव पहले असत्यमनोयोग का और उभय रूप (सत्य-मृषा) मनोयोग का त्याग करके गुप्ति की आराधना करनी चाहिए।

मूलः—सरभसमारंभ, आरंभमि तहेव य ।

मणं पवत्तमाण तु, निर्यत्तिज्ज जय जई ॥ ४ ॥

छाया — सरभे समारम्भे, आरम्भे तर्पत य ।

मन प्रवत्तमान तु निवर्तयेत् जय वति ॥ ४ ॥

शङ्कार्थ—हे इन्द्रभूति ! मुनि सरभ में, समारभ में और आरभ में प्रवृत्त होने वाले मन को यतनापूर्वक निरुत्त कर ।

साध्य—पूर्व गाथा में मनोगुप्ति के भेदा का निरूपण करके यहाँ यह प्रति-पादन किया गया है कि इनको किस नियम में प्रवृत्त होने से रोकना चाहिए ।

‘प्राणव्यपरोपणादिषु प्रमादवत् प्रयत्नावेश सरम्भ ।’ अर्थात् प्रमादी जीन का प्राणव्यपरोपण (हिंसा) आदि असन् कार्यों में प्रयत्न का आवेश होना सरम्भ कहलाता है ।

‘साधनमनभ्यासीकरण समारम्भ ।’ अर्थात् हिंसा आदि क साधन जुटाना समारभ कहलाता है ।

‘प्रक्रम आरम्भ ।’ अर्थात् हिंसा आदि पाप कार्य को शुरू कर देना आरम्भ कहा गया है ।

सात्वर्य यह है कि किसी भी पाप कार्य को करते समय तीन अवस्थाएँ होती हैं। सर्वप्रथम जीव पाप कर्म करने का सक्ल्य करता है। सकल्य करने के परचात् उम कार्य को सम्पन्न करने के लिए यथोचित सामग्री जुटाता है और फिर उसे आरभ करना है। यही तीन अवस्थाएँ यहाँ सरभ, समारम्भ और आरम्भ कहलानी हैं। यद्यपि यह अवस्थाएँ मानसिक भी होती हैं, वाचिक भी होती हैं, और कायिक भी होती हैं—अर्थात् मन में सरभ, समारभ और आरभ किया जाता है, वचन में

भी तीनों किये जाते हैं और काय से भी किये जाते हैं। किन्तु यहां मन का प्रकरण होने से इनमें प्रवृत्त होने वाले मन को ही रोकने का विधान किया गया है।

अथवा—कायकृत संरंभ और वचनकृत संरंभ आदि का मूल कारण मनो-व्यापार है। सर्वप्रथम मन से संरंभ आदि होते हैं, फिर वचन और काय से। मानसिक संरंभ, समारंभ और आरंभ के अभाव में वचन और काय से संरंभ आदि के होने की संभावना नहीं है। अतएव मानसिक संरंभ आदि का त्याग होने पर कायिक एवं वाच-निक त्याग स्वतः सिद्ध हो जाता है।

अथवा—मन यहां उपलक्षण है। मन से वचन और काय का भी ग्रहण करना चाहिए। अतएव संरंभ आदि में प्रवृत्त होने वाले मन को रोकने का अर्थ यह है कि वचन और काय को भी रोकना चाहिए।

मूल पाठ में 'यत्' क्रियाविशेषण है। उसका अर्थ है—यतनापूर्वक। मुनि को अपना मन यतनापूर्वक रोकना चाहिए। मनोनिरोध की अनेक परिपाटियां प्रचलित हैं। उनमें से जिस प्रणाली का पहले कथन किया जा चुका है, उसी का अवलम्बन करके, अप्रमत्त भाव से मन को रोकना चाहिए।

मानसिक पाप यद्यपि बाहर दिखाई नहीं देता, फिर भी वह अत्यन्त भयंकर होता है। तण्डुल नामक मत्स्य मानसिक पाप के प्रभाव से सातवें नरक में जाता है। मानसिक पाप घोर दुर्गति का कारण है। वह वचन और काय सम्बन्धी पापों का जनक है। मन में जब तक पाप विद्यमान रहता है, तब तक कोई भी कायिक अनुष्ठान यथार्थ फलदाता नहीं होता। अतएव सर्वप्रथम मानसिक शुद्धता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सूत्रकार ने संरंभ आदि में प्रवृत्त होने वाले मन को रोकने का उपदेश दिया है।

मूलः—वत्थगंधमलंकारं, इत्थोओ सयणाणि य ।

अच्छदा जे न भुजंति, न से चाइ त्ति वुच्चइ ॥५॥

छायाः—वत्थगन्धमलंकारं, स्त्रियः शयनानि च ।

अच्छंदा ये न भुज्जन्ति, न ते त्यागिन इत्युच्यन्ते ॥ ५ ॥

शब्दार्थः—जो पराधीन होकर वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्री, और शय्या आदि का भोग नहीं करते हैं, वे त्यागी नहीं कहलाते।

भाष्यः—शास्त्रकार ने यहां मन की प्रधानता प्रतिपादन की है। मन का त्याग ही सच्चा त्याग है। जिसका मन त्यागी नहीं बना वह सच्चा त्यागी नहीं हो सकता।

संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें वस्त्र, सुगंध, अलंकार, स्त्री और शय्या आदि पदार्थ प्राप्त नहीं हैं, किन्तु उनका मन इन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। पहले पुण्य कर्म का उपार्जन न करने के कारण भोगोपभोग की सामग्री जिन्हें नहीं मिली है, वे मन की लालसा पर अगर विजय प्राप्त नहीं कर

मैं और केवल लोभ-दिशावे के लिए अपना प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने आपको त्यागी कहते हैं, तो समझना चाहिए कि वे जगत् को ठगना चाहते हैं।

इसी प्रकार अगर किसी रोग-विशेष में मृग्य पुरुष को वैद्य भोजन देने का निषेध कर देता है, पर रोगी भोजन के लिए भीतर में चाबुत्त रहता है तो वह भोजन का त्यागी नहीं कहला सकता।

तत्पर्य है कि राजा या सम्राट या जाति आदि के कठोर नियम के कारण बिना अपनी इच्छा के, भोगोपभोग न भोगना त्याग नहीं है। जन्मजात नपुंसक स्त्री का भोग नहीं कर सकता, फिर भी शास्त्र में नपुंसक की काम व्रतना, स्त्री और पुरुष की काम-वासना से भी अधिक उग्र बतलाई गई है। निम्नमें इतनी तीव्र काम वासना भरी है उसे ब्रह्मचारी का उच्च पद नहीं प्राप्त हो सकता। बिना इच्छा के, पराधीनता के कारण भोगोपभोग न भोगना जीवित त्याग नहीं है।

मूल में 'इच्छा' पद उपलक्षण है। उममें पुरुष का भी ग्रहण होता है। अर्थात् केवल पराधीनता के ही कारण स्त्री का भोग न करना जैसे पुरुष का सच्चा त्याग नहीं है, उसी प्रकार पराधीनता के कारण अगर कोई स्त्री, पुरुष का भोग नहीं करती तो वह स्त्री का सच्चा त्याग नहीं है।

शका—निम्नके पास रहने को अपना सकन नहीं है, पहनने को आभूषण नहीं है, स्त्री आदि अन्य सुख सामग्री नहीं है, वह क्या कभी त्यागी कहा हो सकता ?

समाधान—यहां दीन-दरिद्र के त्याग का निषेध नहीं किया गया है, किन्तु यह बतलाया गया है कि भोगोपभोग चाहे विद्यमान हो चाहे विद्यमान न हो, पर उनकी ओर से जिनका मन विमुख नहीं हुआ है, वे त्यागी नहीं कहे जा सकते। अगर कोई चक्रवर्ती पट दण्ड का आश्रय त्यागकर दीक्षित हो जाय और दीक्षित होने के पश्चात् उसे कुछ से कुछ निषेध भोग की लालसा उत्पन्न हो जाय तो वह त्यागी नहीं कहला सकता। इससे विपरीत एक दरिद्र पुरुष, जिसके पास सुखसामग्री नहीं है, अगर दीक्षा लेकर सुख-सामग्री की लालसा त्याग देता है तो वह सच्चा त्यागी है।

पराधीनता, लचारी या बलात्कार में भाव त्याग नहीं है। लोभ-लाज, प्रतिष्ठा भग्न का भय, राजकीय शासन या सामाजिक बंधन इन सब बाह्य कारणों से जो त्याग ऊपर से लड़ता है, उममें वास्तविकता नहीं होती। वास्तविक त्याग मानसिक निरक्ति से उत्पन्न होता है। वह अन्तरात्मा में द्यूभूत होता है, ऊपर से नहीं दृष्टा जाता। अतएव ऊपर से दृष्टा हुआ त्याग एक प्रकार का बलात्कार है, सच्चा त्याग नहीं।

मन्त्रा त्याग जिसे कहना चाहिए, वह अगली गाथा में सूत्रार स्वयं प्रकट करने हैं।

मूलः—जे य कंते पिये भोए, लद्धे वि पिट्ठी कुब्बइ ।

साहीणे चयइ भोए, सेहु चाइत्ति वुच्चइ ॥ ६ ॥

छायाः—यश्च कान्तान् प्रियान् भोगान्, नन्धानपि पृच्छीकुरुते ।

स्वाधीनस्यजति भोगान्, स हि त्यागीत्युच्यते ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—जो पुरुष स्वाधीन होकर, प्राप्त हुए कान्त और प्रिय भोगों से पीठ फेरता है, वह सच्चा त्यागी कहलाता है ।

भाष्यः—पूर्व गाथा में यह बतलाया गया था कि त्यागी कौन नहीं कहलाता ? यहां यह बतलाया गया है कि त्यागी कौन कहला सकता है ! पूर्व गाथा में व्यतिरेक रूप से जो विषय प्रतिपादन किया गया है, वही विषय यहां अन्वय रूप से निरूपण किया गया है ।

यहां आशंका की जा सकती है कि व्यतिरेक कथन से ही अन्वय कथन का ज्ञान हो जाता है, तो फिर व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से विषय का प्रतिपादन करना पुनरुक्ति क्यों न समझा जाना चाहिए ।

इसका समाधान यह है कि यद्यपि व्यतिरेक और अन्वय में से किसी एक के कथन से ही तात्पर्य सिद्ध हो जाता है, तथापि यहां दोनों प्रकार से कथन करने का कारण शास्त्रकार की दयालुता है । परम दयालु शास्त्रकार तीक्ष्ण बुद्धि, मध्यम बुद्धि और मंद बुद्धि वाले—सभी शिष्यों के लाभ के लिए शास्त्र-निर्माण में प्रवृत्त होते हैं । अतएव जिस प्रकार अधिक लाभ हो उसी प्रकार की रचना करते हैं । शिष्यों को वस्तु स्वरूप का विशद रूप से प्रतिपादन करने में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जा सकता । अगर यहां केवल अन्वय या व्यतिरेक रूप में ही कथन किया जाता तो मंद-बुद्धि शिष्यों को स्पष्ट वस्तुस्वरूप समझ में न आता । आचार्य शीलांक ने कहा भी हैः—‘अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुक्तोऽर्थः सुक्तो भवति ।’ अर्थात् अन्वय और व्यतिरेक—दोनों द्वारा कहा हुआ अर्थ सम्यक् प्रकार कहा हुआ कहलाता है । अतएव उसे अधिक स्पष्ट करने के लिए ही शास्त्रकार ने निषेधात्मक और विधि रूप कथन किया है ।

संसार के जो भोगोपभोग सर्वसाधारण के लिए प्रिय हैं, और भोगों में अनु-रक्त पुरुष जिनकी निरन्तर कामना करते रहते हैं, उन्हें पाकर के भी जो महाभाग उनका त्याग कर देता है, और वह त्याग भी स्वेच्छा से करता है, न कि किसी प्रकार की लाचारी से, वही सच्चा त्यागी कहलाता है ।

तात्पर्य यह है कि जिसे वस्त्र, गंध, अलंकार और स्त्री आदि सुखसामग्री पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त है, और जो उसका उपभोग करने में स्वाधीन है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, किसी की जबरदस्ती नहीं है, वह अगर अपनी आन्तरिक निवृत्तिपरक मनोवृत्ति से प्रेरित होकर उस सामग्री को त्याग दे तो उसे सच्चा त्यागी समझना चाहिए ।

त्यागी बनने में मुख्य बात मनोवृत्ति है। जिसका मन भोगों से विमुख हो गया हो, जिसे भोग भुजंग के समान और इन्द्रियों के रिपय विष के समान जान पड़ने लगे हैं वही सच्चा त्यागी है। अतएव सच्ची त्यागवृत्ति लाने के लिए मन को त्यागपरायण बनाना चाहिए। उपर से साधु का वेप धारण कर लिया और मन यदि भोगों में निमग्न बना रहा तो उस त्याग का कुछ भी मूल्य नहीं है। इनके विपरीत भौतिक दृष्टि से भोगोपभोग प्राप्त न होने पर भी जो मन से उनकी कामना नहीं करता वह सच्चा त्यागी है।

वास्तव में त्यागधर्म स्वाधीनता से उत्पन्न होता है। धर्म में किसी भी प्रकार के बलात्कार को अस्वीकार नहीं है। जहाँ बलात्कार है वहाँ धर्म नहीं और जहाँ धर्म है वहाँ बलात्कार नहीं है। ऐसा समझकर स्वेच्छापूर्वक त्याग करके आत्मकल्याण करना चाहिए।

पूर्ववर्ती गाथा में 'अच्छदा' पद बहुवचनान्त है और प्रकृत गाथा में 'माहीणे' पद एकवचनान्त है। एकवचन और बहुवचन का यह सूक्ष्म भेद शास्त्रकार की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। इससे यह आज्ञाय निश्चलता है कि पराधीन होकर भोग न भोगने वाले तो सत्सार में चहुनेरे हैं, परन्तु स्वाधीन होकर प्राप्त भोगों का त्याग करने वाला कोई विरला ही होता है। यही कारण है कि पहले बहुवचन का और बाद में एकवचन का प्रयोग किया गया है।

मूलः—ममाह पेहाए पगिब्वयतो, सिया मणो निस्मरई वहिद्धा।

न मा मह नो वि ग्रहं वि तीसे, इच्चेव ता प्रो विणएज्ज रागं

छाया —समया प्रथया वीरअजत स्वायनो निमरवि वहि ।

न सा मम नोप्यहमपि तस्या इत्येव तस्या विनयेत् रागम् ॥ ७ ॥

शब्दार्थ —मम भावना पूर्वक निश्चरते हुए मुनि का मन कदाचित् मयम में बाहर चला जाय तो 'न वह मेरी है और न मैं उसका ही हूँ' इस प्रकार विचार करके उमम मोह हटा लेने।

भाष्य —सन्धे त्यागी का स्वरूप बतलाकर यहाँ यह बताया गया है कि स्वाधीनतापूर्वक भोगों का त्याग करने के पश्चात् भी कदाचित् मन भोग की ओर चला जाय तो त्यागी का क्या कर्त्तव्य है ?

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मन अत्यन्त चपल है। वह वायु की गति से भी अधिक तीव्र गतिशील है। वह इधर-उधर भटकता रहता है। त्यागी पुन्य के लिए यद्यपि पहले भोगों हुए भोगोपभोग का स्मरण करना चानित है, क्योंकि स्मरण करने से भी भोगों के प्रति अभिलाष उत्पन्न होती है। अतएव मुनि अपने भोग मय सामारिक जीवन को त्रिभूति के अनन्त सागर में डुबा देता है और मयममय वर्तमान जीवन को ही सारधानी के साथ खपन करता हुआ मुक्ति के स्वरूप का

चिन्तन करता है। फिर भी मुनि जब तक साधक अवस्था में है, जब तक उसकी साधना पूर्णता पर नहीं पहुँचती है, वह अपनी साधना को समाप्त करके सिद्ध नहीं बन पाया है, तब तक उसे अनेक प्रकार की मानसिक चढ़ाव-उतार की अवस्थाओं का अनुभव करना पड़ता है।

विषयभोग अनादिकाल से जीव के परिचित हैं। अतएव उन्हें सहसा भुला देना सहज नहीं है। जिस गाय को, अपने मुँह में से निकलकर धान्य के खेतों में भाग जाने की टेव पड़ जाती है, वह गोपालक के अनेक यत्न करने पर भी और गले में ठेंगुर डालने पर भी अवसर देखकर खेत में भाग ही जाती है! वह खेत गाय का अल्पकाल से ही परिचित होता है, और गाय का स्थूल होने के कारण निरीक्षण करना भी सहज होता है, फिर भी गोपालक कभी न कभी धोखा खा जाता है, और गाय अपने मुँह में से बाहर निकल कर खेत में भाग जाती है। जब गाय को रोकना कठिन है तो गाय की अपेक्षा अत्यन्त ही सूक्ष्म अमूर्त और चपल मन को रोकने में कितनी अधिक कठिनाई होती है, यह अनुमान लगाया जा सकता है। स्वाध्याय और ध्यान आदि अनुष्ठान मन को इधर-उधर भागने से रोकने के लिए ठेंगुर के समान हैं मगर अनादि कालीन अभ्यास के कारण मन किसी समय रुकता नहीं है और तंयम की मर्यादा से बाहर चला जाता है। शास्त्र-कार ने, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मुनि को क्या करना चाहिए, यह यहाँ बतलाया है।

मन यदि किसी स्त्री की ओर आकृष्ट हो जाय तो सोचना चाहिए—‘न मैं उसका हूँ और न वह मेरी है।’ इस प्रकार की अन्यत्व भावना हृदय में प्रबल करके उत्पन्न हुए राग भाव को हटा देना चाहिए। वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं है। किसी का किसी दूसरे पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा जब शरीर से ही भिन्न है तो अन्य पदार्थों से अभिन्न कैसे हो सकता है? इस सत्य की परीक्षा के लिए मृत्युकाल का विचार करना चाहिए। मृत्युकाल उपस्थित होने पर संसार का समस्त वैभव यहाँ ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है और अकेला आत्मा परलोक के पथ पर प्रयाण करता है। उस समय स्त्री, पुत्र या वैभव साथ नहीं देता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में आत्मा का किसी भी दूसरे पदार्थ के साथ कुछ भी नाता-रिश्ता नहीं है। इस प्रकार अन्यत्व भावना का चिन्तन करके मन को पुनः संयम में स्थिर करना चाहिए।

‘सा’ सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके शास्त्रकार ने यद्यपि स्त्री की मुख्यता प्रतिपादित की है, फिर भी ‘स्त्री’ शब्द का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया प्रतीत होता है कि स्त्री के समान संसार के किसी पदार्थ की ओर प्रवृत्त होने वाले मन को इसी भावना से निवृत्त करना चाहिए।

व्याकरण शास्त्र के विधान से सामान्य में नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। अगर सामान्य रूप से सब पदार्थों से मन निवृत्त करने का उपाय यहाँ बताया गया

हैं तो नपुंसक लिंग का प्रयोग न करके स्त्रीलिंग का प्रयोग क्यों किया गया है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि समार में मय में अधिक प्रबल-आर्पण पुण्य के लिए 'स्त्री' है। उससे चित्तवृत्ति का हटाना बहुत कठिन है। जो योगी स्त्री के आर्पण में परे हो जाते हैं, उन्हें अन्य पदार्थ अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकते। कहा भी है—

इत्थीओ जे ण सेवति, आउमोक्खा हु ने जणा।

न जणा वधणुमुक्का, नावकंमति जीरिय ॥

—मृगगण, १५-६

अर्थात् जो पुण्य, स्त्री का मेहन नहीं करत हैं वे आदि-मोक्ष हैं—मय में पहले मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे पुण्य नष्टन में मुक्त हैं और असयम रूप जीवन की आकांक्षा से रहित हैं।

इस प्रकार स्त्रीमेहन के त्याग की महिमा जानकर साधु को स्त्रिया के परिचय से दूर ही रहना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं—

नो तामु चक्खु सधेत्ता, नो रि य साहम समभिचारो।

णो महिय पि विहरेज्जा, णवमणा सुगमिओ होई ॥

अर्थात्—माधु स्त्रिया की ओर अपनी दृष्टि न लगाये और न कभी उनके साथ वृत्तार्थ करने का साहस ही कर। माधु को स्त्रिया के साथ विहार भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार करने में साधु के आत्मा की रक्षा होती है।

उल्लिखित प्रकार से माधु अपने उत्तम समय की रक्षा में सदा वशचित्त रहे। कदाचित् मन कभी सख्य की मीमांसा का उल्लंघन करे तो पूर्वोक्त प्रकार से उसे पुनः समय में स्थापित करे। इसके लिए असयम में होने वाली दुर्गति का भी विचार करना चाहिए, जिससे चित्त में स्थिरता आ जाये। यथा—

अग्नि हत्यपाय छेदाण, अदुवा बद्धमस उक्कत।

अग्नि तयसाभिताजणाणि, तच्छिद्ययारसिचणाइ थ ॥

अर्थात्—जो लोग परस्त्री मेहन करत हैं उनके हाथ पैर काट लिये जात हैं, अथवा उनका चमड़ा और और मांस काट लिया जाता है, वे अग्नि के द्वारा तपाय जात हैं और उनके शरीर को छील कर उस पर नमक आदि क्षार छिड़का जाता है।

इस प्रकार क अनर्थ तो वर्तमान मय में ही परस्त्री ससर्ग में होते हैं, परन्तु परलोक में इनसे भी अधिक भयकर और प्रगाढ़ दुःख का पात्र बनना पड़ता है।

इत्यादि विचार करके अरस्य और असयत मनको स्वस्थ बनाना चाहिए। जो महापुरुष अपने मन की गति का अप्रमत्त भाव से निरीक्षण करने रहते हैं, वही जीव्य मन को वश में कर पात हैं। अतएव मानसिक व्यापार का साधना की क माध निरीक्षण करत हुए उसे सन्मार्ग की ओर ल जाना ही सुसुप्त पुरुषा के लिए श्रेयस्कृत है।

मूलः—प्राणिवहमुसावाया अदत्तमेहुण परिग्गहा विरञ्चो ।
राईभोयणविरञ्चो, जीवो दोइ अणासवो ॥ ८ ॥

प्राणः—प्राणिपशुपक्षपादः—अदत्तमेहुणपरिग्रहयो विरतः ।

राईभोयणविरतः, जीवो भवति अनासवः ॥ ८ ॥

शब्दार्थः—हिंसा, मृषावाद, अदत्तादान, मद्युन और परिग्रह से विरत तथा रात्रि-भोजन से विरत जीव आश्रय से रहित हो जाता है ।

भाष्यः—गाथा का भाव स्पष्ट है । हिंसा आदि का स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है और रात्रिभोजन के त्याग का भी निरूपण किया जा चुका है ।

जीव प्रतिक्षण कर्मों को ग्रहण करता रहता है, अनादिकाल में कर्मों के ग्रहण की यह परम्परा अविरत रूप से चली आ रही है । इनका अन्त किस प्रकार हो सकता है, यह यहाँ बतलाया गया है । हिंसा आदि पापों का त्याग करने वाला जीव आश्रय अर्थात् कर्मों के आदान से बच जाता है ।

शंका—शास्त्र में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग को आश्रय का कारण बतलाया गया है । अतएव उनके त्याग से ही आश्रय का नाश होना चाहिए । इसके बदले यहाँ हिंसा आदि के त्याग से अनाश्रय अवस्था का प्रतिपादन क्यों किया गया है ?

समाधान—हिंसा आदि के त्याग में ही मिथ्यात्व आदि का त्याग गर्भित हो जाता है, अतएव दोनों में विरोध नहीं समझना चाहिए । मिथ्यात्व का त्याग हुए बिना हिंसा आदि पापों का त्याग होना संभव नहीं है, अतएव मिथ्यात्व का त्याग उनके त्याग में स्वतः सिद्ध है । हिंसा आदि अविरति रूप ही हैं अतएव उनके त्याग में अविरति का त्याग भी सिद्ध है । प्रमाद और कपाय भी हिंसा रूप हैं—उनसे स्व-हिंसा और परहिंसा होती है अतएव हिंसा आदि के पूर्ण त्याग में उनका त्याग भी समाविष्ट हो जाता है । जब तक योग की प्रवृत्ति है तब तक चारित्र्य की पूर्णता नहीं होती और चारित्र्य की परिपूर्णता होने पर योग का सद्भाव नहीं रहता और केवल मात्र योग से साम्प्रदायिक आश्रय भी नहीं होता अतएव योग का भी यहाँ यथायोग्य अन्तर्भाव करना चाहिए । इस प्रकार दोनों कथनों में अन्वयभेद के अनिरिक्त वस्तु-भेद नहीं है ।

इस तरह हिंसा आदि पापों का त्याग करने पर जीव नवीन कर्मों को ग्रहण करना बन्द कर देता है ।

मूलः—जहा महातलागस्स, सन्निरुद्धे जलागमे ।

उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥ ९ ॥

छाया—यथा महातपस्यस्य, सन्निहते जनायमे ।

उत्तिष्ठन्नेव तपनेन, त्रयेण शोषणा भवतु ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—जैसे नदीन जल के आगमन का मार्ग रोक देने पर और पहले के जल को उलीच देने से और सूर्य का ताप लगने पर मिशाल तालाब का भी शोषण हो जाता है ।

भाष्य—गाथा का भाव स्पष्ट है । आगे कहे जाने वाले विषय को सुगम बनाने के लिए यहाँ दृष्टान्त का प्रयोग किया है ।

तालाब चाहे कितना ही मिशाल क्यों न हो पर वह भी सुखाया जा सकता है । इसे सुखाने के लिये दो उपाय हैं प्रथम तो यह कि उसमें चिन छोता से—मार्गों में पानी आता हो उन्हें बन्द करके नदीन पानी का आना रोक दिया जाय । दूसरे, पहले के निम्नमान जल को उलीच डाला जाय अथवा सूर्य के तीव्र ताप से वह सूख जाय । ऐसा करने से बड़े में बड़ा तालाब भी सूख जाता है ।

इसी प्रकार जब जीव नवीन कर्मों के आगमन के द्वार—आत्मन को बन्द कर देता है तो नवीन कर्मों का आना रुक जाता है । इस उपाय के पश्चात् क्या करना चाहिये, यह अगली गाथा में स्पष्ट किया गया है ।

मूलः—एव तु संजयस्मावि, पावकम्भनिरासवं ।

भवकोटिसंचिय कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ॥१०॥

छाया—एव तु सवतस्पावि पावकम्भनिरासवे ।

भवकोटिउत्तिष्ठन्नेव तपना निज्जिये ॥ १० ॥

शब्दार्थ—इसी प्रकार पाप कर्मों का आश्रय रुक जाने पर सयममय जीवन व्यतीत करने वाले के करोड़ा मर्ष के पूर्वोक्तजित कर्म तप द्वारा खिर जाते हैं ।

भाष्य—पूर्व गाथा में दृष्टान्त का कथन करके यहाँ उसका दार्शनिक बताया गया है ।

जीव तालाब के समान है । जल कर्म के समान है । जल के आगमन का मार्ग आश्रय के समान है । जल के आगमन की रुकावट सयम के समान है । उलीचना और सूर्य का ताप, तप के समान है । तालाब के जल का सूख जाना कर्मों के क्षय के समान है ।

तत्पर्य यह है कि जैसे नदीन जल का आगमन रुक जाने पर और पूर्वमचित जल के सूर्य की गर्मी द्वारा सूख जाने पर तालाब खू-हीन हो जाता है, इसी प्रकार नवीन कर्मों के आगमन रूप आश्रय का निरोध कर देने पर और तप के द्वारा पूर्व-संचित कर्मों की निर्वरा कर देने पर जीव कर्मों से सर्वथा रहित हो जाता है ।

यहाँ दो उपायों के बताने में यह स्पष्ट है कि इनमें से एक उपाय का अवलम्बन करने पर कर्मों का सर्वथा नाश होना समभव नहीं है । जिस छाया में नदीन

नवीन जल आता रहता हो उसमें से पुराने जल को उलीचने पर भी तालाब खाली नहीं हो सकता। और कल्पना कीजिए, नवीन जल का आगमन रोक दिया गया, पर पुराना जल न सूखा, तब भी तालाब सर्वथा निर्जल न होगा। इसी प्रकार जब तक आत्मन्य का प्रवाह चालू रहता है, तब तक आत्मा सर्वथा निष्कर्म नहीं हो सकता और जब तक पूर्व संचित कर्मों को तप के द्वारा भस्म न किया जाए तब तक भी कर्महीन अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। अतएव कर्मों का सर्वथा क्षय करने के लिए संवर और निर्जरा-दोनों ही अपेक्षित हैं। इन दोनों का परम प्रकर्ष होने पर मोक्ष-निष्कर्म दशा की प्राप्ति होती है।

तप निर्जरा का साधन है। जैसे ईंधन अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया जाता है, उसी प्रकार कर्मों का ध्वंस करने के लिए तप अग्नि के समान है। करोड़ों भवों में संचित कर्म तपस्या के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि श्रमणोत्तम भगवान् महावीर ने तप का स्वयं आदर किया और उसकी महिमा प्रकट की है। शास्त्र में कहा है:—

धुणिया कुलियं च लेखवं, किसप देहमणसणाइहिं ।

अविहिंसामेव पक्वणं, अणुधम्मो मुणिणा पवेइओ ॥

मउणी जह पंसुगु'हिया, विहुणिय धंसयई सियं रयं ।

एवं दविओवहाणवं, कम्मं खवइ तवस्सि माहणे ॥

—सूयगडांग, अ० २-उ० १, गा० १४-१५

अर्थात्—जैसे लेप वाली दीवाल, लेप हटा कर कुश बना दी जाती है इसी प्रकार अनशन आदि तप के द्वारा शरीर को कुश कर ढालना चाहिए और अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। ज्ञात मुनि ने ऐसा उपदेश दिया है।

जैसे पक्षिणी अपने शरीर में लगी हुई धूल, शरीर को हिलाकर झाड़ देती है, इसी तरह अनशन आदि तप करने वाला पुरुष कर्मों का क्षय कर देता है।

यहां पर तप की महत्ता बतलाने के साथ हिंसा आदि रूप आत्मन्य के त्याग करने का भी विधान किया गया है।

शंका—यदि तपस्या से कर्मों का क्षय होता है तो अज्ञान पूर्वक तप करने वाले ब्राह्मण-तपस्वियों के कर्मों का भी क्षय होना चाहिए। क्या तप के द्वारा वे भी निष्कर्म अवस्था प्राप्त करते हैं ?

समाधान—अज्ञानपूर्वक किया जाने वाला तप कर्मक्षय का कारण नहीं होता। ऐसा तप संसार-वृद्धि का ही कारण होता है। कहा भी है:—

जे य बुद्धा महाभाग, वीरा सम्मत्तदंसिणो ।

सुद्धं तेसिं परक्कंतं, अफलं होइ सब्वसो ॥

अर्थात् जो सम्यग्ज्ञानी, महाभाग, वीर एवं सम्यग्दृष्टि हैं उन्हीं का तप आदि अनुष्ठान शुद्ध है और उसीसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन महापुरुषों का तप सांसा-

रिक् फल के लिए नहीं होता।

उतना ही नहीं, शास्त्रकार तपस्या की गति के विषय में और भी कहते हैं—

तेमि पि तरो ण सुद्धो, निक्खन्ता महाकुला।

उत्ते वन्ते विद्यावर्तिन, न मिलेम पेग्गण॥

अथान्—तो लोग बड़े कुल में उत्पन्न होकर अपने तप की प्रशंसा करने हैं अथवा तप के फल-स्वरूप मान-वढ़ाई की अभिलाषा करते हैं उनका भी तप अशुद्ध है। साधु को अपना तप गुप्त रखना चाहिए और अपने तप की आप प्रशंसा नहीं करनी चाहिए।

तत्पर्य यह है कि तप का प्रयोजन कर्मों की निर्वारा करना है। अतएव निर्वारा के प्रयोजन से ही तो तप किया जाता है, यही उत्तम होता है। पूना प्रतिष्ठा, प्रमिद्धि और कर्मान्ति की कामना से किया हुआ तप अशुद्ध है और उसमें आसंगुद्धि नहीं होती। अतः लोकेष्टया का परित्याग करके यथागति गुरु भाव से तप करना सुसुद्ध जीव का कर्त्तव्य है।

मूलः—सो तवो दुविहो वुत्तो, वाहिरम्भितरो तहा ॥

वाहिरो ध्व्विहो वुत्तो, एवमम्भितरो तवो ॥ ११ ॥

वाचा—वत्तपो द्विविधमुक्त बाह्यमाभ्यन्तर तथा।

बाह्य पदविषयमुक्त, एवमाभ्यन्तर तप ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—वह तप सर्वत्र भगवान् के द्वारा दो प्रकार का कहा गया है—(१)

बाह्य तप और (२) आभ्यन्तर तप। बाह्य तप उह प्रकार का कहा गया है और आभ्यन्तर तप भी उह प्रकार का है।

माध्य—तप की महत्ता प्रदर्शित करके, उसकी विशेष विशेषता करने के लिए शास्त्रकार ने महा तप के दो भेद बताये हैं। बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से तप दो प्रकार का है। दोनों प्रकारों के भी अन्तर्गत प्रकार उह-उह होते हैं।

गाथा में 'सो' पद पूर्वगाथा में वर्णित तप का परामर्श करने के लिए है। अथान् त्रिम तप में करोड' अर्थात् उपाधित कर्मों को नष्ट करने की गति विद्यमान है, वह तप दो प्रकार का है।

जो तप बाह्य पदार्थों की अपेक्षा रखने हैं और जो पर को प्रत्यक्ष हो सकते हैं वे बाह्य तप कहलाते हैं। मुख्य रूप से मन को सयत करने के लिए निम्नका उपयोग होता है वह आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। यह बाह्य और आभ्यन्तर तप में भिन्नता है।

अन्तर्गत भेद के नाम आगे स्वयं शास्त्रकार बतलाते हैं।

मूलः—अणसणमणोयरिया, भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ।

कायकिल्लेसो सलीणया, य वज्झो तवो होई ॥ १२ ॥

छायाः—अनशनमूनोदरीका भिक्षाचर्या च रसपरित्यागः ।

कायक्लेशः संलीनता च, बाह्यं तपो भवति ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायक्लेश और संलीनता, यह छह बाह्य तप हैं ।

भाष्यः—पूर्वगाथा में सामान्य रूप से विभाग बतला कर वहाँ बाह्य तप के नाम बतलाये गये हैं । बाह्य तप के छह भेद इस प्रकार हैं (१) अनशन (२) ऊनोदरी (३) भिक्षाचर्या (४) रसपरित्याग (५) कायक्लेश और (६) संलीनता ।

अनशन आदि तपों का स्वरूप इस प्रकार हैः—

(१) अनशन—मंथम की विशेष सिद्धि के लिए, रागभाव का नाश करने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, ध्यान की साधनाओं के लिए तथा आगम की प्राप्ति के लिए आशन, पान, स्वाद्य और स्वाद्य—इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन तप कहलाता है ।

अनशन तप के दो भेद हैं—(१) इत्वरिक तप और (२) यावत्कथिक अनशन तप । अमुक काल की मर्यादा के साथ किया जाने वाला अनशन इत्वरिक अनशन कहलाता है । काल की मर्यादा न करके जीवन पर्यन्त के लिए किया जाने वाला अनशन यावत्कथित अनशन कहलाता है ।

इत्वरिक अनशन तप के भी छह भेद हैं—(१) श्रेणीतप (२) प्रतरतप (३) घनतप (४) वर्गतप (५) वर्गावर्गतप और (६) प्रकीर्णतप ।

(क) श्रेणी तप—चतुर्थ भक्त (उपवास), पष्ठ भक्त (दो उपवास—बेला), अष्ट भक्त (तीन उपवास—नेला), आदि के क्रम से बढ़ते-बढ़ते पक्षोपवास, मासोपवास, द्विमासोपवास आदि करते-पट्मासोपवास तक यथाशक्ति करना, यह श्रेणी तप कहलाता है ।

(ख) प्रतरतप - सोलह खानों का चौकोर यन्त्र बनाया जाय और उसके प्रत्येक खाने में अंक स्थापित किये जाएँ । बाईं तरफ से दाहिनी तरफ और ऊपर नीचे के चार खानों में क्रमशः एक, दो, तीन और चार का अङ्क स्थापित करना चाहिए । इन अंकों के क्रम से, जहाँ जितना अंक हो उतने ही उपवास करना प्रतर तप है । यन्त्र का स्वरूप इस प्रकार हैः—

प्रतर तप

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

अर्थात्—एक, दो, तीन, चार, उपवास के बाद दो, तीन चार और एक, इस प्रकार अका के अनुसार उपवास करना प्रतर तप है।

(ग) घन तप—उल्लिखित यन्त्र के समान ही $८ \times ८ = ६४$ खानों का यन्त्र बना कर और उसमें यथाक्रम से अङ्क स्थापित करके उन अङ्कों के अनुसार तप करना घन तप है।

(घ) वर्ग तप—पूर्वोक्त यन्त्र के समान ही $६४ \times ६४ = ४०९६$ खानों में अको को स्थापना करके उन अकों के अनुसार अभ्यसन करना वर्ग तप कहलाता है।

(ङ) वर्गवर्ग तप—पूर्वोक्त यन्त्र के समान ही $४०९६ \times ४०९६ = १६७७७२१६$ खानों के यन्त्र में यथाक्रम अङ्क स्थापन करके उन्हा अङ्कों के अनुसार तप करना वर्गवर्ग तप है।

(च) प्रकीर्ण तप—रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली, एकावली, बृहत्सिंह-क्रीडा, लघुसिंह क्रीडा, गुणरत्नसंग्रह, वज्रमध्यप्रतिमा, सर्वनोभद्र, महाभद्र, भद्र प्रतिमा, आययिल, धर्मान आदि नाना प्रकार के पुटकल तप करना प्रकीर्णक तप है।

इन तपा का स्वरूप कोष्टकों से समझने में सुगमता होगी अतएव यहा कोष्टक दिये जाते हैं—

एकावली तप

५

मुक्तावली तप

१	१
२	२
३	३
४	४
५	५
६	६
७	७
८	८
९	९
१०	१०
११	११
१२	१२
१३	१३
१४	१४
१५	१५
१६	१६

एकावली तप की एक लड़ में ३३४ दिन तप के और २६ दिन पारणा के हैं। इस की एक लड़ में १४ मास और २ दिन लगते हैं। चारों लड़ों में ४ वर्ष, ८ मास लगते हैं।

१	१
२	२
३	३
४	४
५	५
६	६
७	७
८	८
९	९
१०	१०
११	११
१२	१२
१३	१३
१४	१४
१५	१५
१६	१६

१	१
२	२
३	३
४	४
५	५
६	६
७	७
८	८
९	९
१०	१०
११	११
१२	१२
१३	१३
१४	१४
१५	१५
१६	१६

मुक्तावली की एक लड़ में २२४ दिन तप के और २६ दिन पारणा के हैं। एक लड़ में ११ महीना और दिन १३ कुल ३ वर्ष ६ महीना और २२ दिन का है।

सर्वतोभद्र प्रतिमा तप

५	६	७	८	९	१०	११
८	९	१०	११	५	६	७
११	५	६	७	८	९	१०
७	८	९	१०	११	५	६
१०	११	५	६	७	८	९
६	७	८	९	१०	११	५
९	१०	११	५	६	७	८

तप दिन ३६२, पारणा ४६, ४४१ दिन
अर्थात् १४ मास और २१ दिन का
यह तप है।

लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा तप

१	२	३	४	५
३	४	५	१	२
५	१	२	३	४
२	३	४	५	१
४	५	१	२	३

महासर्वतोभद्र प्रतिमा तप

१	२	३	४	५	६	७
४	५	६	७	१	२	३
७	१	२	३	४	५	६
३	४	५	६	७	१	२
६	७	१	२	३	४	५
२	३	४	५	६	७	१
५	६	७	१	२	३	४

भद्र प्रतिमा तप ३ मास १० दिन का
है। ७५ तप दिन और २५ पारणा दिन
इसमें होते हैं।

महाभद्र तप ८ मास ३ दिन का है।

तप दिन १६६, पारणा ४६।

भद्रोत्तर प्रतिमा तप

५	६	७	८	९
७	८	९	५	६
९	५	६	७	८
६	७	८	९	५
८	९	५	६	७

भद्रोत्तर तप २ वर्ष, २ मास और २० दिन का है। तप दिन ७००, पारणा दिन १०० हैं।

आयम्बिल वर्द्धमान तप

१	१	२	१	३	१	४	१	५	१	६	१	७	१	८	१	९	१
१०	१	११	१	१२	१	१३	१	१४	१	१५	१	१६	१	१७	१	१८	१
१९	१	२०	१	२१	१	२२	१	२३	१	२४	१	२५	१	२६	१	२७	१
२८	१	२९	१	३०	१	३१	१	३२	१	३३	१	३४	१	३५	१	३६	१
३७	१	३८	१	३९	१	४०	१	४१	१	४२	१	४३	१	४४	१	४५	१
४६	१	४७	१	४८	१	४९	१	५०	१	५१	१	५२	१	५३	१	५४	१
५५	१	५६	१	५७	१	५८	१	५९	१	६०	१	६१	१	६२	१	६३	१
६४	१	६५	१	६६	१	६७	१	६८	१	६९	१	७०	१	७१	१	७२	१
७३	१	७४	१	७५	१	७६	१	७७	१	७८	१	७९	१	८०	१	८१	१
८२	१	८३	१	८४	१	८५	१	८६	१	८७	१	८८	१	८९	१	९०	१
९१	१	९२	१	९३	१	९४	१	९५	१	९६	१	९७	१	९८	१	९९	१
१००	१	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

आयम्बिल वर्द्धमान तप, चौदह वर्ष, तीन मास और बीस दिन का होता है।

गुणरत्न संग्रह तप

॥७॥

✽

तप दिन

पारणा

सर्व दिन

३२ | १६ | १६ | २

३४

३० | १५ | १५ | २

३२

२८ | १४ | १४ | २

३०

२६ | १३ | १३ | ०

२८

२४ | १२ | १२ | २

२६

२३ | ११ | ११ | ११ | ३

२६

२० | १० | १० | १० | ३

२३

२७ | ६ | ६ | ६ | ३

२०

२४ | ८ | ८ | ८ | ३

२७

२१ | ७ | ७ | ७ | ३

२४

२४ | ६ | ६ | ६ | ६ | ४

२८

२५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५

३०

२४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ६

३०

२४ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ८

३०

२० | ० | २ | २ | २ | २ | २ | २ | ० | २ | २ | १०

३०

१६ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | ३२

यावत्कथित अनशन के दो भेद हैं—(१) चारों प्रकार के आहार का जीवन पर्यन्त त्याग करना और (२) आहार के साथ शरीर का भी त्याग कर, हिलना-चलना आदि बंद करके, एक ही आमन में जीवन पर्यन्त बंटे रहना। पहले को भक्त प्रत्याख्यान अनशन कहते हैं और दूसरे का नाम पादोपगमन अनशन है।

ध्यान रखना चाहिए कि यावत्कथिक अनशन विशेष अवस्था में ही किया जाता है। प्राणहारी उपसर्ग आने पर, असाध्य रोग के कारण मृत्यु का निश्चय हो जाने पर या ऐसी ही किसी अन्य विशेष अवस्था में जीवनपर्यन्त अनशन किया जाता है।

(२) ऊनोदरी तप—आहार, उपधि और कपाय की न्यूनता करना ऊनोदरी तप है। ऊनोदरी तप दो प्रकार का है (१) द्रव्य ऊनोदरी और (२) भाव ऊनोदरी। द्रव्य ऊनोदरी के तीन भेद हैं। (१) ममत्व घटाने के लिए, ज्ञानध्यान में वृद्धि करने के लिए और सुखपूर्वक विहार करने के लिए, वस्त्रों और पात्रों की कमी करना उपकरण-ऊनोदरी तप है।

पुरुष का पूरा आहार वत्तीस कवल का है। उनमें से सिर्फ सोलह त्रास ग्रहण कर सन्तुष्ट रहना अर्द्ध ऊनोदरी है। आठ कवल ग्रहण करके संतोष करना पाव ऊनोदरी है। और चार कवल ग्रहण करना अध-पाव-ऊनोदरी है। वत्तीस में से एक-दो कम कवल ग्रहण करना किञ्चित् ऊनोदरी तप है।

“अट्टकुङ्कुडि-अङ्गमेतत्पमाणे कवले आहारेमाणे अप्पाहारे, दुवालसकवलेहि अवड्ढोमोरिया, सोलमहिं दुभागपत्ते, चउवीसं ओमोदरिया, तीसं पमाणपत्ते, वत्तीसं कवला संपुण्णाहारे।”

अर्थात् सुर्गों के अंडे के बराबर आठ कवल का आहार करना अल्पाहार करना कहलाता है। बारह कवल का आहार करना अपार्थ ऊनोदरी है। सोलह कवल का आहार करना अर्ध ऊनोदरी है। तीस कवल का आहार प्रमाणप्राप्त आहार कहलाता है और वत्तीस कवल खाना सम्पूर्ण आहार है।

ऊनोदर तप से अनेक लाभ हैं। अल्प आहार से आलस्य अधिक नहीं आता, शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है और बुद्धि का भी विकास होता है।

ऊपर के कथन से यह न समझना चाहिए यह क्रम सिर्फ साधु के लिए है। व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों का निराकरण करने के लिए गृहस्थों को भी इस तपस्या को अङ्गीकार करना चाहिए। अन्यान्य तपों के विषय में भी यही बात है।

क्रोध, मान, माया और लोभ को न्यून करना भाव-ऊनोदरी तप कहलाता है। आत्मसिद्धि के लिए ऊनोदरी तप की महान् उपयोगिता है। अतएव साधु और श्रावक-दोनों को यथाशक्ति इस तप का पालन करना चाहिए।

(३) भिक्षाचर्या तप—अनेक घरों से थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लेकर उससे शरीर का निर्वाह करना भिक्षाचरी तप है। इसी को भिक्षाचर्या भी कहते हैं।

जैसे गृहस्थ द्वारा अपने उपभोग के लिए बनाये हुए उद्यान में अचानक आकर भ्रमर, थोड़ा-थोड़ा अनेक फूलों का रसग्रहण करता है। ऐसा करने से फूलों का रस समाप्त नहीं हो जाता है और भ्रमर का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार गृहस्थ ने अपने उद्देश्य से जो भोजन बनाया हो, उसमें से थोड़ा-सा आहार

साधु ले लेते हैं। उस से न तो गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट होता है और न साधु ही को निराहार रहना पड़ता है।

भिक्षाचर्या तप्यार प्रकार का है—(१) द्रव्य से (२) क्षेत्र से (३) काल से और (४) भाव से। द्रव्य से भिक्षाचर्या के छत्वीस प्रकार के अभिप्रह होते हैं। यथा—

(१) वर्त्तन में से निकाल कर दिये जाने वाले आहार को लेना 'उक्लिप्त-चरण' कहलाता है।

(२) वर्त्तन में वस्तु ढालना हुआ दाता दे, उसे निम्नलिप्तचरण कहते हैं।

(३) वर्त्तन में से वस्तु निकाल कर फिर ढालने दे, उसे लेना उक्लिप्त-निक्लिप्तचरण है।

(४) वर्त्तन में ढालकर फिर फिर निराहते हुए दे उसे लेना निक्लिप्त-उक्लिप्तचरण है।

(५) दूसरे को देने-देने बीच में दिये जाने वाले आहार को लेना अदिग्ज्याण-चरण है।

(६) दूसरे से लेने-लेने मध्य में दिये जाने वाले आहार को लेना आहरिग्ज-माणचरण है।

(७) अन्य को देने के लिए आ रहा हो उसमें से लेना उवणीयचरण है।

(८) अन्य को दे देने के लिए आ रहा हो उसमें से लेना आवणीयचरण है।

(९) किसी को देने के लिए जाकर लौट रहा हो उस समय लेना उवणीय-अवणीयचरण है।

(१०) अन्य से लेकर वापस देने जाता हुआ दे, उसे ले लेना अवणीय उव-णीयचरण है।

(११) भरे हुए हाथों से देवे, उसे लेना समद्वचरण है।

(१२) बिना भरे (साफ-सुधरे) हाथों से दे और उसे लेना अमसद्व-चरण है।

(१३) जिस वस्तु से हाथ भरे हों उसी दी जाने वाली वस्तु को लेना तज्जाय-ससद्वचरण है।

(१४) अपरिचित कुल से—अर्थात् जिस कुल वाले साधु को पहचानते न हों उससे, लेना अग्रायचरण है।

(१५) बिना बोले-भीन रहकर चर्या करना (गोचरी करना) मांणचरण है।

(१६) दिखाई देने वाली वस्तु लेना सो दिट्टिलाभण है।

(१७) दिखाई न देने वाली वस्तु लेना अदिट्टिलाभण है।

(१८) 'अमुक वस्तु लेंगे ?' इस प्रकार मन में संकल्प कर वही वस्तु लेना पुद्गलाभण है ।

(१९) बिना पूछे ही दे, वही वस्तु लेना अपुद्गलाभण है ।

(२०) जो निन्दा करके देवे वही से लेना भिक्षालाभण है ।

(२१) जो स्तुति करके दे, उसी के यहां से लेना अभिक्षालाभण है ।

(२२) कष्टकर आहार लेना अणगिलाण है ।

(२३) गृहस्थ भोजन कर रहा हो और उसी में से देवे तो यह उवणिद्विय चर्या है ।

(२४) परिमित सरस—अच्छा आहार लेना परिमित-पिण्डवाण है ।

(२५) चाँकस कर लेना शुद्धेपणिण है ।

(२६) एवं वस्तु की मर्यादा करके लेना संखदत्तिचर्या है ।

ऊपर द्रव्य भिक्षाचर्या के जो रूप बतलाये गये हैं, वे अभिग्रह के प्रकार हैं । मुनि अपने अन्तर्गत कर्म की परीक्षा के लिए नाना प्रकार के अभिग्रह करते हैं । अमुक प्रकार का योग मिलने पर ही आहार ग्रहण करना, अन्यथा नहीं, इस तरह के संकल्पों को अभिग्रह कहते हैं । अभिग्रह गृहस्थों को प्रकट नहीं होने पाता । इससे बहुत बार मुनि को निराहार रहना पड़ता है ।

(२) क्षेत्र से भिक्षाचर्या के आठ भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—

(१) चार कोने वाले घर से आहार मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं, इस प्रकार का संकल्प करना 'पेटीण' भिक्षाचर्या है ।

(२) दो कोने वाले घर से भिक्षा मिलेगी तो लेंगे, अन्यथा नहीं, इस प्रकार का अभिग्रह 'अद्धपेटीण' भिक्षाचर्या है ।

(३) गो मूत्र के समान बाँके, एक ओर के एक, मकान से और फिर दूसरी ओर के दूसरे मकान से भिक्षा लेना 'गोगुत्ते' भिक्षाचर्या है ।

(४) पतंग के उड़ने के समान प्रकीर्णक घरों से भिक्षा लेना 'पतंगीण' भिक्षाचर्या है ।

(५) पहले नीचे घर से फिर ऊपर के घर से लेना अन्यथा नहीं, वह 'अवमंतर संखावत्ते' भिक्षाचर्या है ।

(६) पहले ऊपर के घर से, फिर नीचे के घर से भिक्षा लेना 'बाहिरा संखावत्ते' भिक्षाचर्या है ।

(७) जाते समय ही भिक्षा लेना, आते समय नहीं उसे 'गमणे' भिक्षाचर्या कहते हैं ।

(८) जाते समय भिक्षा न लेना, सिर्फ आते समय लेना 'आगमणे' भिक्षाचर्या है ।

चेत्र भित्ताचर्या में चेत्र की अपेक्षा नाना प्रकार के अभिप्रद किये जाते हैं।

(३) वात से भित्ताचर्या के अनेक भेद हैं। प्रथम ग्रह का लाया हुआ आहार तीसरे ग्रह में ग्याना। प्रथम ग्रह का लाया हुआ आहार प्रथम ग्रह में ग्याना और प्रथम ग्रह का लाया आहार दूसरे ग्रह में ग्याना। इसी प्रकार घटी आदि की अपेक्षा अभिप्रद करना वात में भित्ताचर्या है।

(४) भाव—भित्ताचर्या के सभी अनेक विद्वान् हैं। जैसे—अनेक भोज्य वस्तुओं अलग-अलग लेना और सब को मिश्रित कर ग्याना, प्रिय पक्व गविकर वस्तु का त्याग कर देना, गृद्धि रहित होकर आहार करना, आदि।

(५) रमपरित्याग—इन्द्रियों पर प्रिय प्राप्त करने के लिए, विज्ञा को प्रिय, स्वादु, पत्ररूप वस्तुओं का त्याग करके नीरस भोज्य पदार्थ खाना रमपरित्याग तप है। इसके चौदह भेद इस प्रकार हैं—

(१) निमित्तिण—दूध, दही, घृत, नैऋ, मिठाई, इन पांच विषय (निमित्त-जनक) वस्तुओं का त्याग करना।

(२) पर्णीयरमपरित्याग—शीट्टिठ पत्र भादृश वस्तुओं का तथा ममस्त रिपयों का त्याग करना।

(३) आपममित्यभोग—ओसावन में के ही जाने ग्याना।

(४) अरम-आहार—ममालों से रहित आहार लेना।

(५) निरम-आहार—पुगता धान पका (मीठा-अमीठा) लेना।

(६) अत-आहार—बना, उड़द आदि के ठिलके लेना।

(७) पत-आहार—ठण, वामी आहार लेना।

(८) लुप्त आहार—रूखा आहार लेना।

(९) लुप्त-आहार—जली या अधजली निरम मुरचन आदि लेना।

(१०-१४) अरम, निरम, अन्न, प्राण और रुच आहार से सपन का निवाह करना।

(५) कायमलक्षित—स्वेष्टापूर्वक धर्मगृद्धि के लिए तथा रूमों की निशिष्ट निर्नरा करने के लिए वाय को कष्ट देना वायकलेष तप कहलाता है। इसके भी अनेक भेद हैं।

मुख्य भेद इस प्रकार हैं—

(१) ठण्डिण कायोत्तमं करके सदा रहना।

(२) ठण्डिण—कायोत्तमं के बिना ही रहना।

(३) उक्तमणिय दोनों घुटनों के बीच मिर मुखाये कायोत्तमं करना।

(४) पन्थिमाठिण—माधु की वारह प्रतिमाण (प्रतिज्ञा) धारण करना।

चारह प्रतिमाओं का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है:—पहली प्रतिमा में, एक महीने तक एक दत्ति आहार और एक दत्ति पानी की लेना। आहार लेते समय एक साथ एक बार में जितना आहार मिले उतना ही लेना, दूसरी बार न लेना एक दत्ति आहार कहलाता है। इसी प्रकार धारा टूटे बिना एक साथ जितना पानी मिले उतना ही लेना, धारा टूटने पर फिर न लेना पानी की एक दत्ति कहलाती है।

इसी प्रकार दूसरी प्रतिमा में दो मास तक दो-दो दत्ति (दांत) आहार-पानी की लेना, तीसरी प्रतिमा में तीन मास तक तीन-तीन और चौथी प्रतिमा में चार मास तक चार-चार दत्ति लेना क्रमशः दूसरी, तीसरी और चौथी प्रतिमा कहलाती है। पांचवीं प्रतिमा में पांच मास तक पांच-पांच आहार-पानी की दत्ति ली जाती है। इसी प्रकार छठी प्रतिमा में छह मास तक छह-छह दत्ति और सातवीं प्रतिमा में सात-सात दत्ति ली जाती है।

आठवीं प्रतिमा में सान दिन तक चौविहार एकांतर उपवास करना, दिन में सूर्य की आतापना लेना, रात्रि में वस्त्र रहित रहना, रात्रि के समय चारों प्रहर सीधा सोना या एक ही करबट से सोना या कायोत्सर्ग करके बेंठे-बेंठे रात्रि व्यतीत करना, दैविक, नरकीय, तिर्यक्चों सम्बन्धी उपसर्ग उपस्थित होने पर शांति एवं धैर्य से उन्हें सहन करना और चलायमान न होना।

नौवीं प्रतिमा आठवीं के समान है। विशेषता यह है कि दंडासन, लगुडासन या उक्कुडासन में से किसी एक आसन का प्रयोग करना चाहिए। सीधा खड़ा रहना दंडासन है। पैर की गड़ी और मस्तक का शिखा-स्थान भूतल में लगा कर शरीर को कमान के समान अधर रखना लगुडासन है। दोनों धुटनों के बीच सिर मुका रखना उक्कुडासन है। रात भर एक ही आसन से रहना चाहिए।

दसवीं प्रतिमा भी आठवीं के ही समान है। विशेषता यह है कि गोदुहासन, वीरासन अम्बकुब्जासन, में से किसी एक आसन का प्रयोग करना चाहिए। जिस आसन का प्रयोग किया जाय उसी का रात्रि भर अवलम्बन लेना चाहिए। गाय को दुहने के लिए जिस आसन से बेंठा जाता है उसे गोदुहासन कहने हैं। कुर्सी पर बैठ कर पैर जमीन पर लगावे और कुर्सी हटा देने के बाद जैसा आसन रह जाता है वह वीरासन कहलाता है। सिर नीचे और पैर ऊपर रखना अम्बकुब्जासन कहलाता है।

ग्यारहवीं प्रतिमा में षष्ठ भक्त करना चाहिए। और दूसरे दिन ग्राम से बाहर जाकर एक अहोरात्रि (आठ प्रहर पर्यन्त) कायोत्सर्ग करके खड़ा रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का उपसर्ग आने पर स्थिर भाव से उसे सहन करना चाहिए।

बारहवीं प्रतिमा में अष्टम भक्त करना चाहिए। तीसरे दिन महाभयंकर श्मशान में किसी भी एक वस्तु पर दृष्टि स्थापित करके कायोत्सर्ग करना चाहिए। उपसर्ग आने पर जो महागुनि निश्चल बने रहते हैं उन्हें अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवल ज्ञान में से किसी एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपसर्ग आने पर जो चंचल हो

जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं उन्हें या तो उन्माद हो जाता है या चिरस्थायी कोई अन्य रोग हो जाता है और वे त्रिजि मार्ग से न्युत हो जाते हैं।

इस प्रकार बारह प्रतिमाएँ कायक्लेश तप के अन्तर्गत हैं। वेशों का लुंचन करना, पैदल विचरना, परीसूह महन करना, स्नान न करना, शरीर का मेल न उठारना, आदि-आदि भी कायक्लेश के ही अन्तर्गत हैं।

(६) मंलीनता—मंलीनता तप को प्रतिसंलीनता भी कहा जाता है। इसके चार भेद हैं—(१) इन्द्रिय प्रतिसंलीनता, (२) वषाय प्रतिसंलीनता (३) योगप्रतिसंलीनता और (४) शयनासन प्रतिसंलीनता।

आधर के जो कारण पहले बतलाये जा चुके हैं उनका निग्रह करना प्रतिसंलीनता तप कहलाता है। राग-द्वेष की उत्पत्ति करने वाले शब्दों के ध्वन से कानों को रोकना, निहारजनक रूप को देखने से नेत्रों को रोकना, गंध से प्राणेंद्रिय को रोकना और रस से जिह्वा को रोकना एवं स्पर्श से स्पर्शेन्द्रिय को रोकना इन्द्रिय-प्रतिसंलीनता तप है।

क्षमा भाव की प्रबलता से श्रेय को शान्त करना, नम्रता धारण करके अभिमान का त्याग करना, मरलता से माया को हटाना और सन्तोष की वृत्ति से लोभ का परिहार करना क्पायप्रतिसंलीनता तप है।

असत् मनोयोग और मिश्र मनोयोग का निग्रह करके सत्य वा व्ययहारमनोयोग की ही प्रवृत्ति करना, इसी प्रकार सत्य वचन योग की प्रवृत्ति करना एवं असत्य तथा मिश्र-वचन योग का निग्रह करना, आचारिक, आचारिक मिश्र, वैक्रिय योग, वैक्रिय मिश्र आहारक योग, आहारक मिश्रयोग, और कर्मण योग—इन काय के सात योगों की अशुभ प्रवृत्ति रोक कर शुभ प्रवृत्ति करना योग प्रतिसंलीनता तप है।

वाटिका, बगीचा, टयान, यज्ञादि देवों का स्थान हो, हाट, दुकान, हवेली, उपाश्रय, गुफा शमन में किसी वृक्ष के नीचे, जहाँ स्त्री, पशु और नपुंसक का योग हो, एक रात या यथेष्ट समय तक रहना शयनासन प्रतिसंलीनता तप कहलाता है।

मूलः—पायच्छित्तं विण्मथो, वैयावच्च तहेव सज्जाथो।

भाषां च विउस्मग्गो, एमो अर्भितगो तवो ॥ १३ ॥

छाया — पायश्चित्त विनय, वैयावृत्त्य तथैव स्वाध्याय

ध्यान च व्युत्पद्य, एतदभ्यन्तर तप ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—आभ्यन्तर तप छह प्रकार के हैं—(१) पायश्चित्त (२) विनय (३) वैयावृत्त्य (४) स्वाध्याय (५) ध्यान और (६) व्युत्पद्य।

भाष्य—वाप्य तपों का स्वल्प बतलाने के परचान्त्रम प्राप्त आभ्यन्तर तपों के नामों का यहाँ उल्लेख किया गया है। बाह्य तपों में मुख्य रूप से इन्द्रियों का दमन होता है और आभ्यन्तर तप मन के निग्रह के कारण भूत हैं। आभ्यन्तर

तपों का स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए।

(१) प्रायश्चित्त—प्रमाद के कारण लगे हुए दोषों का निवारण करना अथवा पाप रूप पर्याय का उच्छेदन करना प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त तप दस प्रकार का है। वह इस प्रकार है—

(१) आलोचना—अपने लिए अथवा आचार्य, उपाध्याय, स्वविर, तपस्वी या वीमार मुनि के लिए आहार लेने या अन्य किसी कार्य के लिए उपाश्रय से बाहर जाने और आने के बीच जो चारित्र्य-व्यतिक्रम हुआ हो, वह सब अपने गुरु के या अपने से बड़े मुनि के समक्ष स्पष्ट रूप से—न्यूनाधिक न करते हुए कह देना आलोचना है।

(२) प्रतिक्रमण—आहार में, विहार में, प्रतिलेखना में, हिलने-चालने में, या इसी प्रकार की किसी अन्य क्रिया में जो अज्ञात दोष लग गया हो उसके लिए पश्चात्ताप करना प्रतिक्रमण तप है।

(३) तदुभय—पूर्वोक्त क्रियाओं में जान बूझ कर जो दोष लगा हो उसे गुरु के समीप प्रकट करके 'मिच्छा मि दुक्कडं' अर्थात् मेरा पाप निष्फल हो, इस प्रकार की भावना करना तदुभय तप है।

(४) विवेक—अशुद्ध, अकल्पनीय तथा तीन प्रहर तक रहा हुआ आहार आदि परिष्ठापन कर देना विवेक प्रायश्चित्त है।

(५) कायोत्सर्ग—कायोत्सर्ग करना, और उसके द्वारा दुःस्वप्नजन्य पाप का निवारण करना कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग है।

(६) तप—पृथ्वीकाय, वनस्पतिकाय आदि सचित्त के संस्पर्श से उत्पन्न हुए पाप को उपवास आदि द्वारा निवारण करना तप है।

(७) छेद—अपवाद विधि का सेवन करने और विशेष कारण उपस्थित होने पर जान बूझ कर दोष लगाने के कारण पाप का निराकरण करने के लिए, दीक्षा-पर्याय में किञ्चित् न्यूनता कर देना छेद प्रायश्चित्त है।

(८) मूल प्रायश्चित्त—जान-बूझ कर हिंसा करने पर, असत्य भाषण करने पर, चोरी करने, मैथुन सेवन करने या धातुओं की वस्तुएं अपने पास रखने पर, अथवा रात्रि भोजन करने पर पूर्व दीक्षा को भंग करके नवीन दीक्षा देना मूल प्रायश्चित्त है।

(९) अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त—क्रूरता के वश होकर अपने या दूसरे के शरीर पर लाठी का प्रहार करने, घूंसा मारने आदि कुत्सित क्रियाओं के कारण सम्प्रदाय से पृथक् करके ऐसा दुष्कर तप कराना जिससे वह बैठे से उठ भी न सके और फिर नवीन दीक्षा देना अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त है।

(१०) पाराद्धितक प्रायश्चित्त—शास्त्र के आदेश की अवज्ञा करना, आगम विरुद्ध भाषण करना, साध्वी का व्रत भंग करना आदि पापकर्म करने पर कम से कम

छ मास, एक वर्ष और उत्कृष्ट बारह वर्ष पर्यन्त सम्प्रदाय से धृष्ट करके पूर्वोक्त दुष्कर तप कराने नवीन दीक्षा देना पाराश्रितिक प्रायश्चित्त है।

शारीरिक शक्ति की न्यूनता होने के कारण आधुनिक समय में अन्त के दो प्रायश्चित्त नहीं दिये जाते हैं। फिर भी इसमें यह स्पष्ट है कि जैन सध में मुनियों की आचार परिपाटी को निर्मल बनाये रखने के लिए सितनी साधना रखने का आदेश है।

(३) विनय तप—गुरु आदि व्येष्ट महापुरुषों का, वयोवृद्धों का तथा गुण-वृद्धों का यथोचित सत्कार-सम्मान करना विनय तप कहलाता है। विनयतप सात प्रकार का है [१] ज्ञानविनय [२] दर्शनविनय [३] चारित्रविनय [४] मनो-विनय [५] वचनविनय [६] कायविनय और [७] लोकव्यग्रहारविनय।

[१] ज्ञानविनय—मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन पर्यायज्ञानी और केवलज्ञानी का तथा ज्ञान के उपकरण का विनय करना ज्ञानविनय है।

[२] दर्शनविनय—सम्यग्दृष्टि पुण्य का यथायोग्य विनय करना शुभ्रपा दर्शनविनय है। यह पैंतालीस प्रकार की है। पैंतालीस आसातनाओं का संक्षिप्त स्वरूप आगे बतलाया जायेगा।

[३] चारित्रविनय—चारित्रनिष्ठ महात्माओं का विनय करना, उनकी यथोचित सेवा-भक्ति करना चारित्रविनय है।

[४] मनविनय—कर्षण, कठोर, ह्येदन-भेदन कारी परितोषजनक, अप्रशस्त विचार का त्याग करके दयामय, वैराग्यपूर्ण प्रशस्त विचार करना मनोविनय है।

[५] वचनविनय—कठोर और दुःखप्रद वचन का प्रयोग न करके हित, मित, मधुर वचन बोलना वचनविनय है।

[६] कायविनय—शरीर को अप्रशस्त क्रिया में प्रयुक्त न होने दे कर प्रशस्त क्रिया में प्रयुक्त करना कायविनय है।

[७] लोकव्यग्रहारविनय—गुरु की आज्ञा के आधीन रहना, गुणाधिक श्रमियों की आज्ञा मानना, स्वधर्म का कार्य कर देना उपकारक का उपकार मानना, दूसरे की चिन्ता दूर करने का यथोचित उपाय करना, देश-काल के अनुसार व्यवहार करना और विचक्षणता पूर्वक, सभी को प्रिय लगने वाली प्रशुति करना यह सध लोकव्यग्रहार विनय है।

पैंतालीस आसातना विनय इस प्रकार हैं—

(१) अहन्त आसातना—अहन्त के स्मरण में दुःख होता है, उपद्रव होता है अथवा शत्रु का नाश होता है, इस प्रकार कहना या विचार करना अहन्त आसातना है।

(२) धर्म की आसातना—जैन धर्म में ज्ञान का विधान नहीं है, अतएव यह भ्रम है अथवा मोक्ष का कारण नहीं है, इस प्रकार कहना धर्म की आसातना है।

[३] आचार्य की आसातना—पंचाचार के प्रतिपालक, दीक्षा-शिक्षादाता आचार्य उम्र में कम हों इस कारण या अन्य किसी कारण से उनकी आसातना करना ।

[४] उपाध्याय की आसातना—द्वादशांग के पाठी, मत-मतान्तर के ज्ञाता उपाध्याय की निन्दा करना, सम्मान न करना ।

[५] स्थविर की आसातना—साठ वर्ष की उम्र वाले वय स्थविर का, बीस वर्ष की दीक्षा वाले दीक्षास्थविर का एवं श्रुतधर्म के विशिष्ट ज्ञाना श्रुतस्थविर का अवर्णवाद करना ।

[६] कुल-आसातना—एक गुरु के बहुत से शिष्य परस्पर एक दूसरे का आसातना करें ।

[७] गण-आसातना—एक ही सन्प्रदाय के माधुओं द्वारा परस्पर में एक दूसरे का अवर्णवाद करना ।

[८] संघ-आसातना—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राधिका के समूह को संघ कहते हैं । उसका अवर्णवाद करना ।

[९] क्रियानिष्ठ-आसातना—शास्त्रविहित शुद्ध क्रिया करने वाले चारित्रनिष्ठ सत्पुरुष का अवर्णवाद करना ।

[१०] संभोगी-आसातना—जिनका आहार-विहार एक ही वे साधु संभोगी कहलाते हैं । आपस में उनमें से एक दूसरे की आसातना करना ।

[११-१५] मतिज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी, तथा केवल ज्ञानी के सद्भूत गुणों को छिपा कर अवगुणों का आरोप करना, उनकी निन्दा करना ।

पूर्वोक्त पन्द्रह की आसातना का त्याग करना, उनकी भक्ति करना और उनके गुणों का कीर्तन करना, इस प्रकार पन्द्रह को तीन से गुणा करने पर दर्शनविनय के पैंतालीस भेद हैं ।

(३) चारित्रविनय—चारित्र के पांच भेद हैं—सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाग्यात । इन पांचों चारित्रों का तथा चारित्र का पालन करने वालों का यथोचित विनय करना पांच प्रकार का चारित्र विनय है । उनका स्वरूप इस प्रकार हैः—

[१] सामायिकचारित्रविनय—सम अर्थात् राग-द्वेष से रहित, आत्मा की प्रतिक्षण अपूर्व निर्जरा होने से विशुद्धि होना सामायिक चारित्र है । इस चारित्र से युक्त पुरुष का विनय करना ।

[२] छेदोपस्थापनाचारित्रविनय—पूर्व चारित्रपर्याय विच्छेद होने पर जो महाव्रत ग्रहण किये जाते हैं उन्हें छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं । इस चारित्र वाले का विनय करना ।

[३] परिहारविगुद्धि चारित्र विनय—निम्न चारित्र में परिहार तप-निरोध में कर्म निर्वहण की जाती है वह परिहार विगुद्धि चारित्र है। यह चारित्र तीर्थंकर भगवान् के समीप या तीर्थंकर भगवान् के समीप रह कर विनये यह चारित्र अंगीकार किया हो उनके समीप प्रवृत्त किया जाता है। नी मानुषों में से चार तप करते हैं, उन्हें पारिहारिक कहते हैं। चार माधु उनकी सेवा करने हैं वे अनुपारिहारिक कहलाते हैं और एक माधु गुरु रूप में रहता है, निम्नके समीप पारिहारिक और अनुपारिहारिक माधु आलोचना, प्रत्याख्यान आदि करते हैं।

पारिहारिक माधु भीष्म शत्रु में जयन्त्य एक उपनाम, मध्यम घेला (दो उपनाम) और उत्कृष्ट तेल (तीन) उपनाम करते हैं। शिशिर शत्रु में जयन्त्य घेला मध्यम तथा और उत्कृष्ट चीला (चार उपनाम) करते हैं। चीमाम के दाँत में अल्प तला, मध्यम चीला और उत्कृष्ट पचीला [पाच] उपनाम करते हैं। शेष आनुपारिहारिक एवं गुरु पर-न्यायित मुनि प्रायः निरत आचार करते हैं। पर सदा आचरित ही रहते हैं। इस प्रकार पारिहारिक माधु छह मास पर्यन्त तपस्या करते हैं। छह मास के पश्चात् पारिहारिक मुनि अनुपारिहारिक—सेवा करने वाले हो जाते हैं और अनुपारिहारिक, पारिहारिक बन जाते हैं। यह क्रम भी छह मास तक चलता रहता है। इस प्रकार जब आठ मुनियों की तरफ हो जाती है तब उनमें से एक गुरु पद पर स्थापित किया जाता है और मान उमरी वैशाख्य (मेवा) करते हैं। पहले जो मुनि गुरु पद पर स्थित था वह तपस्या करना आरम्भ करता है। उसकी तपस्या भी पूर्ववत् छह मास तक चालू रहती है। इस प्रकार अठारह मास में परिहार विगुद्धि तप का कल्प पूर्ण हो जाता है।

पूर्ण हो जाने पर अगर वह मुनि चाहें तो फिर उम तपस्या को आरम्भ कर सकते हैं, या निनजन्त्य धारणा दण्डे अन्न गच्छ में पुनः सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रकार परिहार विगुद्धि चारित्र वाग का यथायोग्य विनय करना परिहार विगुद्धि चारित्र विनय कहलाता है।

(४) मूल्मसम्परायचारित्र—विनय सम्पराय का अर्थ है कषाय। निम्न चारित्र में मूल्म कषाय का अभाव हो जाता है और निम्न मूल्म सम्पराय अर्थात् मन्त्रलन लोभ का अन्न मात्र ही शेष रहता है वह मूल्म सम्पराय चारित्र कहलाता है। इस चारित्र में युक्त मुनिगण का विनय करना मूल्म सम्पराय चारित्र का विनय है।

(५) यथाख्यातचारित्र विनय—कषाय न रहने पर अनिचार रहित जो विशिष्ट चारित्र है वह यथाख्यात चारित्र कहा गया है। इस चारित्र में युक्त महापुरुषों का विनय करना यथाख्यात चारित्र विनय है।

(३) वैशाख्य—वैशाख्य का अर्थ सेवा है। मेरुनीय के भेद से इस तप के दस भेद हैं। यथा—(१) आचार्य अर्थात् सच के प्रधान ज्ञानरु मुनि की सेवा करना (२) उपाध्याय की सेवा करना (३) शिष्य अर्थात् ज्ञानार्थ्य करने वाले

मुनि की सेवा करना (४) ग्लान अर्थान् रुग्ण मुनि की सेवा करना (५) तपस्वी की सेवा करना (६) स्थविर की सेवा करना (७) स्वधर्मी की सेवा करना (८) कुल [गुरु भ्राता] की सेवा करना (९) गण [सम्प्रदाय] के साधुओं की सेवा करना (१०) संघ अर्थान् चतुर्विध तीर्थ की सेवा करना ।

[४] स्वाध्यायतप—मानसिक विकास के लिये और ज्ञानवृद्धि के लिए शास्त्रों का पठन-पाठन करना स्वाध्यायतप कहलाता है । स्वाध्याय पांच प्रकार का है—

[१] वाचना—शिष्य को सूत्र एवं अर्थ की वांचनी देना ।

[२] पृच्छना—वाचना लेकर उसमें संशय होने पर पुनः पृच्छना या प्रश्न करना पृच्छना है ।

[३] परिवर्त्तना—पढ़े हुए विषय को बार-बार फेरना ।

[४] अनुप्रेक्षा—सीखे हुए सूत्र को याद रखने के लिए पुनः-पुनः चिन्तन-मनन करना ।

[५] धर्मकथा—चारों प्रकार के स्वाध्याय में कुशल होकर धर्म का उपदेश देना ।

(५) ध्यानतप—मानसिक चिन्ता का निरोध करके उसे एकाग्र करना ध्यान तप है । इसके चार भेद हैं । उनका विवरण पहिले किया जा चुका है ।

(६) व्युत्सर्गतप—काय आदि सम्बन्धी मनता का त्याग व्युत्सर्ग तप है । इसके प्रधान दो भेद हैं—[१] द्रव्यव्युत्सर्ग और [२] भावव्युत्सर्ग । इसमें से द्रव्यव्युत्सर्ग के चार भेद हैं—[१] शरीरव्युत्सर्ग [२] गणव्युत्सर्ग [३] उपधि-व्युत्सर्ग और [४] भक्तपानव्युत्सर्ग ।

[१] शरीरव्युत्सर्ग—शरीर की ममता का त्याग कर अंग विशेष की ओर लक्ष्य न देना ।

[२] गणव्युत्सर्ग—विशेष ज्ञानी, जितेन्द्रिय, धीर, वीर शरीर सम्पत्ति वाला, क्षमावान्, शुद्ध श्रद्धा से युक्त और अवसर का ज्ञाता मुनि, गुरु की आज्ञा से सम्प्रदाय का त्याग करके अकेले विहार करे, वह गण व्युत्सर्ग है ।

[३] उपधिव्युत्सर्ग—संयम के उपकरण कम रखना उपधि व्युत्सर्ग है ।

[४] भक्तपानव्युत्सर्ग—नवकारसी, पौरसी आदि तप करना और खाने-पीने की वस्तुओं का यथायोग्य त्याग करना भक्तपानव्युत्सर्ग तप है । यह द्रव्य व्युत्सर्ग के चार भेद हैं ।

भावव्युत्सर्ग के तीन भेद हैं । यथा—[१] कपायव्युत्सर्ग [२] संसारव्युत्सर्ग और [३] कर्मव्युत्सर्ग । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) कपायव्युत्सर्ग—क्रोध, मान, माया, और लोभ कपाय को न्यून से न्यून-तर बनाना ।

(२) ससारव्युत्सर्ग—संसार से यहाँ समार के कारणों का ग्रहण करना चाहिए । तात्पर्य यह कि संसार के कारणों का त्याग करके मोक्ष के कारणों का अनुग्रह करना ससारव्युत्सर्ग है ।

चार गति को संसार कहा गया है । अतएव चारों गतियों के कारण ही संसार के कारण हैं । महा-आरम्भ अर्थात् निरन्तर पटकाय के जीवों के घात रूप परिणाम से तथा तीव्र ममता भाव रूप महा परिग्रह से नरक गति की प्राप्ति होती है और मदिरा मांस का सेवन और पचेन्द्रिय जीव की हिंसा भी नरक गति का कारण है । मायाचार, शिश्वाभघात, असत्यभाषण और झूठा तोलना-नापना, इन चार कारणों से नियन्त्र गति का बन्ध होता है । विनयशीलता, परिणाम की भद्रता, दयालुता एवं गुणानुराग रूप चार कारणों से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है । सराग सयम, सय-मामयम, अनाम निर्जरा और पालतप से देव गति प्राप्त होती है । चारों गति के इन सोलह कारणों का त्याग करना एवं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्धारित्र और तप का सेवन करना संसार व्युत्सर्ग तप कहलाता है ।

(३) कर्मव्युत्सर्ग—आठ कर्मों के बन्ध के कारणों की निर्मूल्यता करना कर्म-व्युत्सर्ग तप है । कर्म बन्ध के कारणों का वर्णन द्वितीय अध्यायन में किया जा चुका है ।

आभ्यन्तर तप के छह भेदों का यही स्वरूप है । शास्त्रकारों ने तप की जो महत्ता प्रदर्शित की है वह आत्मशुद्धि के लिए है । क्या वाद्य तप और क्या आभ्यन्तर तप, सभी आत्मशुद्धि के उद्देश्य से ही करने चाहिये । तपों का विशेष वर्णन शास्त्रों से समग्र लेना चाहिये । विरामरमय से यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता ।

मूलः—रुवेसु जो गिदिमुवेह तिब्बं,

अकालिअं पावइ से विणासं ।

रागाउरे से जह वा पयंगे,

आलोयलोले समुवेइ मच्चु' ॥ १४ ॥

छाया—रूपेषु जो गिदिमुवेति तीव्र, अकालिक प्राप्नोति त विनाशम् ।

रागादुर त यथा वा पतङ्ग, आलोयलोले समुवेति मृचुम् ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—हे इन्द्रभूति । जो प्राणी रूप में तीव्र गृद्धि को प्राप्त होता है वह अममय में ही विनाश को प्राप्त होता है । जैसे प्रकाश का छोलुप पतंग मृत्यु को प्राप्त होता है ।

भाष्य—मनोनिग्रह के साधनभूत तप का वर्णन पहले किया गया है । किन्तु तप की मार्थता तभी है जब इन्द्रियों को जीत लिया जाय । जिस तप से इन्द्रिय-विजय नहीं होता वह मानसिक निग्रह का कारण नहीं होता । अतएव शास्त्रकार ने यहाँ इन्द्रियलोलुपता के कारण होने वाले पाप का दिग्दर्शन करते हुए इन्द्रियविजय का उपदेश दिया है ।

आलोक का लोलुप पतंग, तीव्र राग में ऐसा हूच जाता है कि उसे अपने जीवन का भी विचार नहीं रहता। जैसे वह दीपक की लौ पर आकर गिरता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार जो जीव चक्षु-इन्द्रिय के वश में होकर रूप-लोलुपता धारण करते हैं, उनकी भी ऐसी ही दुर्दशा होती है। सौन्दर्य में अत्यन्त आसक्ति वाला पुरुष असमय में ही मृत्यु का शिकार हो जाता है।

यद्यपि अनुक्रम का विचार किया जाय तो पहले स्पर्श-इन्द्रिय है और व्यतिक्रम से पहले श्रोत्रेन्द्रिय है। तथापि यहां सर्वप्रथम चक्षु-इन्द्रिय की लोलुपता की गति बतलाई गई है। उसका कारण यह है कि चक्षु-इन्द्रिय में और इन्द्रियों की अपेक्षा अधिक विष रहता है। चक्षु-इन्द्रिय ही प्रायः अन्य इन्द्रियों को उत्तेजित करती है। चक्षु-इन्द्रिय अधीन हो जाय तो शेष इन्द्रियों का अधीन करना सरल होता है। इसी लिए सर्व प्रथम यहां चक्षु के विषय का वर्णन किया गया है। मुमुक्षु पुरुषों को अपनी साधना को सफल करने के लिए रूप-विषयक आसक्ति का त्याग करना चाहिए। स्त्री आदि के रूप की ओर दृष्टि नहीं करनी चाहिए और कदाचित् अचानक चली जाय तो उसे तत्काल हटा लेनी चाहिए। जैसे सूर्य की ओर देखकर तत्काल दृष्टि हटा ली जाती है, उसी प्रकार रूप-सौन्दर्य की ओर से भी तत्काल दृष्टि फेर लेनी चाहिए।

मूलः—सद्देसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं,

अकालिअं पावइ से विणासं ।

रागाउरे हरिणमिये व्व मुद्धे,

सद्दे अतित्ते समुवेइ मच्चुं ॥ १५ ॥

गाथाः—शब्देषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रा, अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरो हरिणमृग इव मुग्धः, शब्देऽवृष्टः समुपैति मृत्युम् ॥ १५ ॥

शब्दार्थः—जैसे राग से आतुर, हिताहित का भान न रखने वाला, अर्थात् मूढ़, और शब्द में अवृष्ट हिरन मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो पुरुष शब्दों में तीव्र आसक्ति रखता है वह अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होता है।

भाष्यः—चक्षु-इन्द्रिय की लोलुपता से होने वाले पाप का दिग्दर्शन कराने के पश्चात् यहां श्रोत्रेन्द्रिय संबंधी पाप और अपाप का दिग्दर्शन कराया गया है।

व्याध के मनोहर गीत श्रवण में लोलुप होकर मृग जैसे मृत्यु का अतिथि बनता है। इसी प्रकार जो जीव श्रोत्रेन्द्रिय में आसक्त होता है और उस आसक्ति के आधिक्य से अपने हित-अहित को भी भूल जाता है उसे भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। अतएव शब्द सम्बन्धी आसक्ति का त्याग करना चाहिए। मनोज्ञ शब्द सुनने में आतुरता और अमनोज्ञ शब्द सुनने में विकलता का त्याग करके समभाव पूर्वक

मूलः—गंधेषु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं,
 अकालिअं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे,
 सप्पे विलाओ विव निक्खमते ॥ १६ ॥

छाया—गंधेषु यो गिद्धिमुपैति तीव्राम्, अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागानुर औपधगन्धगृह सप्पो विलादिव निष्कामम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—नागदमनी औपधि की गंध में मग्न होने से आतुर सर्प निल से बाहर निकलने पर नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार जो जीव गंध में तीव्र गृहता को प्राप्त होता है वह असमय में ही मृत्यु का पात्र बनता है ।

साध्य—भोत्रेन्द्रिय के अपाय का निरूपण करने के बाद यहाँ प्राणेंद्रिय के अपाय का निरूपण किया गया है ।

चैसे साप प्राणेंद्रिय के अधीन होकर नागदमनी औपध की गंध सूंघने के लिए निल से बाहर निकला और मारा जाता है, भ्रमर आदि गंध के लोलुप जीव कमल के फूल में कैद हो जाते और मृत्यु के मेहमान बनते हैं । इसी प्रकार जो अन्य जीव गंध में तीव्र आसक्ति वाले होते हैं उन्हें असमय में ही मृत्यु का आलिङ्गन करना पड़ता है । इस प्रकार विचार कर प्राणेंद्रिय को वश में करना चाहिए और गंध में राग द्वेष का त्याग करके समभान धारण करना चाहिए ।

मूल—रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं,
 अकालिअं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे वडिसविभिन्नकाये,
 मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥ १७ ॥

छाया—रसेषु यो गिद्धिमुपैति तीव्राम्, अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागानुरो वडिगविभिन्नकाये मत्स्यो यथाऽभिषेधोपगृह ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—चैसे मांस-अश्नन के रस में लोलुप, राग से आतुर मत्स्य, काटे से चिंधकर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जो जीव रस में तीव्र आसक्ति रखता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है ।

साध्य—इस गाथा का अर्थ पूर्वजन् ही समझना चाहिए । यहाँ चिन्हा की लोलुपता के लिए मच्छ का दृष्टान्त दिया गया है । मच्छीमार मच्छ को पकड़ने के लिए काटे में आटा या मांस का टुकड़ा लगा लेता है और काटा पानी में डाल देता है । जिज्ञालोलुप मच्छ आटे या मांस के लोभ से काटे में फँस जाता है, उसका

शरीर विध जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त होता है। जिह्वा लोलुप अन्य जीवों की भी ऐसी ही दशा होती है। अतएव इस संबंधी लोलुपता का त्याग करना चाहिए।

मूलः—फासस्स जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,

अकालियं पावइ से विणांसं ।

रागाउरे सीयजलावसन्नं,

गाहग्गहीए महिसे व रणणे ॥१८॥

छायाः—स्पर्शेषु यो गृद्धिमुपैति तीव्राम्, अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागात्तरः शीतजलावसन्नः, ग्राह्यहीतो महिष इवारण्ये ॥ १८ ॥

शब्दार्थः—जैसे अरण्य में, शीतजल के स्पर्श का लोभी-ठंडे जल में बैठ रहने वाला, रागातुर भैंसा, मगर द्वारा पकड़ लिए जाने पर मारा जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष स्पर्श के विषय में तीव्र गृद्धि धारण करता है वह असमय में विनाश को प्राप्त होता है।

भाष्यः—स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत होकर भैंसा, नदी के गंभीर जल में बैठ कर आनन्द मानता है। मगर जब मगर आकर उसे पकड़ लेता है तो भैंसे को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष स्पर्शनेन्द्रिय के विषय में अत्यन्त आसक्त होता है उसे भी असमय में प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं।

शास्त्रकार ने एक-एक इन्द्रियों की लोलुपता द्वारा होने वाले अपाय का निरूपण एक-एक गाथा में किया है। इसका अभिप्राय यह है कि जब एक-एक इन्द्रिय के विषय में आसक्त प्राणी भी विनाश को प्राप्त होते हैं, तब पाँचों इन्द्रियों के विषयों में तीव्र आसक्ति रखने वाले मनुष्यों की कैसी दुर्दशा होगी। यह स्वयं समझ लेना चाहिए।

पाँचों इन्द्रियों के विषय में तिर्यञ्चों का उदाहरण दिया गया है। वेचारे तिर्यञ्च विशिष्ट विवेक से विकल हैं और शास्त्रीय उपदेश को श्रवण करने योग्य नहीं हैं। अतः उनकी यह दुर्दशा होती है, मगर जो मनुष्य विशिष्ट विवेक से विभूषित है और शास्त्रकार जिसे प्रशस्त पथ प्रदर्शित कर रहे हैं, वह भी अगर इन्द्रियों के अधीन होकर पशु-पक्षियों की भांति अपने मरण को आमंत्रित करे तो आश्चर्य की बात है।

अतः पाँचों इन्द्रियों के विषयों संबंधी आसक्ति का त्याग कर मध्यस्थ भाव पूर्वक विचरना चाहिए।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-पन्द्रहवां अध्याय समाप्त

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ सोलहवां अध्याय ॥

—★—

आवश्यक कृत्य

श्री भगवान् उवाच—

मूलः—समरेषु अगारेषु, सधौषु य महापहे ।

एगो एगित्थिए सद्धि, ऐव चिट्ठे ए संलवे ॥ १ ॥

छाया —समरेषु अगारेषु, सधौषु च महापहे ।

एक एकस्विया माध मँव तिष्ठेअ सलपेत् ॥ २ ॥

शब्दार्थ —हे गौतम ! लुहार की शाला में, मकान के राहद्वारों में, दो मकानों के बीच में और महापथ में, अकेला पुरुष अकेली स्त्री के साथ न खड़ा रहे, न बातचीत करे ।

भाष्य —पन्द्रहवें अध्यायन में मनोनिग्रह का वर्णन किया गया । मनोनिग्रह के लिए अनेक बातों की आवश्यकता होती है, जिनका ध्यान रखने और पालन करने से मन पर कायू किया जा सकता है । अतएव यहाँ, इस अध्यायन में उन बातों का निरूपण किया जाता है ।

ससार में सर्वाधिक प्रबल आकर्षण पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए पुरुष है । जो महासत्त्व व्यक्ति इस आकर्षण पर विजय पा लेते हैं उन्हें अन्य प्रलोभनों पर सहज ही विजय प्राप्त हो जाती है । अतएव शास्त्रकार ने सर्व प्रथम इस आकर्षण से बचने का उपाय प्रदर्शित किया है ।

मूल में तिन स्थानों का कथन किया गया है, वे उपलक्षण मात्र हैं । लुहार की शाला, राहद्वार, मकानों की सधि और महापथ में अकेले पुरुष को अकेली स्त्री के साथ न खड़ा होना चाहिए और न वार्तालाप करना चाहिए । इस कथन से उक्त स्थानों के अतिरिक्त अन्य समस्त स्थानों का प्रदण करना चाहिए । अर्थात् किसी भी स्थान पर अकेला पुरुष अकेली स्त्री के साथ न खड़ा रहे और न बातचीत करे । इस कथन से अकेली स्त्री का अकेले पुरुष के साथ खड़े होने या वार्तालाप करने का निषेध स्वतः सिद्ध हो जाता है ।

अतएव कामवासना से बचे रहने के लिए स्त्री पुरुष की एकत्र स्थिति और वार्तालाप का त्याग आवश्यक है । जो महापुरुष कामवासना से मुक्त हो जाते हैं

उन्हें कल्याण के मार्ग में अग्रसर होने में सरलता होती है। कहा भी है:—

जेहि नारीण संजोगा, पूयणा पिट्टतो क्या ।

सन्वमेयं निराकिञ्चा, ते ठिया सुसमाहिए ॥

अर्थात् जिन पुरुषों ने स्त्रीसंसर्ग और काम-शृङ्गार का त्याग कर दिया है वे अन्य समस्त उपसर्गों को जीतकर उत्तम समाधि में स्थित होते हैं।

एकान्त में स्त्री और पुरुष के परस्पर वार्त्तालाप करने या खड़े रहने से अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होना संभव है। नीतिकार कहते हैं:—

घृतकुम्भसमा नारी, तप्ताङ्गारसमः पुमान् ।

तस्माद् घृतञ्च वाहिञ्च, नैकत्र स्थापयेद् बुधः ॥

अर्थात् स्त्री घी के घड़े के समान है और पुरुष तपे हुए अंगार के समान है। अतएव बुद्धिमान पुरुष घृत और अग्नि को एक स्थान पर न रखे।

कदाचित् कोई जितेन्द्रिय पुरुष या स्त्री विकार से परे हो तो भी उन्हें एकान्त में स्थित नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संसार में अपकीर्त्ति होती है। लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। अतएव विशेषतः त्यागी पुरुष को इस उपदेश का सावधान होकर पालन करना चाहिए।

जहाँ अनेक मार्ग आकर मिलते हैं वह महापथ कहलाता है। गाथा के शेष पदों का अर्थ सुगम है।

मूलः—साणं सूइअं गाविं, दित्तं गोणं हयं गयं ।

संडिम्भं कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए ॥ २ ॥

छायाः—श्वानं सूतिकां गां, दुप्तं गोणं हयं गजम् ।

संडिम्भं कलहं युद्धं, दूरतः परिवज्जेत् ॥२॥

शब्दार्थः—हे इन्द्रभूति ! श्वान, प्रसूता गाय, मतवाले बैल, घोड़ा और हाथी से तथा बालकों के क्रीडास्थल से और कलह एवं युद्ध से दूर ही रहना चाहिए।

भाष्यः—मुनि यद्यपि एकान्त स्थान में निवास करते हैं, तथापि आहार आदि के लिए उन्हें इधर-उधर मोहलों में आना ही पड़ता है। तब वहाँ उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुत्ते से दूर रहें, प्रसूता अर्थात् तत्काल ज्यार्ई हुई गाय से दूर होकर निकलें, मतवाले बैल से, घोड़े से और हाथी से बचकर चलें। बालक रास्ते में क्रीड़ा करते हैं, वे रेत में अपना क्रीडास्थल बनाते हैं। कोई २ मकान बनाने की क्रीड़ा करते हैं कोई अन्य प्रकार की। उन बालकों के लिए वह घरधूला बड़ा प्रिय होता है। कोई उसे विगाड़ दे तो उन्हें अत्यन्त दुःख होता है। अतएव बच्चों के क्रीडास्थल से बचकर ही निकलना चाहिए।

वाचनिक झगड़ा कलह कहलाता है और शस्त्रों के प्रयोग के साथ होने वाला

झगडा युद्ध बहलाता है। मार्ग में अगर कलह या युद्ध हो रहा हो तो उसमें दूर ही रहना चाहिए। कलह या युद्ध को कौतूहलवश देखने से अतःकरण में राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है और बदाचिन् न्यायालय में माझी के रूप में उपस्थित होना पड़ता है। अतएव इन सब का त्याग करके अपने प्रयोजन के लिये ही जाना चाहिए।

मूलः—एगया अचेलए होड, सचेले आवि एगया ।

एअं धम्महिं एच्चा, णाणी णो परिदेवए ॥ ३ ॥

छाया —एक-15 वनकी भवति सचेतो वाज्येइदा ।

एउ धम्महित तात्वा, ज्ञानी नो परिदेवेत् ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—मुनि बदाचिन् बखरहित हो अथवा कभी बखरसहित हो, उस समय समभाव रखना चाहिए। इस धर्म को हितकारक समझकर ज्ञानी खेद न करे।

भाष्य—यह मुनि को, जिस किसी भी अवस्था में उसे रहना पड़े समभाव पूर्वक ही रहना चाहिए। यह विधान किया गया है।

चेल का अर्थ है—बख। अचेलक अर्थात् बखरहित और सचेलक अर्थात् बखरसहित। कभी मुनि को धम्महीन रहना पड़े और कभी बखरयुक्त रहना पड़े तो दोनों अवस्थाओं में उसे सम्यग्भाव धारण करके खेद नहीं करता चाहिए। इस ध्यान से अन्य अवस्थाओं में भी समभाव रखने का विधान समझना चाहिए।

जीवन के दिन सदा समान नहा बीतते। कभी अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो कभी प्रतिकूल। कभी सुख की सामग्री का संयोग होता है, कभी दुःख की सामग्री प्राप्त होती है। कालिदास ने कहा है—

नीर्घर्गच्छत्युपरि च दशा, चरुनेमिक्त्रमेण ।

अर्थात्—अवस्थाएँ पहिच की नेमि के समान ऊँची नीची होती रहती हैं।

इन विभिन्न परिस्थितियों में अगर विषमभाव का सेवन किया जाय तो आत्मा में मलीनता बढ़ती है। जो पुष्प सुगन्ध में मूला नहा समाता और दुःख में बिगल हो जाता है वह राग द्वेष के अधीन होकर सुख का अनुभव नहीं कर सकता। वास्तविक सुख समभाव ही प्राप्त होता है। सम्पत्ति विपत्ति में, संयोग वियोग में और सुख-दुःख में जो पुष्प समान रहता है, उसे जगत् की कोई भी शक्ति दुखी नहीं बना सकती। इस प्रकार समभाव ही सुख की कुञ्जी है।

समभाव में ही सच्चा धर्म है। जहाँ विषमभाव होता है, राग द्वेष की घमा-चौकड़ी मची रहती है वहाँ धर्म की स्थिति नहीं होती। ऐसा जान कर सम्यग्ज्ञानी पुरुष किसी भी अवस्था में स्थिर नहीं होते और कर्मोदय के कारण जिस अवस्था में आते हैं उसी अवस्था में सन्तोष मान लेते हैं।

मूलः—अक्रोसेज्जा परे भिक्खुं, न तेसिं पडिसंजले ।

सरिसो होइ वालाणं, तम्हा भिक्खू न संजले ॥ ४ ॥

छायाः—आक्रोशेत्परः भिक्षुं, न तस्मै प्रतिसंज्वलेत् ।

सदृशो भवति बालानां, तस्माद् भिक्षुर्न संज्वलेत् ॥ ५ ॥

शब्दार्थः—दूसरा कोई पुरुष भिक्षु पर आक्रोश करे तो उस आक्रोश करने वाले पर भिक्षु क्रोध न करे । क्रोध करने पर वह स्वयं बाल-अज्ञानी के समान हो जाता है, अतएव भिक्षु क्रोध न करे ।

भाष्यः—नाना देशों में विहार करने वाले साधु के जीवन में ऐसे भी प्रसंग उपस्थित होते हैं जब कि दूसरे लोग साधु पर क्रोध करते हैं, उस पर आक्रोश करते हैं, उसका अपमान करते हैं । ऐसा करने के अनेक कारण हो सकते हैं । धार्मिक द्वेष, स्वजन का मोह या इसी प्रकार के अन्य निमित्त मिलने पर अथवा निष्कारण ही कोई पुरुष साधु पर नाराज हो तो साधु को क्या करना चाहिए ? इसका समाधान यहाँ किया गया है ।

शास्त्रकार ने कहा है—ऐसे अवसर पर साधु को उस क्रोध करने वाले पर क्रोध नहीं करना चाहिए । अगर साधु क्रोध करने वाले पर स्वयं क्रोध करने लगे तो अज्ञानी और ज्ञानी पुरुष में क्या अन्तर रह जायगा ? अज्ञानी पुरुष अपने अनिष्ट के वास्तविक कारण को और क्रोध के फल को न जान कर क्रोध करता है और क्रोध करके आप ही अपना अनिष्ट करता है । इसी कारण क्रोध को निन्दनीय कहा गया है । अगर क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर साधु भी क्रुद्ध हो जाय तो दोनों ही समान हो जाएंगे ।

लोक में एक नीति प्रचलित है—‘शठे शाठ्यं समाचरेत्’ अर्थात् शठ के साथ शठता का ही व्यवहार करना चाहिए । इस नीति का धर्म शास्त्र विरोध करता है । जो लोग शठ के सामने स्वयं शठ बन जाने का समर्थन करते हैं, वे संसार को शठता से मुक्त नहीं कर सकते वरन् शठता की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं । शठता अगर बुराई है तो उसका सामना करने के लिए बुराई को अंगीकार नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से बुराई मिटती नहीं, बढ़ती है । इसके अतिरिक्त शठता अगर दंडनीय है तो उसे दंडित करने के लिए धारण की गई शठता भी क्यों न दंडनीय समझी जाय ? और इस स्थिति में सिवा अनवस्था के और क्या होगा ?

जो व्यक्ति जिस दोष से रहित है, उसे ही दोषवान् व्यक्ति को दंड देने का अधिकार उचित अधिकार माना जाता है । शठ को दंड देने का अधिकार किसे हो सकता है ? जो शठता से परे हो । जो स्वयं शठ बन जाता है उसे दूसरे शठ को दंड देने का अधिकार नहीं रह जाता, वरन् वह तो स्वयमेव दंड का पात्र बन जाता है ।

यही बात क्रोध के निपट में समझनी चाहिए। अतः पुरुष क्रोध करता है। उसे क्रोधाविष्ट देख कर अगर ज्ञानी क्रोध करने लगे तो अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अन्तर रह जायगा? उस समय दोनों एक ही कोटि में सम्मिलित हो जायेंगे। इसी-लिए शास्त्रकार न कहा है कि आक्रोश करने वाले पर क्रोध करने वाला भिन्न बाल जीव के सदृश ही बन जाता है। अतएव ज्ञानी पुरुष क्रोध न करे। किन्तु क्रोध के कारण उपस्थित होने पर क्रोध से होने वाली हानियों का विचार करके शान्ति धारण करे।

मूलः—समणं संजयं दंतं, हणेज्जा कोवि कत्थह ।

नत्थि जीवस्स नासो त्ति, एवं पेहिज्ज संजए ॥५॥

छाया —अमण सयत्त दास्य, हयात् कोडिप कुवत्ति ।

नास्ति जीवस्य नाश इति, एवं प्रेक्षेत् सयत्त ॥ ५ ॥

शब्दार्थ —कोई पुरुष सयमनिष्ठ, इन्द्रिय विजेता और तपस्वी को ताड़ना करे तो सयमी पुरुष ऐसा विचार करे कि—‘जीव का कदापि नाश नहीं हो सकता।’

भाष्य —क्रोध का कारण उपस्थित होने पर ज्ञानी पुरुष को किस प्रकार उसे शान्त करना चाहिए, यहाँ यह बतलाया गया है।

अगर कोई अज्ञानी पुरुष पट्काय के जीवों की रक्षा करने वाले सयमी, शिष्यों को वशवर्ती बना लेने वाले दान्त और नाना प्रकार की तपस्या करने वाले अमण को ताड़ना करे, तो उस समय साधु को विचार करना चाहिए कि—यह अज्ञानी जीव, क्रोध रूपी पिशाच के वश होकर जो ताड़ना-तर्जना कर रहा है सो केवल शरीर को ही कर रहा है। शरीर पीड़ित है, मैं मच्छिदानन्धमय चेतन हूँ। यह चेतन को कुछ भी क्षति नहीं पहुँचा रहा है और न पहुँचा ही सकता है। अगर यह बहुत करेगा तो आत्मा को शरीर से विलग कर देगा और इससे मेरी क्या हानि हो सकती है? अब तब एक दिन तो दाना का साथ छूटना ही है। आपुष्कर्म की समाप्ति होन पर आत्मा शरीर में नहीं रह सकता सो अगर यह पुरुष मुझे शरीर से विलग भी करता है तो नवीन या अनहोनी बात क्या है?

कोई क्लिप्तता ही क्यों न करे, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा अजर-अमर-अविनाशी तत्त्व है। अनादि-अनन्त आत्मा को न कोई मार सक्ता है, न वह मर सकता है। जब आत्मा मर नहीं सकता और शरीर की क्षति से मरी कुछ भी क्षति नहीं होती तो मैं क्रोध क्यों करूँ।

शरीर को क्षति पहुँचाने वाले पर क्रोध करके मैं अपने आत्मा को क्षति पहुँचा-चाऊँगा। इस प्रकार जो अनिष्ट दूसरे ने नहीं किया वह मैं अपने आप कर बैठूँगा। मैं अपने अधिक अनिष्ट का कारण बनूँगा। शरीर को क्षति पहुँचने पर भी मुझे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँच सकती, क्योंकि मैं शरीर-रूप नहीं हूँ। शरीर भिन्न है,

में भिन्न हैं। शारीरिक क्षति को क्षमा भावना के साथ सहन करने से अधिक निर्जरा होती है और उससे आत्मा कर्मों के भार से हल्का बनता है। इस प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर शरीर को क्षति पहुँचाने वाला पुरुष उपकारक है, अपकारक नहीं।

इत्यादि विचार करके संयमी पुरुष अपने आत्मा को समभाव के अमृत से सिंचन करे।

मूलः—वाताणं अकामं तु, मरणं असइं भवं ।

पंडिआणं सकामं तु, उक्कोसेण सइं भवे ॥ ६ ॥

छायाः—वातानामकामं तु मरणममकृद् भवेत् ।

पण्डिताना सकामं तु, उत्कर्षेण सकृद् भवेत् ॥ ६ ॥

शब्दार्थः—अज्ञानी पुरुषों का अकाम मरण बार-बार होता है और ज्ञानी पुरुषों का सकाम मरण उत्कृष्ट एक बार होता है।

भाष्यः—शारीरिक यातना के समय, मृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर भिक्षु को क्या विचारना चाहिए, यह बात यहां बताई गई है।

जिन्हें सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो विषयभोग में गृद्ध हैं, जिन्हें आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है, पुण्य, पाप और उनके फलस्वरूप होने वाले परलोक पर विश्वास नहीं है, जो आत्मा को इसी शरीर के साथ नष्ट हुआ मानते हैं, ऐसे पुरुष वाल जीव कहलाते हैं। जिन्हें सम्यग्ज्ञान प्राप्त है, जो विषयभोग से विरक्त हैं, जिन्हें आत्मा-अनात्मा का विवेक है, जो आत्मा को अजर-अमर अनुभव करते हैं, संयम-पालन में सदा रत रहते हैं वे ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं।

अज्ञानी पुरुष और ज्ञानी पुरुष की मृत्यु में भी उतना ही भेद होता है जितना उनके जीवन में भेद होता है। ज्ञानी जीवन की कला को जानते हैं और मृत्युकला में भी निष्णात होते हैं। अज्ञानी न कलापूर्ण जीवन-यापन करते हैं, न मृत्युकला ही को वे जानते हैं। अतएव अज्ञानियों का जीवन मृत्यु का कारण बनता है और उनकी मृत्यु नवीन जन्म का कारण होती है। इस प्रकार उनके जन्म-मरण का चक्कर अनन्त काल तक चलता रहता है। ज्ञानी पुरुष जीवन को मृत्यु का नाशक बना लेते हैं और मृत्यु को नवीन जन्म का नाशक बना लेते हैं। अतएव उनके जन्म-मरण की परम्परा विच्छिन्न हो जाती है और वे शाश्वत सिद्धि का लाभ कर लेते हैं।

जो अज्ञानी अपने जीवन में हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और परिग्रह आदि पापों में फँसा रहता है, जिसे धर्म-अधर्म का, कृत्य-अकृत्य का, हित-अहित का किंचित् भी विवेक नहीं रहता वह मृत्यु का अवसर आने पर अत्यन्त दुखी होता है। वह सोचने लगता है—हाय! मैं अत्यन्त कष्ट पूर्वक उपार्जन की हुई सुख-सामग्री से विलग हो कर जा रहा हूँ। मेरे प्यारे कुटुम्बी जन मुझसे अलग हो रहे हैं। अब आगे न जाने क्या होगा? हाय! मेरा सुनहरा संसार मिट्टी में मिल रहा है।

इस प्रकार हुण, खेद मत्तप और विकलता से ग्रस्त होकर अज्ञानी मरण ग्रण होता है। इस प्रकार की मृत्यु अज्ञानमृत्यु कहलाती है और इसी को काल-मृत्यु भी कहते हैं।

अज्ञान-मरण अनन्त भय-परम्परा का कारण है। जब तक अज्ञान-मरण की परम्परा चालू है तब तक जन्म-मरण का प्रवाह समाप्त नहीं हो सकता। इसी अभिप्राय से शास्त्रकार ने बाल-पौत्रों का अज्ञान मरण पुनः-पुनः बतलाया है।

ज्ञानी जन आत्मवस्त्र के घेरा होने हैं। वे यह भली भाँति जानते हैं कि मृत्यु कोई अनोखी वस्तु नहीं है। यह जीव की एक माधारण क्रिया है। जैसे पुराना वस्त्र पतार पर फैल दिया जाता है और नवीन वस्त्र धारण किया जाता है, यह दुःख या शोक की वान है। इसी प्रकार पुराने जरा पीण शरीर को त्याग देने में शोक या परिनाप की क्या वान है ?

इस प्रकार विचार करके ज्ञानी जन मृत्यु की भयकरता को जीत लेते हैं। उन्हें मृत्यु का अवसर उपस्थित होने पर निश्चित मात्र भी भय, दुःख या सताप नहीं होता। जैसे किसी शूरवीर राजा पर जब कोई दूसरा राजा चढ़ाई करता है तो वह चढ़ाई का समाचार सुनते ही धीर रम में डूब जाता है। उसका अग-प्रत्यग धीर रम के आधिक्य में फटकने लगता है। वह तत्काल अपनी सेना सनाकर रापमुख से विमुख होकर, शीत, ताप, भूय, व्याम आदि के कष्टों की चिन्ता त्याग कर, अस्त्र शस्त्र का प्रहार की परवाह न करना हुआ शत्रु को परास्त करने में लग जाता है और शत्रु-सेना को मयभीत एवं कम्पित करता हुआ विजय प्राप्त करके अन्न में निष्कटक राज्य का भोग करता है। उसी प्रकार ज्ञानी जन काल रूप शत्रु का आगमन जानकर तत्काल सावधान हो जाते हैं। वे शारीरिक कष्टों की चिन्ता भूल कर, बुधा-रुपा आदि परिपक्वा की परवाह न करते हुए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, और तप की चतुरंगिणी सेना सनाकर, अज्ञान मरण रूप समर में जुझ पड़ते हैं और काल-शत्रु को पराजित करके निष्कटक मुक्ति रूपी राज्य का परमोत्तम सुख भोगते हैं।

मृत्यु के निष्य में ज्ञानीजना की विचारणा क्या है, यह समझ लेना चाहिए। ज्ञानी जन मृत्यु को भी महोत्सव रूप में परिणत कर लेते हैं। कहा भी है —

कृमिनालशयकीर्णं, जर्जरं देहपञ्चरे ।

भयमानं न भेत्तव्यं, यत्स्व ज्ञानविग्रहः ॥

अर्थात्—हे आत्मन् ! तू ज्ञान रूपी दिव्य शरीर को धारण करने वाला है तो फिर सैकड़ों कीड़ों से भर हुए, जर्जर बूढ़ रूपी पीनरे के भय होने पर क्यों भय करना चाहिए ?

मुदच प्राप्यत यस्मान्, हरये, पूर्वसत्तमे ।

मुच्यते स्वमेव सौख्यं, मृत्युभीति कुत सनाम् ॥

अर्थात्—जीवन-पर्यन्त दिये हुए दान आदि के फल स्वरूप स्वर्ग के सुख

जिस के द्वारा प्राप्त होते हैं, उस मृत्यु से सत्पुरुषों को भय क्यों होना चाहिए ?

आगर्भाद् दुःखसन्तप्तः प्रक्षिप्तो देहपञ्जरे ।

नात्मा विमुच्यतेऽन्येन मृत्युसूमिपतिं विना ॥

अर्थात्—गर्भ से लेकर अब तक कर्म रूपी शत्रु ने आत्मा को शरीर रूपी कारागार में कैद कर रखा था। मृत्यु रूप राजा के सिवाय आत्मा को कौन उस कैदखाने से छुड़ा सकता है ?

जीर्णं देहादिकं सर्वं, नूतनं जायते यतः ।

स मृत्युः किं न मोदाय, सतां सातोत्थितिर्यथा ॥

अर्थात्—जिसकी कृपा से जीर्ण-शीर्ण शरीर और इन्द्रियां नष्ट होकर नवीन देह और इन्द्रियों की प्राप्ति होती है, वह सुखप्रद मृत्यु सत्पुरुषों के आनन्द का कारण क्यों न हो।

इस प्रकार परमार्थ-दृष्टि से विचार करके ज्ञानी पुरुष मृत्यु आने पर रोते-चिल्लाते नहीं हैं, किन्तु उसका मित्र की भांति स्वागत करते हैं। यही कारण है कि मृत्यु उनके लिए महोत्सव रूप है।

किसान बीज बोता है और तत्पश्चात् अत्यन्त परिश्रम के साथ उसकी रक्षा करता है। धान्य जब सफल होकर पककर सूखने लगता है तब उसे दुःख नहीं होता। वह यह नहीं सोचता कि—‘हाय ! मेरा हरा-भरा खेत सूख रहा है !’ प्रत्युत अपने श्रम को सार्थक होते देखकर उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता। वह समझता है कि गर्मी, सर्दी और वर्षा का कष्ट सहन करने का जो उद्देश्य था वह अब पूरा होने जा रहा है।

इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवन-पर्यन्त जो दान, ध्यान आदि शुभ अनुष्ठान करता है, और संयम की रक्षा करने में नाना प्रकार के परीपह एवं उपसर्ग सहन करता है, उसका फल मृत्यु के समय ही उसे प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वह दुखी न होकर प्रसन्न ही होता है। शास्त्र में कहा है—

मरणं पि सपुण्णानं, जहा मेयमगुस्सुयं ।

विप्पसण्णामणाघायं, संजयाण वुसीमओ ॥

अर्थात्—जिन पुण्यवान और संयमी पुरुषों ने अपना जीवन ज्ञानी जनों द्वारा प्ररूपित धर्म के अनुसार व्यतीत किया है, उनका मरण प्रसन्नतापूर्ण और सब प्रकार के आघात से रहित होता है। उन्हें इस बात का विश्वास है कि जीवन में आचरित धर्मकार्य का फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा।

तेसिं सोच्चा सपुज्जाणं, संजयाण वुसीमओ ।

न संतसंति मरणंते, सीलवंता बहुसुया ॥

तुलिया विसेसमादाय, दया-धम्मस्स खंतिए ।

विप्पसीएज्ज मेहावी, तहाभूएण अप्पणा ॥

तथो काले अभिषेण, मढही तालिसमतिण ।
 पिण्णव लोमहरिम, मेय देहस्स कण्ण ॥
 अह कालम्भि मपत्ते, आचायस्स समुत्तय ।
 ससाममरण भरड, निव्वमत्तर मुणी ॥

उत्तराध्ययन ५ २६-३२

अर्थात् शीलशान् एव बहुश्रुत पुरुष मरण-समय उपस्थित होने पर किसी प्रकार के शास का अनुभय न करते हुए, धैर्य के साथ, प्रमत्ततापूर्वक मृत्यु को अंगीकार करते हैं, अतएव उनका मरण सकाममरण कहलाता है ।

जीवन भर दयात्मक का पाठन करने वाले मेधावी पुरुष, समय आने पर अज्ञा-पूर्वक गुणके सामने, विषाद का परित्याग करके, देह के भग होने की प्रतीक्षा करता हुआ तैयार रहता है और तीन प्रकार के सकाममरण में से एक प्रकार के सकाममरण पूर्वक शरीर को त्याग देने हैं ।

सकाम मरण के तीन प्रकार यह हैं—(१) भक्तप्रत्यारथान-आनीवन भोजन का त्याग करना ।

(२) इत्यरिक्क मरण-आहार के त्याग के साथ-साथ चञ्चने-फिरने के क्षेत्र की मर्यादा करना ।

(३) पापोदगमन-शरीर की समस्त चैष्टाओं का त्याग करके निश्चल हो जाना ।
 सकाम मरण के गुणनिष्पन्न पाच नाम हैं—(१) सकाममरण (२) समाधिमरण (३) अनशन (४) मयारा और (५) सलेखना ।

(१) सकाममरण—सुमुख पुरुष सदा के लिए मृत्यु से मुक्त होने की कामना करते हैं । यह कामना जिसमें पूर्ण होती है उसे सकाम मरण कहा गया है ।

(२) समाधिमरण—सन प्रकार की आधि, व्याधि और उपाधि से चित्त हटाने पूर्ण रूप से समाधि में स्थापित किया जाता है । अतएव उसे समाधिमरण कहते हैं ।

(३) अनशन—चारों प्रकार के आहार का त्याग इस मृत्यु के समय किया जाता है अतएव उसे अनशन भी कहते हैं ।

(४) मयारा—अन्त समय रिछीने में प्रयत्न करके मज्जाय के कारण मयारा कहते हैं ।

(५) सलेखना—माया, मिथ्यात्व और निदान रूप जल्यों की आलोचना, निन्दा एव गद्गो उम समय की जाती है, अतएव उसे सलेखना भी कहते हैं ।

उपर सकाममरण का जो विवेचन किया गया है, उससे यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि शान्ति पुरुष मृत्यु की कामना करते हैं, या मृत्यु का आवाहन करते हैं या भविष्य में आनेवाली मृत्यु को शीघ्र मुलाने का कोई प्रयत्न करते हैं ।

ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं करते। वे जिस प्रकार जीवन के लोभ से जीवित रहने की कामना से मुक्त होते हैं, उसी प्रकार परलोक के परमोत्तम सुख की आकांक्षा से या जीवन से तंग आकर मृत्यु की कामना भी नहीं करते। उनका समभाव इतना जीवित और विकसित होता है कि उन्हें दोनों अवस्थाओं में किसी प्रकार की विषमता ही अनुभूत नहीं होती। मृत्यु आने पर वे दुःखी नहीं होते, यही सकाममरण का आशय है।

इस प्रकार जीवन और मृत्यु के रहस्य को वास्तविक रूप से जानने वाले पंडित पुरुष मृत्यु से घबराते नहीं हैं। वे मृत्यु को इतना उत्तम रूप देते हैं कि उन्हें फिर कभी मृत्यु के पंजे में नहीं फँसना पड़ता। अतएव प्रत्येक भव्य पुरुष को मृत्यु-काल में समाधि रखना चाहिए और तनिक भी व्याकुल नहीं होना चाहिए।

मूलः—सत्थग्गहणं विसमक्खणं च, जलणं च जलपवेसो य ।

अणायारभंडसेवी, जम्मणमरणाणि वंधंति ॥७॥

छायाः—शस्त्रग्रहणं विषमक्षणञ्च, ज्वलनञ्च जलप्रवेशश्च ।

अनाचारभाण्डसेवी, जन्ममरणंणाणि वध्द्येते ॥ ७ ॥

शब्दार्थः—जो अज्ञानी आत्मघात के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं, विषमक्षण करते हैं, अग्नि में प्रवेश करते हैं, जल में प्रवेश करते हैं और न सेवन करने योग्य सामग्री का सेवन करते हैं, वे अनेक बार जन्म-मरण करने योग्य कर्म बांधते हैं।

भाष्यः—इससे पूर्व गाथा में सकाममरण का जो स्वरूप बताया गया है, उससे कोई आत्मघात करने का अभिप्राय न समझे, इस बात के स्पष्टीकरण के लिए शास्त्रकार स्वयं आत्मघातजन्य अनर्थ का वर्णन करते हैं।

प्राचीन काल में देहपात करना धर्म समझा जाता था। अनेक अज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से, परलोक के सुखों का भोग करने के लिए अपने स्वस्थ और सशक्त शरीर का त्याग कर देते थे। इस क्रिया को वे समाधि कहते थे।

समाधि लेने की अज्ञानपूर्ण क्रिया के उद्देश्य का विचार किया जाय तो पता चलेगा कि उसके मूल में लोभ कपाय या द्वेष कपाय है। या तो जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न होने से, जो कि द्वेष का ही एक रूप है, आत्मघात किया जाता है या परलोक के स्वर्गीय सुख शीघ्र पा लेने की प्रबल अभिलाषा से। इन में से या इसी से मिलता जुलता कोई अन्य कारण हो तो भी, यह स्पष्ट है कि आत्मघात में कपाय की भावना विद्यमान है। जहाँ कपाय है वहाँ धर्म नहीं। अतएव आत्मघात की क्रिया अधर्म का कारण है। धार्मिक दृष्टि के अतिरिक्त, किसी लौकिक कारण से किया जाने वाला आत्मघात तो सर्वसम्मत अधर्म है ही।

इसी अर्थ को शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है। धर्म-लाभ के लिए या क्रोध आदि के तीव्र आवेश में आकर जो लोग अपघात करने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं,

त्रिप का भक्षण करने हैं, अग्नि में प्रवेश करने हैं, जल में प्रवेश करने हैं, या इमी प्रसार के किमी अनाचरणीय उपाय का आचरण करने हैं, ये कर्मों में छुटकारा तो पाते नहीं, वरन् प्रगाढ़ नवीन कर्मों का बंध करके दीर्घ काल पर्यन्त जन्म-मरण के चंने में पँसे रहते हैं।

पति के परलोक गमन करने पर पत्नी का अग्निप्रवेश भी आत्मघात ही है। स्त्री का मर्यादा मर्तत्व शीलरक्षा एवं उन्नत्य के पालन में है, न कि आरपान में। अतएव आत्मघात किमी भी अवस्था में विधेय नहीं है। आत्मघात घोर पापता का फल है या घोरतर अज्ञान का फल है। इत्यदि बुद्धिमान् पुण्य आत्मघात को अपरम समझकर उसमें कदापि प्रवृत्त नहीं होते।

मुलः—ग्रह पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्धई।

थंभा कोहा पमाणं, रोगेणालस्सएण य ॥८॥

छाया — ग्रह पञ्चमि स्थानं, यं सिक्खा न लब्धये।

लम्बान् क्रोधात् प्रमादेन रोगेणालस्येन य ॥ ८ ॥

शब्दार्थ — जिन पाच कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती, वे यह हैं—(१) अभिमान से (२) क्रोध से (३) प्रमाद से (४) रोग से और (५) आलस्य से।

भाष्य — आत्मा में विगुमान शक्ति का क्रमसे विकास होना है वह शिक्षा है। शिक्षा प्राप्ति के लिए नम्रता आदि गुणों की आवश्यकता होती है। जो शिष्य अभिमानी होता है और अभिमान के कारण वह मोचता है कि—तुममें क्या रकमा है? गुरुजी जो सिखाने हैं वह सब तो मैं स्वयं जानता हूँ। और इस प्रकार सोचकर नियम के साथ गुरुप्रदत्त पाठ को अंगीकार नहीं करना वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अभिमान करने से गुरु का शिष्य पर आन्तरिक स्नेह नहीं होता और बिना स्नेह के भर्त्सनात्मक शिक्षा का प्रदान नहीं हो सकता है। अतएव शिक्षा के अर्थ शिष्य को अभिमान का त्याग करना चाहिए।

जो शिष्य क्रोधी होता है, गुरुजी द्वारा डाटने-बपटने पर आग बबूला हो जाता है, वह भी अपने गुरु का हृदय नहीं जीत पाता और शिक्षा से वंचित रहता है।

क्रोध और अभिमान की मात्रा कदाचित् अधिक न हो और प्रमाद का आधिक्य हो तथा प्रमाद के कारण पठित विषय का बारम्बार स्मरण या पारायण न करे तो पिछला पाठ निश्चित हो जाता है। आगे-आगे पढ़ता जाय और पीछे-पीछे का भूलता जाय तो उसका परिणाम कुछ भी नहीं निरलता। अतः शिक्षार्थी को प्रमाद का परित्याग कर पिछले-अगले पाठ का बार-बार चिन्तन मनन करना चाहिए। ऐसा किये बिना शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। पिछले पाठ को छोड़ बैठना ही प्रमाद नहीं है, वरन् आगे का पाठ पढ़ने में निम्नता होना, आगे नहीं तो फिर कभी पढ़ लेंगे, इस प्रकार का भाव होना भी प्रमाद के ही अन्वर्गत है।

प्रमाद की भांति रोग भी शिक्षा-प्राप्ति में बाधक होता है। रोगी शिष्य का चित्त, असाता के कारण अध्ययन में संलग्न नहीं होता और संलग्नता के बिना शिक्षा नहीं प्राप्त होती। अतः विद्यार्थी को अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जो केवल बौद्धिक या मानसिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और शरीर की शिक्षा की तरफ से उदासीन रहता है वह शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है। अतः जैसे मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य की भी विद्यार्थी को आवश्यकता है।

विद्वानों का कथन है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। अस्वस्थ तन में स्वस्थ मन रह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जो तन की स्वस्थता का ध्यान नहीं रखते वे शिक्षा से वंचित रहते हैं।

आलस्य भी शिक्षा प्राप्ति में बाधक है। जिस विद्यार्थी में कुर्ती नहीं, चुस्ती नहीं, जो मंथर गति से, मरे हुए-से मन से काम करता है, एक घड़ी के कार्य में दो घड़ी लगाता है, आलस्य से प्रस्त होकर जल्दी सो जाता और सूर्योदय तक बिछौने पर पड़ा रहता है, वह भलीभांति शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता।

मूलः—अह अट्टहिं ठाणेहिं, सिक्खासीले त्ति वुच्चइ ।

अहस्सिरे सया दंते, न य मम्ममुदाहरे ॥ ६ ॥

नासीले य विसीले य, न सिआ अइलोलुए ।

अक्कोहणे सच्चरणे, सिक्खासीले त्ति वुच्चइ ॥ १० ॥

छायाः - अथ अट्टभिः स्थानं, शिक्षाशील इत्युच्यते ।

अहसनशीलः सदा दान्तः, न च ममोदाहरेत् ॥ ६ ॥

नाशीलो न विसीलः, न स्वादतिलोलुपः ।

अक्रोधनः सत्यरतः, शिक्षाशील इत्युच्यते ॥ १० ॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! आठ कारणों से शिष्य शिक्षाशील कहा जाता हैः—(१) हंसोड़ न हो (२) सदा इन्द्रियों को अपने अधीन रखता हो (३) मर्मवेधी या दूसरे की गुप्त बात प्रकट करने वाली भाषा न बोलता हो (४) शील से सर्वथा रहित न हो (५) शील को दूषित करने वाला न हो (६) अत्यन्त लोलुप न हो (७) क्रोधी स्वभाव का न हो और (८) सत्य में रत रहने वाला हो ।

भाष्यः—शिक्षाप्राप्ति के लिए यहां जिन गुणों की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है, उस पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं। शिष्य को अधिक हंसोड़ न होकर गंभीरवृत्ति वाला होना चाहिये। यद्यपि प्रसन्नचित्तता आवश्यक है, पर अत्यन्त हंसोड़पन लुद्रता प्रकट करता है। अतएव शिष्य को हंसोड़पन का त्याग करना चाहिए। इन्द्रियों पर अंकुश रखना चाहिए। जो इन्द्रियों का दमन न करेगा वह

इन्द्रिया के विषय में आत्मक बन कर शिक्षा ग्रहण से वचन रह पायगा ।

इसी प्रकार दूसरे के मर्म को चोट पहुँचाने वाली बात कहना, या किसी की गुप्त बात प्रकाश में लाना, सदाचार से सर्वथा शून्य होना, सदाचार में दोष लगाना, अतीव लोलुपता का होना, क्रोधशील होना, और असत्यमय व्यवहार करना, यह सब दोष जिसने नितनी मात्रा में त्याग दिये हैं वह उतनी ही मात्रा में शिक्षा के योग्य बनता है । अतएव शिष्य को इन आठ गुणों का धारण पालन करके शिक्षा ग्रहण करना चाहिए ।

**मूलः—जै लक्ष्मण सुविण पठंजमाणे,
निमित्तकोऊहलसंपगाढे ।
कुहेड-विजासवदारजीवी,
न गच्छइ सरणं तम्मि काले ॥ ११ ॥**

छंदा — यो लक्षण स्वप्न प्रयुञ्जान निमित्तकौनूहलसम्पग ड ।

कुहेडविजासवदारजीवी, न गच्छति सरणं तस्मिन् काले ॥ ११ ॥

शब्दार्थ — जो साधु होकर भी स्त्री पुष्प के हाथ की रेखाएँ देख कर उनका फल बतलाता है, स्वप्न का फलादेश बनाने का प्रयोग करता है, भावी फल बताने में, कौनूहल करने में तथा पुत्रोत्पत्ति के साधन बताने में आसक्त रहता है, मत्त, मत्त, विद्या रूप आत्मव्य के द्वारा जीवन निर्माह करता है, वह कर्मों का उदय आने पर किसी का भी शरण नहीं पाता ।

भाष्य — साधु की आत्मसाधना का पथ अत्यन्त दुर्गम है । जरा भी अमाव-धानी होने ही पथ से विचलित हो जाना पड़ता है । एकाग्र भाव से, तल्लीनता-पूर्वक साधना करने वाला मुमुक्षु ही अपने ध्येय में सफलता प्राप्त करता है । जो पुष्प मानसिक चंचलता के कारण या कौनूहल के वश होकर अपने प्रधान साध्यविन्दु से हटकर दूसरी ओर मुड़ जाता है और समार को एक बार त्याग फिर समार की ओर उन्मुख हो जाता है, ग्रहण की हुई निवृत्ति स च्युत होकर पुन प्रवृत्ति रूप प्रपञ्च में पड़ जाता है, वह 'इतो अग्रसतो भ्रष्ट' होकर इस लोक से भी जाता है और परलोक से भी जाता है ।

मामारिक प्रपञ्चों में पड़ने से, मुक्ति की साधना में व्याघात हुए किता नहीं रहता । इसी कारण त्रिनागम में मुनियों के ऐसे आचार का प्रतिपादन किया गया है कि वे समार-व्यवहार सम्बन्धी किसी विषय से सम्पर्क न रख कर एकाग्र आत्मसाधना में ही तन्मय रहें ।

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुष्प आदि के हाथ की रेखाएँ देखकर उनके फल का प्रतिपादन करना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्न का फलादेश बतलाना,

भविष्य किस प्रकार का होगा, वह निमित्त देखकर बताना, वशीकरण मंत्र, मोहन मंत्र, उच्चाटन आदि की विधि बताना या सिखाना, कौतूहलजनक क्रियाएं करना, जैसे अदृश्य हो जाना, या अदृश्य हो जाने की विद्या सिखलाना, आदि इसी प्रकार का कोई भी कार्य करना सांसारिक प्रपञ्च है। साधु को इस प्रपञ्च से दूर रहना चाहिए।

इस प्रकार के प्रपञ्च आत्मसाधना के घोर विरोधी हैं। जिसका चित्त इनकी ओर लगा रहेगा वह आत्मसाधना के कठोर पथ पर चल नहीं सकता। इतना ही नहीं, साधु को अपने उदर की पूर्ति के लिए भी इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। साधु की आजीविका सर्वथा निरवश बतलाई गई है। उसका विवेचन पहले किया जा चुका है। उसी के अनुसार अपना निर्वाह करना साधु का धर्म है। अतएव किसी भी कारण से साधु को सामुद्रिक शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, निमित्त शास्त्र, मंत्र, तंत्र, विद्या आदि का प्रयोग करना उचित नहीं है।

मुनि हो करके भी इनका प्रयोग करने वाले की क्या दुर्गति होती है, इस सम्बन्ध में शास्त्रकार ने कहा है—‘न गच्छद् शरणं तस्मि काले’ अर्थात् कर्म का उदय होने पर अथवा मृत्यु का समय उपस्थित होने पर उसके लिए कोई शरणदाता नहीं होता। वह अशरण, असहाय और अनवलम्ब होकर दुःख का अनुभव करता है। अन्त समय धर्म ही शरण होता है। कहा भी है—

धम्मो मंगलमउलं, ओसहमउलं च सब्बदुक्खाणं ।

धम्मो वलमवि विउलं, धम्मो ताणं च शरणं च ॥

अर्थात्—धर्म ही अनुपम मंगलकारी है, धर्म ही समस्त दुःखों की अनुपम औषध है, धर्म ही अनुपम बल है और धर्म ही त्राण एवं शरण है।

जब धर्म ही जीव को शरणभूत है तो अधर्म का सेवन करने वालों को क्या शरण हो सकता है? अधर्मनिष्ठ लोग अशरण होकर दीन दशा का अनुभव करते हुए दुःखों के पात्र बनते हैं। ऐसा विचार कर प्रत्येक मोक्षाभिलाषी पुरुष को अधर्म का त्याग कर धर्म का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए।

मूलः—पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिव्वं च गइं गच्छंति, चरित्ता धम्ममारियं ॥१२॥

छाया: पतन्ति नरके घोरे, ये नराः पापकारिणः ।

दिव्यां च गतिं गच्छन्ति चरित्वा धर्ममार्यम् ॥ १२ ॥

शब्दार्थः—जो मनुष्य पाप करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं और सदाचार रूप धर्म का आचरण करने वाले दिव्य गति में—देवलोक में—जाते हैं।

भाष्यः—प्रस्तुत गायी में धर्म और अधर्म के फल का सार निचोड़ कर रख दिया गया है। हिंसा, असत्य, आदि पापों का सेवन करने वाले पुरुष घोर वेदना-

जनक नरक में जन्म लेते हैं और आर्य अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा प्ररूपित धर्म का सेवन करने वाले स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं।

शास्त्रकार ने अधर्म और धर्म के फल की प्ररूपणा करके परलोक का भी विधान कर दिया है और धर्म सेवन की महिमा का भी कथन कर दिया है।

इस गाथा से यह अभिप्राय भी निकलता है कि आत्मा सदा एक ही स्थिति में नहीं रहता। जो आत्मा एक बार अधर्म के फलस्वरूप नरक का अतिथि बनता है, वही दूसरे समय, धर्म का सेवन करके स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। अतएव जो लोग आत्मा को सदैव एक ही स्थिति में रहना स्वीकार करते हैं, उनकी मान्यता भ्रमपूर्ण है। सदा एक ही स्थिति में रहने से पुण्य-पाप या धर्म-अधर्म के फल का उपभोग नहीं बन सकता। इस स्थिति में धर्म का आचरण करना निष्फल हो जाता है।

शास्त्रकार के इस विधान से यह भी कल्पित होना है कि आत्मा ही फलदा है और वही स्वयं धर्म के फल का भोक्ता है। आत्मा में देवी और नारकीय दोनों अवस्थाओं को अपनाने की शक्ति विद्यमान है। वह जिस अवस्था को ग्रहण करना चाहे, उसी के अनुसार व्यवहार करे। मनुष्य एक चौराहे पर खड़ा है। चारों ओर मार्ग जाते हैं। उसकी जिस ओर जाने की अभिलाषा हो वही मार्ग वह पकड़ सकता है।

मनुष्य को यह महा दुर्लभ अवसर मिला है। एक क्षण का भी इस समय वृष्टा मूल्य है। हे भव्य जीवो ! इसका सदुपयोग करो और अक्षय कल्याण के पात्र बनो।

मूलः—बहु आगमविशेषाणा,

समाहित्वायगा य गुणगाही ।

एएण

कारणेणं,

धरिहा आलोचनं सोढं ॥ १३ ॥

छाया बहु आगमविज्ञाना समाध्यासादवाश्च गुणग्राहिणः ।

एतेन कारणेन अर्हा आलोचना सोढुम् ॥ १३ ॥

शब्दार्थ —जो बहुत आगमों के ज्ञाता होते हैं, कहने वाले अर्थात् अपने दोषों को प्रकट करने वाले को समाधि उत्पन्न करने वाले होते हैं, और जो गुणग्राही होते हैं, वही इन गुणों के कारण आलोचना सुनने के योग्य-अधिकारी है।

भाष्य —लगे हुए दोषों का स्मरण करके उनके लिए पश्चात्ताप करना आलोचना है। आलोचना अगर गुप्त के समझ की जाती है, तो उसका महत्व अधिक होता है। गुरु के समीप निष्कपट बुद्धि से, अपने दोषों को निवेदन करने से हृदय में बल आता है और मरिच्य में उस दोषों को धारण का अधिक ध्यान रहता है। आलोचना जिस योग्यता वाले के सामने करनी चाहिये, यह यहाँ स्पष्ट स्थिति पाया है।

जो विविध शास्त्रों का वेत्ता हो, निवे आलोचना करने वाले के प्रति सहाय-

भूति हो—जो आलोचना को मानवना एवं सुशिक्षा देकर समाधि उत्पन्न करने वाला हो और गुणप्राप्ति हो, वही आलोचना मुक्तने का अधिकारी है।

गिम्भी का दोष जानकर जो उमका ढोल पीटें, उम दोष को प्रकट करके सर्व-साधारण में निन्दा करे अथवा जो दोषदर्शी हो, आलोचना के गुणों को न देख कर केवल मात्र दोषों को देखता हो, आलोचना करने की सरलता रूप गुण को भी जो न देखे और नाथ हो जिसे आखीय ज्ञान पर्याप्त न हो वह आलोचना मुक्तने का अधिकारी नहीं है।

मूलः—भावणा योगसुद्धया, जले नावा व आहिया ।

नावा व तीरसम्पन्ना, सव्वदुक्खा तिउद्वइ ॥ १४ ॥

छायाः—भावना-योगसुद्धात्मा, जने नीरियात्ताता ।

नीरिव तीरसम्पत्ता, सर्वदुःखात् नृदपति ॥ १४ ॥

शब्दार्थः—भावना रूप योग से जिसकी आत्मा शुद्ध हो रही है वह जल में नौका के समान कहा गया है। जैसे अनुकूल वायु आदि निमित्त मिलने पर नौका किनारे लग जाती है उसी प्रकार शुद्धात्मा जीव नमस्त दुःखों से मुक्त हो जाना है—संसार-सागर के किनारे पहुँच जाता है।

भाव्यः—संसार को विशाल समुद्र की उपमा दी गई है। जैसे समुद्र को पार करके किनारे पहुँच जाना अत्यन्त कठिन होता है, उसी प्रकार संसार से छुटकारा पाकर मुक्ति का प्राप्त होना भी अतीव कठिन है। किन्तु उत्तम भावना के योग से जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है वह संसार के प्रपंचों को त्यागकर, जल में नौका के समान, संसार-सागर के ऊपर ही रहता है। जैसे नौका जल में डूबती नहीं है, उसी प्रकार शुद्ध अन्तःकरण वाला पुरुष संसार-सागर में नहीं डूबता है। जैसे कुशल कर्णधार द्वारा प्रयुक्त और अनुकूल वायु द्वारा प्रेरित नौका मय प्रकार के द्वन्द्वों से मुक्त होकर किनारे लग जाती है, इसी प्रकार उत्तम चारित्र्य से युक्त जीव रूपी नौका, श्रेष्ठ आगम रूप कर्णधार से युक्त होकर और तप रूपी पवन से प्रेरित होकर दुःखात्मक संसार से छूट कर समस्त दुःखाभाव रूप मोक्ष को प्राप्त होती है।

तात्पर्य यह है कि वही पुरुष मुक्ति-लाभ कर सकते हैं, जिनका अन्तःकरण भावनायोग से विशुद्ध होता है। बारह प्रकार की भावनाओं का वर्णन पहले किया जा चुका है। उनके पुनः-पुनः-चिन्तन से भावनायोग की सिद्धि होती है और उसीसे अन्तःकरण की शुद्धि होती है। अन्तःकरण की शुद्धि शाश्वत सिद्धि का मूल है।

मूलः—सवणे नाणे विण्णाणे, पच्चक्खाणे य संजये ।

अणाहे तवे चेव, वोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥ १५ ॥

छाया —अवण ज्ञान विज्ञान, प्रत्याख्यानश्च समय ।

अनायव तपश्चैव, व्यवहानयक्रिया सिद्धि ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—ज्ञानी पुरुषों की मगति से धर्मभ्रमण का अवसर मिलता है, धर्मभ्रमण से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से विज्ञान होता है, विज्ञान से त्याग उत्पन्न होता है, त्याग से समय होता है, समय में आश्रय का अभाव हो जाता है और उस से तप की प्राप्ति होती है। तप के प्रभाव से पूर्वमंचित कर्मों का नाश होता है, कर्मनाश से क्रिया का अभाव हो जाता है और क्रिया के अभाव से सिद्धि प्राप्त होता है।

भाष्य—शास्त्रकार ने यहाँ आध्यात्मिक विकास का क्रम संक्षेप में प्रस्तुत किया है। समस्त जीव जिस प्रकार अज्ञान कर्मों का सर्वथा क्षय करके और पूर्ण निर्मलता प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करता है, यह बात इस कथन से स्पष्ट समझ में आ जाती है।

जीव के पाप कर्म जल कुछ पतले पड़ते हैं तब उसे धीतराग सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्रस्थित, बलुस्वरूप के यथार्थ प्रकाशक, अनेकान्त दृष्टिभय और अहिंसा-प्रधान धर्म के अवण का अवसर मिलता है।

धर्मभ्रमण करने से उस जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब तक अज्ञान के बोझ में दबा हुआ वह जीव कुछ हल्का हो जाता है। वह घोर तिमिर से प्रकाश में आता है।

जीव को जल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह बलुर्चा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है। वह आत्मा और अनात्मा के भेद को ग्रहण करता है। आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को समझता है और वर्तमानकालीन निष्कारमय पर्याय को देखकर उसे त्यागने की इच्छा करता है। वह नौ तरंग का ज्ञाता बन जाता है। इन्द्रियों के विषयभोगों की निस्तारना समझने लगता है।

इस प्रकार जीव का ज्ञान, जब विज्ञान बन जाता है, तब उसमें प्रत्याख्यान का भाव उत्पन्न होता है। वह पापों से पराङ्मुख होकर अवाशकित स्थानी बन जाता है।

इन्द्रिया के विषयों का णव पाप का प्रत्याख्यान करने के अनन्तर वह समयी अवस्था प्राप्त करता है। समय से आलस्य को रोकता है और तप के द्वारा पूर्वमंचित कर्मों का क्षय करके सत्य प्रचार की मानसिक, वाचनिक णव कारिक क्रिया से मुक्त हो जाता है। क्रिया से मुक्त होने पर सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि ही आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है।

मूलः—अवि से हासमासज्ज, हंदा णंदीति मन्नति ।

अलं बालस्य संगेणं, वैरं वड्ढई अण्णणो ॥ १६ ॥

छाया—अवि स हास्यमासज्ज, हंता नन्दीति भवते ।

अलं बालस्य संगेण, वैरं वदत प्राप्स्यन् ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—जो पुरुष कुसंगति करता है वह हास्य आदि में आराक होकर हिंसा करने में ही आनन्द मानता है। वह अन्य जीवों के साथ घेर बढ़ाता है, अतएव अज्ञानी पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए।

भाष्यः—सत्संगति से होने वाले लाभों का उल्लेख करके यहां अज्ञान पुरुषों की कुसंगति से होने वाली हानि का कथन किया गया है।

हिंसा आदि अकस्त्रान्य कार्यों में दत्तचित्त रहने वाले, इन्द्रियों के क्रीत-दाम, विषयलोलुप, धर्म-मार्ग से प्रतिकूल चलने वाले पुरुष अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे पुरुषों का संमर्ग करने वाला भद्र परिणामी मनुष्य भी उन्हीं जैसा बन जाता है। वह हिंसा करता है और हिंसा करने में आनन्द का अनुभव करता है। अपने मनोरंजन के लिए, बिना किसी प्रयोजन के ही, प्राणियों का घात करने से उसे मंकोच नहीं होता।

इस प्रकार हिंसा करके, वह जिन प्राणियों का हनन करता है, उनके साथ वैरानुबंधी कर्म बांधता है। इस कर्म के उदय से उसे भय-भवान्तर में दुःख का भागी होना पड़ता है। वैर की परम्परा अनेक भय पर्यन्त चालू रहती है। अतएव अज्ञान पुरुषों की संगति का त्याग करना चाहिए।

मूलः—आवस्सयं अवस्सं करणिज्जं,

धुवनिग्गहो विसोही य ।

अब्भयण-छक्कवग्गो,

नाओ आराहणामग्गो ॥१७॥

छायाः—आवश्यकमवश्यं करणीयम्, ध्रुवनिग्रहः विशेषधृक् ।

अध्ययनपट्टकवर्गः, ज्ञेय आराधनामार्गः ॥ १७ ॥

शब्दार्थः—इन्द्रियों का निग्रह करने वाला, आत्मा को विशेष रूप से शुद्ध करने वाला, न्याय के कटि के समान, जिससे वीतराग के वचनों का पालन होता है, ऐसे मोक्ष मार्ग रूप, छह वर्ग अध्ययन जिसके पढ़ने के हैं ऐसा, आवश्यक अवश्य करने योग्य है।

भाष्यः—शास्त्रकार ने यहां पट आवश्यक कृत्य को अवश्य करने का विधान किया है। आवश्यक को आराधना का मार्ग, इन्द्रिय निग्रह करने का साधन और आत्मा को विशुद्ध करने वाला निरूपण किया गया है। आवश्यक क्रिया का निरूपण करने वाला आवश्यक सूत्र छह अध्ययनों में विभक्त है, क्योंकि आवश्यक के विभाग छह हैं।

आवश्यक के छह विभाग यह हैं— १) सामायिक (२) चतुर्विंशतिस्तव (३) वन्दना (४) प्रतिक्रमण (५) कायोत्सर्ग और (६) प्रत्याख्यान।

(१) सामायिक राग और द्वेष का त्याग करके, समभाव-मध्यम्य भाव में रहना अर्थात् जगन् के जीव मात्र को अपने ही समान समझना सामायिक कहलाता है। समस्त मानव क्रियाओं का त्याग करके दो घड़ी पर्यन्त समभाव के सरोवर में अग्रगण्य करना आनन्द की सामायिक क्रिया है। साधु की सामायिक याग्यनीदन मर्दव रहती है, क्योंकि साधु समस्त मानव क्रिया का त्यागी और सदा समभावी रहता है।

सामायिक के तीन भेद कहे गये हैं—(१) सम्यक्त्व-सामायिक (२) श्रुत सामायिक और (३) चारित्र्यसामायिक, क्योंकि सम्यक्त्व, श्रुत और चारित्र्य के अपलम्बन से साम्यभाव से मन स्थिर होता है। इनमें से चारित्र्य-सामायिक के दो भेद हैं—(१) देश-चारित्र्य सामायिक और (२) सर्वचारित्र्य सामायिक पहला भेद आकाश को दूसरा साधुओं को होता है।

सामायिक की बड़ी महिमा है। वास्तविक बात तो यह है कि समभाव के बिना सुख की उपलब्धि नही हो सकती। जहाँ समभाव नहीं है, राग-द्वेष आदि विषम भावों की प्रधानता है, वहाँ दुःख का दौरा दौरा है। जितने अंशों में समभाव आत्मा में उद्भूत होता जाता है, उतने ही अंशों में सुख का उदय होता जाता है। अन्तःकरण को निष्पाप बनाने के लिए सामायिक ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। कहा भी है—

प्रश्न—सामाहण भजे । जीये कि जणय ?

अर्थात्—भजे । सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—सामाहण सावज्जनोगविरह जणय ।

अर्थात्—सामायिक से पापमय व्यापार के प्रति विरति की उत्पत्ति होती है।

पापमय व्यापार अर्थात् सावद्योग का त्याग कर देने पर आनन्द भी साधु की कोटि का बन जाता है। यथा—

सामादर्यमि तु नडे, समणो इम सावओ हवइ जन्हा ।

एतेण कारणेण, बहुलो मामादय कुज्जा ॥

अर्थात्—सामायिक करने समय आनन्द भी साधु के समान कई अंशों में हो जाता है। इस कारण बहुत बार-बार सामायिक करना चाहिए।

(२) चतुर्विंशतिस्तव—चौबीस तीर्थस्नानों की स्तुति करना चतुर्विंशतिस्तव कहलाता है। स्नान करना अर्थात् गुणों का कीर्तन करना। तीर्थस्नान भगवान् आदर्श महापुरुष हैं, जिन्होंने आत्मशुद्धि का परम आदर्श उपस्थित किया है। उनके स्तवन आत्मा के स्वाभाविक गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। आत्मा उन गुणों को प्राप्त करने के लिए उद्योगशील बनता है। चतुर्विंशति स्तव से सम्यक्त्व की शुद्धि भी होती है। यथा—

प्र०—चउवीसत्यएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—चउवीसत्यएणं दंसणविसोहिं जणयइ ।

अर्थात्—प्र० चतुर्विंशतिस्तव से जीव को क्या लाभ होता है ?

उ०—चतुर्विंशतिस्तव से दर्शन गुण की विशुद्धता अर्थात् निर्मलता होती है ।

(३) वन्दना—मन, वचन और काय के द्वारा पूजनीय पुरुषों के प्रति आदर-सन्मान प्रकट करना वन्दना है। अर्हन्त भगवान्, सिद्ध भगवान्, आचार्य महाराज, उपाध्याय और कंचन-कामिनी के त्यागी, पंचमहाव्रतधारी, समिति-गुप्ति के प्रति-पालक मुनि महाराज वन्दनीय महापुरुष हैं । इन्हें वन्दना करने से अनेक लाभ होते हैं । यथा—

प्र०—वन्दणएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—वन्दणएणं नीयागोयं कम्मं खवेइ । उच्चगोयं कम्मं निवंधइ । सोहगं च णं अपडिहयं आणाफल निवत्तेइ । दाहिणभावं च जणयइ ।

प्र०—वन्दन करने से, भगवन् ! जीव को क्या लाभ है ?

उ०—वन्दन करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है । उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है । अप्रतिहत सौभाग्य की प्राप्ति होती है । आज्ञा की आराधना होती है । दाक्षिण्य की उत्पत्ति होती है ।

वन्दना करना, वंदना करने वाले की विनम्रता का सूचक है । अथवा यों कहना चाहिए कि वन्दनीय व्यक्ति के सद्गुणों के प्रति हृदय में जब भक्तिभाव उत्पन्न होता है तब उनके सामने स्वयं मस्तक झुक जाता है । अन्तःकरण की प्रेरणा से जनित इस प्रकार की वन्दना ही सच्ची वन्दना है ।

वन्दना के बत्तीस दोष वतलाये गये हैं । उन दोषों का परिहार करते हुए की जाने वाली वन्दना ही उत्तम कहलाती है । बत्तीस दोष इस प्रकार हैं:—

अणादियं च थड्ढं च पविद्धं परिपिडियं ।

टोल गई अंकुसं चेव, तहा कच्छभरिगिअं ॥

मच्छोव्वत्तं मणसा य, पउट्टं तहय वेइयावद्धं ।

भयसा चेव भयंतं, मेत्ती गारव-कारणा ॥

तेणिअं पउणीअं चेव, रुद्धं तज्जियमेव य ।

सढं च हीलिअं चेव, तहा विपलिउंचिअ ॥

दिट्ठमदिट्ठं च तहा, सिंगं च करमोअणं ।

आलिद्धमनालिद्धं, ऊणं उत्तर चूलियं ॥

मूअं च ढड्ढरं चेव, चुडलिं च अदच्छियं ।

वत्तीस दोस, परियुद्धं, किइकम्मं पउंजए ॥

वत्तीस दोषों का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है:—

- (१) अनादृत—बिना आदर के वन्दना करना ।
- (२) स्तब्ध—अभिमान से युक्त होकर वन्दना करना ।
- (३) प्रविद्ध—वन्दना करते करते भाग जाना ।
- (४) परिपिण्डित—बहुत से मुनियों को एक साथ वन्दना करना ।
- (५) टोल गति—उछल उछल-कर वन्दना करना ।

(६) अशुश—जैसे अकुश में हाथी को मीठा मिया जाता है, उसी प्रकार मोये हुए या अन्य कार्य में व्यग्र आचार्य को आमन पर मीठा मिठाकर वन्दना करना । अथवा रचोदरण को अशुश के समान हाथों में पकड़ कर वन्दना करना, अथवा अकुश से आहत हस्ती के समान मिर ऊँचा-नीचा करके वन्दना करना ।

- (७) वन्द्यपरिमित—रेंगते हुए-से वन्दना करना ।

(८) मत्स्योदपृथ—तल में मत्स्य के समान उठने-बैठने हुए वन्दना करना अथवा एक मुनि को वन्दना करके जल्दी से दूसरे मुनि की ओर अग मुखाकर वन्दना कर लेना ।

(९) दुष्टमनस्कता—यह वन्दनीय मुनिसे अमुक गुण में हीन हैं कि भी मैं इन्हें वन्दना कर रहा हूँ, इस प्रकार सोचने हुए दूषित मन से वन्दना करना ।

(१०) वेदिकान्ध—घुटनों पर हाथ रखकर अथवा गोदी में घुटने और हाथ रखकर वन्दना करना ।

(११) भय—सप से, फुल से, गच्छ में या किसी अन्य से डर कर वन्दना करना ।

(१२) भयमान—यह मेरी सेना करेंगे या की नहीं, इस बुद्धि से वन्दना करना ।

(१३) मैत्री—आचार्य भद्र मित्र हैं, या वन्दना करने से इनके साथ मैत्री हो जायगी, ऐसा विचार कर वन्दना करना ।

(१४) गीरथ—मैं वन्दना ममाचारी में निष्णात हूँ, यह बात दूसरे पर प्रकट हो जाये, इस प्रकार की बुद्धि से वन्दना करना ।

(१५) कारण—ज्ञान आदि से भिन्न यज्ञ आदि के लाभ रूप निमित्त से वन्दना करना, अथवा मैं लोक में पूज्य होऊँ या दूसरों से अधिक ज्ञानी हो जाऊँ, इस भावना से वन्दना करना अथवा वन्दना से राची कर लूँगा तो मेरी प्रार्थना अस्वीकार न करेंगे, इस भावना से वन्दना करना ।

(१६) लैनिक—वन्दना करने से मेरी हीनता प्रकट होगी, यह विचार कर चोर की तरह छिप कर वन्दना करना ।

(१७) प्रत्यनीह—आहार आदि करने में बाधा पहुँचाने हुए वन्दना करना ।

(१८) क्रोध के आवेग में आकर वन्दना करना ।

(१९) वञ्चित—वन्दना करने वाला और वन्दना न करके वाला तुम्हारे लिए

एक सरीखा हैं, इत्यादि प्रकार से भर्त्सना करते हुए वन्दना करना ।

(२०) शठता—शठतापूर्वक वन्दना करना या बीमार होने का वहाना बना कर सम्यक् प्रकार से वन्दना न करना ।

(२१) हीलना—आपको वन्दना करने से क्या होना-जाना है, इस प्रकार अवज्ञा करते हुए वन्दना करना ।

(२२) विपरिक्वचित—आधी वन्दना करके ही उधर-उधर की बातें करने लगना ।

(२३) दृष्टादृष्ट—अंधेरे में जब कोई देखता न हो तो यां ही खड़ा रहना और देखता हो तब वन्दना करना ।

(२४) शृंग—‘अहो कायं’ इत्यादि पाठ बोलने समय ललाट के मध्य भाग को स्पर्श न करके दाहिनी-बाईं ओर स्पर्श करते हुए वन्दना करना ।

(२५) कर—वन्दना को राजकीय कर (टैक्स) देने के समान मजदूरी का कार्य ममझते हुए करना ।

(२६) मोचन—लौकिक कर से तो छुटकारा मिल गया पर वन्दना के इस कर से मुक्ति न मिल पाई, ऐसी बुद्धि से वन्दना करना ।

(२७) आश्रिष्ट-अनाश्रिष्ट—उसकी चौभंगी होती है—[क] ‘अहो कायं’ इत्यादि बोलते समय रजोहरण और शिर का दोनों हाथों से स्पर्श होना । [ख] सिर्फ रजोहरण का हाथों से स्पर्श हो शिर का नहीं । [ग] शिर का हाथों से स्पर्श हो रजोहरण का नहीं । [घ] न शिर का हाथों से स्पर्श हो और न रजोहरण का । इस चौभंगी में से प्रथम भंग शुद्ध है, शेष अशुद्ध हैं ।

(२८) न्यून—वन्दना का पाठ पूर्ण रूप से न बोलना ।

(२९) उत्तारचूल—वन्दना करके ‘मत्पाण वंदामि’ ऐसा बहुत जोर से बोलना ।

(३०) मूक—पाठ का उच्चारण न करते हुए वन्दना करना ।

(३१) दड्ढर बहुत जोर-जोर से बोलते वन्दना करना ।

(३२) चुडली—हाथ लम्बा फैला कर वन्दना करना या सब साधुओं की ओर हाथ घुमा कर ‘सभी को वन्दना हो’ इस प्रकार कहकर वन्दना करना ।

इन बत्तीस दोषों का परित्याग करके शुद्ध भाव से आन्तरिक भक्ति एवं आह्लाद के साथ, वाञ्छ शिष्टता का ध्यान रखते हुए यथायोग्य वन्दना करना चाहिए ।

(४) प्रतिक्रमण—‘प्रतिक्रमण’ के शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाय तो उसका अर्थ है—नीछे फिरना-लौटना । तात्पर्य यह है कि प्रमाद के कारण शुभ योग से च्युत होकर अशुभ योग में चले जाने पर फिर अशुभ योग से शुभ योग में लौटना, प्रतिक्रमण कहलाता है । प्रतिक्रमण में, लगे हुए व्रत सम्यन्धी अतिचारों का संशोधन

क्रिया जाता है। माधुओं और आर्यों के इन गृह्य-गृह्यक हैं अतएव दोनों के प्रति-क्रमण भी मित्र मित्र हैं। माधुओं और आर्यों को प्रतिक्रमण, प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल अवश्य करने का विधान है। वहा भी है—

समरेण सायेण य, अस्मक्यक्य हवइ जम्हा ।

अने अहोणिम्हम य, तम्हा आरस्मय नाम ॥

अर्थात्—अमणों तथा आर्यों को दिन और रात्रि के अन्त समय, अररय करणीय होने से ही इस क्रिया का नाम 'आवरणक' पड़ा है।

भगवान् अनीतनाय से लेकर पार्यनाय तक के शासन में कारण विरोध उप-गित होने पर—दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण करने का विधान था, मगर भगवान् ऋषभदेव के शासन के समान चरम तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासन में प्रतिक्रमण सहित ही धर्म निरूपण किया गया है। यथा—

सराङ्कमणो धम्मो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य त्तिमस्स ।

महिम्मयाण जिणाण, कारणजाण पडिक्कमण ॥

—आवरणकनिर्णय

प्रतिक्रमण क्रिया करने से होने वाले लाभ का वर्णन भी उत्तराध्ययन सूत्र में इस प्रकार किया गया—

प्र०—पडिक्कमरेण भति । जीने किं जणयइ ।

उ०—पडिक्कमरेण चीने वयट्ठिहाइ पिदेइ । पिहियवपट्ठिहे पुण जीवे निस्सदासवे, अमरलपरिसे, अट्ठसु पययगमायामु उववरो अयुहसे सुप्पणिहिप विहरइ ।

अर्थात्—प्र०—मैंने । प्रतिक्रमण से जीन को क्या लाभ होता है ?

उ०—प्रतिक्रमण से जीव अपने प्रता के छिद्र दफता है। दोष का निगारण करता है। दोष का निगारण करने वाला जीव आसुर का निरोध करता है, शुद्ध चारित्र्य पाला होता है, आठ प्रवचनमाताओं में (पाच समिति, तीन गुप्ति में) उप-योगवान् बनता है और समाधि युक्त होकर निचरता है।

प्रतिक्रमण के पाच भेद हैं—(१) दैवसिक (२) रात्रिक (३) पाक्षिक (४) चातुर्मासिक और (५) भावत्मरिक ।

दिन में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करना दैवसिक प्रतिक्रमण और रात्रि संधी दोषों के प्रतिक्रमण को रात्रिक प्रतिक्रमण कहते हैं। एक पक्ष पन्द्रह दिन-के दोषों का प्रतिक्रमण करना पाक्षिक, चार मास के दोषों का प्रतिक्रमण करना चातुर्मासिक और सवत्सरी पर्व के दिन वर्ष भर के दोषों का प्रतिक्रमण करना सावत्सरिक प्रतिक्रमण है।

प्रतिक्रमण के सामान्य रूप से दो भेद भी किये जाते हैं—(१) द्रव्य प्रतिक्रमण और (२) भावप्रतिक्रमण। लोकद्विस्तारे के लिए किया जाने वाला प्रतिक्रमण द्रव्य प्रतिक्रमण है और वह उपादेय नहीं है। सच्चे अन्तःकरण से, किये हुए दोषों के

प्रति ग्लानिपूर्वक जो दोष-संशोधन किया जाता है, वह भावप्रतिक्रमण है। भाव-प्रतिक्रमण से ही आत्मा निर्मल होता है।

(५) कायोत्सर्ग—धर्मध्यान अथवा शुक्लध्यान के लिए एकाग्रचित्त होकर शरीर पर से समता का त्याग करदेना कायोत्सर्ग कहलाता है। कायोत्सर्ग से देह की एवं बुद्धि की जड़ों दूर हो जाती हैं। इससे शरीर संबंधी आसक्ति में न्यूनता आ जाती है और सुख-दुःख में समभाव रखने की शक्ति प्रकट होती है। ध्यान के अभ्यास के लिए भी कायोत्सर्ग की आवश्यकता है।

कायोत्सर्ग के समय लिये जाने वाले श्वासोच्छ्वास का समय श्लोक के एक चरण के उच्चारण के समय जितना चलनाया गया है। कायोत्सर्ग के विषय में कहा गया है—

प्र०—काउत्सर्गेण भंते । जीवे किं जणयइ ?

उ०—काउत्सर्गेण नीयपडुपणं पायच्छित्तं विसोद्वेद । विसुद्धपायच्छित्ते य जीवे निवुयहियण ओहरिय भस्सवभारवहे पमत्तज्ञाणोवगण सुदं सुद्वेण विहरइ ।

अर्थान्—प्रश्न—भगवन् ! कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—कायोत्सर्ग से जीव भूतकालीन एवं भविष्यकालीन प्रायश्चित्त की विशुद्धि करता है। प्रायश्चित्त की विशुद्धि करने वाला जीव निर्वृत्त-हृदय होता है और बोझ उतार डालने वाले भारवाहक के समान-हल्का होकर-प्रशस्त ध्यान धारण करके सुखपूर्वक विचरता है।

(६) प्रत्याख्यान—प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग करना। त्यागने योग्य वस्तुएं दो प्रकार की हैं, अतएव प्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है—(१) द्रव्य प्रत्याख्यान और (२) भाव प्रत्याख्यान। वस्त्र, आहार आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करना द्रव्य-प्रत्याख्यान और राग-द्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान आदि को त्याग करना भावप्रत्याख्यान है।

प्रत्याख्यान करने से आस्रव का निरोध होता है और संवर की वृद्धि होती है। जीव में जो अनन्त तृष्णा है वह सीमित होकर शनैःशनैः नष्ट हो जाती है और सम-भाव की जागृति होती है। ज्यों-ज्यों समभाव जागृत होता जाता है त्यों-त्यों सुख की उपलब्धि होती है। शास्त्र में कहा है—

प्रश्न—पच्चक्खारेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—पच्चक्खारेणं जीवे आसवदाराइं निरुम्भइ । पच्चक्खारेणं इच्छा-निरोहं जणयइ । इच्छानिरोहं गए च णं जीवे सव्वदब्बेसु विणीयतएहे सीईभूए विहरइ ।

अर्थान्—प्र० भगवन् ! प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है ?

उ०—प्रत्याख्यान से जीव कर्मों के आगमन का मार्ग रोक देता है। प्रत्याख्यान से इच्छा का निरोध होता है। इच्छा का निरोध करने वाला जीव सब द्रव्यों में तृष्णा

मे रहित होने पर, शान्ति का अनुभव करता है ।

आहार आदि के त्याग में काल की अपेक्षा अनेक प्रकार होते हैं और उनके प्रत्याख्यान भी अलग-अलग हैं । *

* (१) नमोकारसी का प्रत्याख्यान —

‘उगए सूरें नमुककारसहिय पञ्चकखामि असण, पाण, खाइम, साइम, अन्न-
त्याणाभोगेण सहसागारेण ।’

(२) पौरपी का प्रत्याख्यान —

‘उगए सूरें पोरमिहिय पञ्चकखामि, असण, पाण, खाइम, साइम, अन्न-
त्याणाभोगेण, सहसागारेण, पच्छन्नफालेण, दिसामोहेण, माहुवयणेण, मन्नसमाहिब-
त्तियागारेण बोसिरे ।’

[३] एकाशन का प्रत्याख्यान —

‘एगासण पञ्चकखामि असण, पाण, खाइम, साइम, अन्नत्याणाभोगेण, सह-
सागारेण, आउट्टणपसारेण, गुरुअम्भुद्धाणेण, महत्तरागारेण, मन्नसमाहिवत्तिया-
गारेण, बोसिरे ।’

(४) एकलठाणा का प्रत्याख्यान ।

‘एकलठाण पञ्चकखामि असण, पाण, खाइम, साइम, अन्नत्याणाभोगेण,
सहसागारेण, गुरु अम्भुद्धाणेण, मन्नसमाहिवत्तियागारेण बोसिरे ।’

(५) निव्विगई का प्रत्याख्यान —

‘निव्विगइय पञ्चकखामि—असण, पाण, खाइम, साइम, अन्नत्याणाभोगेण,
सहसागारेण, गिहत्थसंमद्धेण, उक्खित्तनिग्गण, पडुच्चनिग्गण, परिद्धावणियागारेण,
सहत्तरागारेण, मन्नसमाहिवत्तियागारेण बोसिरे ।’

इस प्रत्याख्यान में विगय का त्याग करके प्राय रूमी-मूट्ठी रोटी और छाउ
या ऐना ही कुठ खाया जाता है ।

(६) आयजिल का प्रत्याख्यान —

‘आयजिल पञ्चकखामि—असण, पाण, खाइम, साइम, अन्नत्याणाभोगेण,
सहसागारेण, लेवालेवेण, उक्खित्तनिग्गण, महत्तरागारेण, मन्नसमाहिवत्तिया-
गारेण बोसिरे ।’

(७) उपवास का प्रत्याख्यान —

‘सूरें उगए अमत्त पञ्चकखामि—असण, पाण, खाइम, साइम, अन्नत्याणा
भोगेण, सहसागारेण, महत्तरागारेण, मन्नसमाहिवत्तियागारेण बोसिरे ।’

(८) दिवम जरम का प्रत्याख्यान —

आवश्यकों का अनुष्ठान करने वाला ही धर्म का आराधक है। अतएव प्रत्येक साधु और श्रावक को अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए।

मूलः—सावज्जजोगविरई, उक्कित्तण गुणवओ य पडिवत्ती ।

खलिअस्स निंदणा, वणतिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥१८॥

छायाः—सावद्ययोगविरतिः, उत्कीर्तनं गुणवत्तत्त्वं प्रतिपत्तिः ।

खलितस्य निन्दना, व्रणचिकित्सा गुणधारणा चैव ॥ १८ ॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! सावद्य योग से निवृत्ति, ईश्वर के गुणों का कीर्तन, गुणी पुरुषों का आदर, अपनी खलना की निन्दा, व्रण (घाव) के समान आचरित दोष के लिए प्रायश्चित्त रूपी चिकित्सा और त्याग रूप गुण को धारण करना चाहिए ।

भाष्यः—जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता है, यहां शास्त्रकार ने उनका उल्लेख किया है ।

सावद्य का अर्थ है—पाप । जो पापयुक्त हो वह सावद्य कहलाता है । मन, वचन और शरीर की क्रिया को योग कहते हैं । योग का स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है । तात्पर्य यह है कि जीवन-शुद्धि के लिए सर्वप्रथम मन, वचन और काय को निष्पाप बनाना चाहिए । पाप में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

‘उक्कित्तण’ अर्थात् परमेश्वर के गुणों का कीर्तन करना । कुछ लोगों की ऐसी भावना है कि दयावान् परमेश्वर के गुणों की स्तुति करने से वह प्रसन्न हो जाता है और स्तुति करने वाले के पापों को क्षमा कर देता है । किन्तु वास्तव में यह सत्य नहीं है । किये हुए पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है । ईश्वर कोई ऐसा चापलूसी-पसन्द नहीं है कि पाप करने वाले उसकी प्रशंसा करें तो वह पाप के फल से मुक्त कर दे । ऐसा होना संभव भी नहीं है । यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, अगर ऐसा नहीं है तो ईश्वर का गुण-कीर्तन किस उद्देश्य से किया जाता है ? इस प्रश्न का संक्षिप्त समाधान इस प्रकार है ।

वास्तव में आत्मा और ईश्वर में केवल भी मौलिक अन्तर नहीं है । जो कुछ भी अन्तर है, वह अवस्था का अन्तर है । जो आत्मा अपने अज्ञान, कालुष्य आदि को सर्वथा नष्ट कर चुकता है, जिसने आत्मा की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर ली है वह ईश्वर है और जो आत्मा अज्ञान आदि विकारों से ग्रस्त है वह संसारी आत्मा कह-

‘दिवसचरिमं पच्चक्खामि—असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तारागारेणं, सव्वसमाहिक्कित्थियागारेणं वोसिरे ।’

इत्यादि अनेक प्रकार की छोटी-बड़ी तपस्याओं के प्रत्याख्यान हैं, जिनमें थोड़ा-थोड़ा अन्तर होता है ।

लाता है। इस स्थिति में, ईश्वर के गुणों का कीर्तन करना आत्मा के वास्तविक और समाचारिक गुणों का कीर्तन करना ही है। अपने श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करने से उन गुणों के प्रति आदर्पण बढ़ता है और उन गुणों को आच्छादित करने वाली प्रवृत्तियों से घृणा उत्पन्न होती है। ऐसा होने पर आचरण में परिवर्तन आती है आत्मा स्वयं परमात्मा बनने के लिए अग्रसर होता है। इस प्रकार ईश्वर का स्मरण एवं कीर्तन आत्मा को परिवर्तन की ओर प्रयाण करने की प्रेरणा करता है, अतएव उसे जीवन-शुद्धि का कारण माना गया है।

जीवन-शुद्धि का तीसरा तत्त्व है गुणान् पुष्पे—गुणजनों को बंदना-नमस्कार आदि नम्रतापूर्ण व्यवहार से यथोचित आदर प्रदान करना। गुणान् गुरुओं को बंदना-नमस्कार करने का प्रयोजन गुणों की प्राप्ति, अङ्गुणों के प्रति त्याग का भाव और गुणसाद है।

चौथा जीवनशोधक उपाय है—रत्नलित की निन्दा करना। कोई पुष्प कितना ही मारधान रहे, किया करने समय जितनी ही सावधानी करते, फिर भी मन में, वचन से या काय में श्लथना होना अनिवार्य है। संयम का अभ्यास करने वाला कभी न कभी अपने पद से, अपने कर्तव्य से, च्युत हो ही जाता है। मगर च्युत होना जितना बुरा नहीं है उतना उमरी निन्दा-गद्गो न करना बुरा है। श्लथना होने ही अगर आत्मसाक्षी से या गुणसाक्षी से उमरी निन्दा की जाए, उसके लिए पश्चात्ताप प्रकट किया जाय तो श्लथना का क्षीप संशोधन हो जाता है। श्लथना की निन्दा को आलोचना या 'आलोचना' कहते हैं। आलोचना करने से पाप के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होता है और चित्त को आश्रामन मिलता है।

जीवनशुद्धि के लिए पाँचवाँ उपाय 'ग्रणचिरित्ता' है। ग्रण का अर्थ है—पाप। जैसे शरीर में पाप हो जाने पर उसकी चिकित्सा की जाती है, उन्हीं प्रकार प्रमाद आदि में आश्रित दोषों का प्रायश्चित्त करना आत्मिक 'ग्रणचिरित्ता' है। प्रायश्चित्त का वर्णन पहले किया जा चुका है।

इन पाँच उपायों का अवलम्बन करने से छठा उपाय—गुणधारणा स्वयं प्रादुर्भूत हो जाता है। सद्गुणों का स्वरूप समझना, गुणजनों का समर्पण करना, गुण धारण करने का सकल्य करना, गुण के विरोधी दोषों के प्रति अरुचि स्थिर करना, इत्यादि प्रकार में गुणों को धारण किया जाता है। यहाँ संयम रूप गुणों को जीवन-शुद्धि का कारण बताया गया है। संयम ही ममत्त गुणों में मूर्धाभिरुचि गुण है।

इन छह उपायों के अवलम्बन से आत्मा, शुद्ध, निरुद्ध, निरिच्छा, निरञ्जन अवस्था प्राप्त करता है। अतएव क्या साधु और क्या भोक्ता, सभी को इन गुणों का यथाशक्ति धारण-पालन करना चाहिए।

मूलः—जो समो सब्भूएसु, तसेमु थावरेसु य ।

तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासियं ॥ १६ ॥

छायाः—यः समः सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ।

तस्य सामायिक भवति, इति केवालभाषितम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थः—जो पुरुष त्रस और स्थावर रूपी सभी प्राणियों में समभाव रखता है, उसी के सामायिक होती है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान् ने कहा है ।

भाष्य—आवश्यक क्रिया में सामायिक प्रधान है । सामायिक साध्य है, शेष क्रियाएँ साधन हैं । अतएव उसकी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए वहाँ सामायिक का पृथक् निरूपण किया गया ।

जो पुरुष त्रस अर्थात् द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों पर तथा स्थावर अर्थात् एकैन्द्रिय वनस्पतिकाय आदि प्राणियों पर समभाव रखता है, उसी की सामायिक सत्त्वी सामायिक है । केदली भगवान् ने ऐसा कथन किया है ।

सामायिक शब्द का अर्थ बतलाते हुए पहले कहा जा चुका है कि जिस क्रिया से समभाव की प्राप्ति होती है, उसे सामायिक कहते हैं । किन्तु समभाव का आधार क्या है ? समभाव किस पर होना चाहिए ? इस प्रश्न का स्पष्टीकरण यहां किया गया है । जगत् के समस्त जीव त्रस और स्थावर—इन दो श्रेणियों में समाविष्ट हो जाते हैं । उन पर समभाव रखना अर्थात् प्राणिमात्र पर समभाव रखना सामायिक कहलाता है ।

तात्पर्य यह है कि अपने ऊपर जैसी भावना रहती है, वैसी ही भावना अन्य प्राणियों पर रहनी चाहिए । हमें सुख प्रिय है, तो दूसरों को भी सुख प्रिय है । हमारे सुख-साधनों का अपहरण होना हमें रुचिकर नहीं है तो अन्य प्राणियों को भी उनके सुख साधनों का विनाश रुचिकर नहीं है । जैसे हम अपने सुख के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी अपने-अपने सुख के लिए निरन्तर उद्योगशील रहते हैं । दुःख और दुःख की सामग्री से हम वचना चाहते हैं, दुःख हमें अनिष्ट है और दुःख पहुँचाने वाले को हम अच्छा नहीं मानते, इसी प्रकार अन्य प्राणी भी दुःख से और दुःख की सामग्री से वचना चाहते हैं । उन्हें जो कष्ट पहुँचाता है उसे वे भी अच्छा नहीं मानते । इसी प्रकार जैसे हमें जीवन प्रिय और मरण अप्रिय है, उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी जीवन प्रिय और मरण अप्रिय है । जब कोई क्रूर पुरुष हमारा जीवन नष्ट करने पर उतार होता है तब हमारे अन्तःकरण में उसके प्रति जैसी भावना उत्पन्न होती है, ठीक इसी प्रकार की भावना अन्य प्राणियों के हृदय में भी उनके हिंसक के प्रति उत्पन्न होती है । अपने लिए कठोर एवं मर्मवेधी वाक्य सुनने से हम असाता अनुभव करते हैं, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी असाता का अनुभव होता है । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी का सुख-दुःख समान है । अतएव प्रत्येक प्राणी को दूसरे प्राणी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा वह अपने प्रति करता है अथवा अपने लिए अभीष्ट समझता है । यह समभाव है ।

त्रस और स्थावर जीवों पर समभाव धारण करने पर अधिकांश में राग-द्वेष रूप परिणति में न्यूनता आ जाती है । विषम-भाव का विष समता रूप सुधा के

समर्ग से हट जाता है और साम्यसुधा अमर-अमर पद का कारण हो जाती है।

उस और स्थावर जीवा को उपलक्षण समझकर अजीव पदार्थों का भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे जीव मात्र पर समता भाव आवश्यक है उसी प्रकार इन्द्रियों के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द आदि पर भी समभाव का होना आवश्यक है। मनोज्ञ विषयों में राग करना और अमनोज्ञ में द्वेष धारण करना हेय है। चित्त को इतना समभावी बनाना चाहिए कि किसी भी विषय पर राग या द्वेष उत्पन्न न होने पाये।

इस प्रकार जीव और अजीव पदार्थों पर समभाव रखने वाला ही मन्वी सामायिक करता है। इस प्रकार की सामायिक के द्वारा ही आत्मा का कल्याण होता है। कहा है—

कर्म जीव च सङ्गिष्ट परिज्जातात्मनिश्चयः ।

त्रिभिर्भूकुरते साधु सामायिक-शलाकया ॥

अर्थात् आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता साधु पुरुष मिले हुए कर्म और जीव को सामायिक रूपी सलाई से जुड़ा-जुड़ा कर देता है।

साम्यभाज की महिमा अगार है। जिसके चित्त में साम्यभाज उदित हो जाता है वह किसी का शत्रु नहीं रहता और न कोई उसका शत्रु रह जाता है। साम्यभाजी का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

स्निह्यन्ति जन्तु नित्य, वैरिणोऽपि पश्यन् ।

अपि स्वार्थेने साम्यभाज साधो प्रभावत ॥

अर्थात्—अपने हित के लिए साम्यभाज धारण करने वाले साधु के प्रभाव से, स्थाभाविक वैरी प्राणी भी आपन में स्नेह करने लगते हैं। अर्थात् साधु पुरुष समता-भाव अपने लिए धारण करता है, पर लाभ उससे अन्य प्राणियों को भी होता है, यह साम्यभाव का जितना माहात्म्य है।

समभाज के प्रभाव से ही तीर्थंकर भगवान् के समवसरण में सिंह और हिरन जैसे परस्पर विरोधी जीव एकत्र घेठते हैं। इस प्रकार समताभाव का माहात्म्य जान कर, प्राणी मात्र पर 'सर्वभूतसुखमूत्र' अर्थात् सर्वभूतात्मभूत प्रशस्त भाव धारण करना चाहिए। इस श्रेष्ठ भावना के बिना मन्वी भाव-सामायिक नहीं हो सकती।

शास्त्रकार ने स्वरुचिविरचितता दोष का परिहार करने के लिए कहा है—
'इह केवलमासिय' अर्थात् सर्वज्ञ भगवान् ने इस प्रकार का कथन किया है, अतएव यह सर्वथा निःशक है।

मूलः—तिष्ठिण्य सहस्सा सत्त सयाइ, तेहुत्तरि च ऊसासा ।

एस मुहुत्तो दिट्ठो, सव्वेहि अणंतनाणोहि ॥२०॥

छाया —त्रीणि सहस्राणि सप्त शतानि, त्रिसप्ततिश्च उच्छ्वामः ।

एष मुहूर्तो दृष्टः, सर्वैरनन्तज्ञानिभिः ॥ २० ॥

शब्दार्थः—तीन हजार, सात सौ, तिहत्तर उच्छ्वास परिमित काल समस्त सर्वजों ने एक मुहूर्त्त देखा है ।

भाष्यः—प्रकृत अध्ययन में आवश्यक कृत्यों का विधान किया है और आवश्यक कृत्यों के लिए नियत काल की आवश्यकता होती है । तथा इससे पहले सामायिक का निरूपण किया गया है और सामायिक का समय पूर्वाचार्यों ने एक मुहूर्त्त नियत किया है । अतएव मुहूर्त्त का परिमाण बतलाना आवश्यक है । इसीलिए यहां मुहूर्त्त का काल-परिमाण बताया गया है । तीन हजार, सात सौ तिहत्तर उच्छ्वास में जितना समय लगता है, उतना समय एक मुहूर्त्त कहलाता है । स्थिर पुरुष का, स्वाभाविक क्रम से उच्छ्वास लेना, कालगणना में ग्रहण किया जाता है ।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-सोलहवां अध्याय समाप्त

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ
निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ सग्रहवा अध्याप ॥

—★—

नरक-स्वर्ग-निरूपण

श्री भगवान् उवाच—

मूलः—नेरइया सत्तविहा, पुढवां सत्तसु भवे ।

रयणाभा सक्कराभा, बालुयाभा य आहिया ॥१॥

पंकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तहा ।

इय नेरइया एर, सत्तहा परिक्कित्तिया ॥ २ ॥

छाया — नैरविहा मण वषा, वृक्षीपु सत्तसु भवेयु ।

रत्नाभा गकराभा, बालुकाभा य आहयाता ॥ १ ॥

पंकाभा धूमाभा तमा तमतम तहा ।

इति नैरविहा एरे, सत्तहा परिक्कित्तिता ॥ २ ॥

शब्दार्थ— हे इन्द्रभूति! सात वृक्षिया में रहने के कारण नरक मान प्रसार के कहे गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पक्कप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और तमतमप्रभा।

भाष्य— सोलहवें अध्याय में आवश्यक कृत्या का वर्णन किया गया है। जो विषेयी पुम्प आनश्यक क्रियाआ का अनुष्ठान करत हैं उन्हें इस पंचम काल में भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो आवश्यक क्रियाआ में निरादर पी घुद्धि रखने हुए पापचार्यों में आमक्त रहते हैं, हिंसा आदि घोर एवं क्रूरतापूर्ण कार्य करते हैं, उन्हें नरक का अतिथि बनना पड़ता है। अतः आवश्यक क्रियाआ का निरूपण के पश्चात् नरक और स्वर्ग का निरूपण किया गया है।

नरक का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए लोक का वर्णन करना आवश्यक है, अतएव सन्क्षेप में यहा लोक का स्वरूप लिखा जाता है। अनन्त और असीम आकाश के तितने भाग में जीवन, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्य पाये जाते हैं, उन भाग को लोक कहते हैं। लोक को तीन प्रधान विभागों में विभक्त किया गया है—ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधो-लोक।

मेरु पर्वत के समतल भूमि भाग से नौ सौ योजन ऊपर श्रोत्रिय चक्र के ऊपर

का सम्पूर्ण लोक ऊर्ध्व लोक कहलाता है। यह मृदंग के आकार का है। और मेरु पर्वत के समान भाग में नीचे से जोड़ने नीचे का क्षेत्र अधोलोक कहलाता है। इसकी आकृति उल्टे त्रिभुज सिद्धोरे के समान है। अधोलोक और ऊर्ध्व लोक के बीच का अंतराल भी जोड़ने का क्षेत्र मध्य लोक कहलाता है। इसका आकार पूर्ण चन्द्रमा के समान है।

मध्य लोक के नीचे, अधोलोक में गान भूमियाँ हैं। उनके नाम हैं—(१) रत्न प्रभा (२) शर्करा प्रभा (३) चालुका प्रभा (४) पंक प्रभा (५) धूमप्रभा (६) तम प्रभा (७) तमसमा प्रभा। वेस्य रत्न के समान है प्रभा जिसकी उसे रत्न प्रभा कहा गया है। दूसरी भूमि में शर्करा के समान प्रभा होती है। इन कारण शर्करा प्रभा कहते हैं। इसी प्रकार चालु, पंक और धूम के समान है—प्रभा जिसकी उसको यथा-क्रम चालुका प्रभा, पंक प्रभा और धूम प्रभा कहते हैं। और जहाँ अन्धकार है उसे तम प्रभा कहते हैं और जहाँ विशेष अन्धकार है उसे तमसमा प्रभा मानवां नरक कहते हैं।

इन सातों नरकों में क्रमशः तेरह, न्यास, नी, मान, पांच, तीन और एक प्रस्तर (पाथड़े) हैं। प्रथम में तेरह, द्वितीय में न्यास इत्यादि क्रम से कुल उपचाम पाथड़े हैं। सातों नरकों में चौरासी लाख चिल (नारकावास) हैं। पहले नरक में तीन लाख, दूसरे में पन्चान लाख, तीसरे में पन्ध्र लाख, चौथे में दस लाख, पांचवें में तीन लाख, छठे में पांच कम एक लाख और सातवें नरक में सिर्फ पांच नारकावास हैं।

इन नारकावासों में निवास करने वाले नारकी जीवों की लेश्या, परिणाम, शरीर वेदना और विक्रिया निरन्तर अत्यन्त अशुभ होती है।

प्रथम और द्वितीय नरक में कपोत-लेश्या होती है। तीसरे में ऊपर के भाग में कपोत लेश्या और नीचे के भाग में नील लेश्या होती है। चौथे नरक में नील लेश्या होती है। पांचवें में ऊपरी भाग में नील और अधोभाग में कृष्ण लेश्या है। छठे में कृष्ण और सातवें नरक में महाकृष्ण लेश्या विद्यमान रहती है। द्रव्य लेश्याओं की अपेक्षा यह कथन किया गया है। भाव लेश्या अन्तर्मुहूर्तों में परिवर्तित होती रहती है, मगर वह भी अशुभ ही होती है।

इसी प्रकार स्पर्श, रस, गंध, चक्षु तथा श्रोत्रेन्द्रिय के विषय का परिणाम भी अतीव अशुभ होता है। नरक के जीवों का शरीर भी अशुभ नाम कर्म के उदय से विकृत आकृतिवाला और देहने में अत्यन्त कुरूप होता है।

नारक जीवों की वेदना का वर्णन आगे और किया जायगा। नारकी के जीव विक्रिय लब्धि के योग से नाना रूप बना सकते हैं। मगर पाप कर्म के उदय से जो रूप धारण करते हैं वह उनके अधिकतर दुख का ही कारण होता है।

नारकी जीवों की वेदना प्रधान रूप से तीन प्रकार की होती है—(१) पार-

स्वरिका (२) आमुरी और (३) क्षेत्रा ।

नरक के तीन विभाग अज्ञान के द्वारा दूर से ही अपने पूर्वमय के वैरी को जान कर अथवा मनीष में गड़ दूसरे को देख कर आग बसूला हो जाते हैं । उनकी क्रोधाग्नि सहसा भड़क उठती है । तरश्चान् वे अपनी ही विक्रिया से तलवार, फरसा आदि अनेक प्रकार के दण्ड बनाकर एक-दूसरे पर प्रहार करते हैं । इतना ही नहीं, वे अपने हाथों से, पैरों से, दातों से भी आपस में छेदन-भेदन करते हैं । इससे उन्हें असीम कष्ट होता है । इस प्रकार का व्यापार निरन्तर जारी रहता है । यह वेदना मारमरिष वेदना कहलाती है ।

दूसरी वेदना आमुरी है । परमात्मा की असर जाति के देवता तीसरे नरक तक जाते हैं और वे नारक जीवों को घोर याचना पहुँचाते हैं । नरक रूप क्षेत्र के कारण से उत्पन्न होने वाली वेदना क्षेत्रा वेदना कहलाती है ।

इस प्रकार की वेदनाओं को महन करने पर भी नारक जीवों की अज्ञान-मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वे अनपत्य आयु वाले होते हैं । उन्हें अपनी परिपूर्ण आयु भोगनी ही पड़ती है । पहले रत्नप्रभा नरक में उत्कृष्ट (अधिक से अधिक) आयु एक सागरोपम की है । शर्करा प्रभा में तीन सागरोपम की, बालुका प्रभा में सात सागरोपम की, पद्मप्रभा में दस सागरोपम की, धूमप्रभा में सत्तरह सागरोपम की तमप्रभा में बाईस सागरोपम की और तमलप्रभा प्रभा में तैंतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु है । पहले-नरक में (कम से कम) आयु दस हजार वर्ष की है । तत्पश्चात् पहले-पहले नरक की उत्कृष्ट आयु का चितना परिमाण है, अगले-अगले नरक की जघन्य आयु का वही परिमाण है । अर्थात् दूसरे नरक की जघन्य आयु एक सागरोपम, तीसरे नरक की तीन सागरोपम इत्यादि ।

नरक गति में कौन सीव, किम कारण से जात हैं और उनकी बड़ा कैसी दुर्दशा होती है, यह शास्त्रकार स्वयं आगे निरूपण करते हैं ।

मूलः—जे केंड वाला डह जीवियट्टी,

पावाइं कम्माइं करैति रुदा ।

ते घोररूपे तमिसंधयारे,

तिव्याभितावे नरए पडंति ॥ ३ ॥

छाया —ये केरिय वाला डह जीवियाधिन, पापाणि कर्माणि कुर्वन्ति रुदा ।

ते घोररूपे तमिसान्धकारे, तीव्राभितावे नरके पतन्ति ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—इस संसार में कितनेक अज्ञानी क्रूर पुरुष अपने जीवन के लिए पाप कर्म करते हैं, वे अतीव भयानक, अत्यन्त अन्धकार से युक्त और तीव्र संताप वाले नरक में जाकर गिरते हैं ।

भाष्यः—गाथा का अर्थ स्पष्ट है। भावी हित-अहित का विचार न करने वाले मिथ्यादृष्टि अज्ञानी कहलाते हैं। मिथ्यात्वजन्य अज्ञान के यशीभूत होकर जो जीव पापमय जीवन व्यतीत करने के लिए घोर हिंसा करते हैं, महान् आरंभ एवं महान् परिग्रह से युक्त होते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। नरक घोर रूप अर्थान् अत्यन्त भयंकर है, घोर अन्धकार से व्याप्त है और दुस्सह आतनाओं का धाम है।

आज्ञाय यह है कि विविध प्रकार की वेदनाओं से व्याप्त नरक से बचने की अभिलाषा रखने वालों को पाप कर्मों से विरत हो जाना चाहिए।

मूलः—तिव्वं तसे पाणिणो यावरे य,
जे हिंसती आयसुहं पडुच्च ।
जे लूसए होइ अदत्तहारी,
ए सिक्खइ सेयवियस्स किंचिआ ॥ १४ ॥

छायाः—तीव्रं त्रसान् प्राणिनः स्थावरान् च, यो हिनस्ति आत्ममुञ्जं प्रतीत्य ।

यो लूपको भवत्यदत्तहारी, न शिञ्जते सेवनीयस्य किञ्चित् ॥ १४ ॥

शब्दार्थः—जो जीव अपने सुख के लिए त्रस और स्थावर प्राणियों की तीव्रता के साथ हिंसा करता है, जो प्राणियों का उपमर्दन करता है, बिना दिये दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करता है और सेवन करने योग्य (संयम) का तनिक भी सेवन नहीं करता, वह नरक का पात्र बनता है ।

भाष्यः—जो पुरुष अपने सुख के लिए अन्य प्राणियों के दुःख की चिन्ता नहीं करता, दूसरे मरें या जीयें इस बात का विचार न करके अपने ही सुख के लिए प्रयत्न किया करता है, साथ ही त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है अर्थान् उनके प्राणों का व्यपरोपण करता है, अन्य प्राणियों को सताता है, चोरी जैसे कुत्सित कार्य करता है और संयम का किञ्चित् मात्र भी सेवन नहीं करता, वह नरक में जाकर घोर वेदनाएं भोगता है ।

प्रकृत गाथा में 'हिंसइ' और 'लूसए' दो क्रिया पद एक-सा अर्थ बतलाते हैं, पर दोनों का अर्थ एक नहीं है। 'हिंसइ' का अर्थ है—किसी जीव को शरीर और प्राणों से भिन्न करना अर्थात् मार डालना। 'लूसए' का अर्थ है—किसी जीव का उपमर्दन करना, उन्हें सताना, कष्ट पहुँचाना ।

पंचम गुणस्थानवर्ती देशविरत श्रावक भी कृपि एवं वाणिज्य आदि कार्य करता है और उससे आरम्भजन्य हिंसा भी अवश्य होती है। फिर भी वह नरक में नहीं जाता। इसका कारण यह है कि वह हिंसा संकल्पजा न होने के कारण तीव्रभाव से नहीं की जाती। इसी आशय को व्यक्त करने के लिए शास्त्रकार ने 'हिंसइ' का विशेषण 'तिव्वं' दिया है। 'तिव्वं' पद यहां क्रिया विशेषण है। अतिशय क्रूर परिणामों

से की जाने वाली मरुत्यना हिंसा का कष्ट नरक है। आरम्भजा हिंसा में हिंसात्मक भावना न होने से उसे तीव्रभास में को गई हिंसा नहीं कहा जा सकता।

‘ए निरुपय सेयमियस्य त्रिवि’ इस पद में उक्त आशय की अविरत पुष्टि होती है। तात्पर्य यह है कि नरक का अविनाशी बह होना है जो मयम का त्रिवि भी—एक देश भी पालन नहीं करता। जो पुरुष किसी पस्तु का भी त्याग नहीं करता, अतएव जो मर्यादा असत्यमी होता है वही नरक का पात्र होता है। आनन्द देशमय का पालन करता है, अतएव वह मर्यादा असत्यमी नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि आरम्भजा हिंसा करने पर भी, पत्निमार्ग में मोक्षना, दयायुता, आदि मद्गुणों के कारण वह नरक में नहीं जाता है।

इस कथन से त्याग की महिमा स्पष्ट हो जाती है। त्यागी पुरुष के लिए नरक का द्वार बन्द हो जाता है। आत्म प्रत्येक विवेकशील पुरुष को अपनी शक्ति एवं परिस्थिति के अनुसार पात्र का त्याग अवश्य करना चाहिए।

इस गाथा से यह भी प्रकट है कि बुद्धिमान् पुरुष को अपने ही सुख के लिए अन्य प्राणियों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। जो लोग अपना जीवन अत्यन्त विलासितापूर्ण, असत्यमय और अमनोपशील बनाने हैं वे अपने सुख के लिए तीव्र आरम्भ और अपरिमित परिग्रह करके अन्य प्राणियों की पीड़ा की परवाह नहीं करते। उन्हें शास्त्रकार के इस कथन पर ध्यान देना चाहिए। अल्पशालीन और कल्पित सुख के लिए दीर्घशालीन घोरतर वेदनाओं को आमन्त्रण देना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतएव नरक के स्वरूप को समझकर पाप से बचने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए।

मूलः—छिदन्ति वालस्स खुरेण नक्कं,

उट्ठे वि छिदन्ति दुवे वि कण्णे ।

जिब्भं विणिक्कस्म विहत्थिमित्तं,

तिक्खाहिसूलाभितावयन्ति ॥ ५ ॥

■ या — छिदन्ति कालस्य खुरेण नामिकम्, आढ्यावधि छिदन्ति द्वारि कर्तुं ।

त्रिदवा विनिक्कस्म विहत्थिमाय, निरुपायं सूलाभिरभितावयन्ति ॥ १५ ॥

शब्दार्थ — परमाधार्मिक देवता विवेकहीन नारकियों की नाक काट लेते हैं, दोनों थोठ और दोनों कान छोट लेते हैं और जिह्वा भर जीभ बाहर निकालकर उसमें नीले शूल चुभाकर ‘पीड़ा’ पहुँचाते हैं।

भाष्य — नरक गति के कारणों का निरूपण करने के पश्चात् यहाँ व्यासुरी वेदना का कथन किया गया है। परमाधार्मिक जाति के असुर नरक में नारकियों को भीषण वेदना पहुँचाने हैं। यह परमाधार्मिक पन्द्रह प्रकार के हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

अंवे अंवरिंसी चेव, सामे य सवले वि य ।
रोदोवरुह काले य, महाकाले त्ति आवरे ॥
असिपत्ते धणुं कुंभी, वालु वेयरणीवि य ।
खरस्सरे महाघोसे, एवं पण्णरमाहिया ॥

अर्थात्—(१) अम्ब (२) अम्बरीष (३) श्याम (४) शवल (५) रौद्र (६) उपरौद्र (७) काल (८) महाकाल (९) असिर (१०) पत्रधनुष (११) कुंभी (१२) वालुका (१३) वैतरणी (१४) खरस्वर और (१५) महाघोष, यह परमाधार्मिक असुरों के पन्द्रह भेद हैं ।

यह असुर नारकी जीवों को जो वेदना पहुँचाते हैं, उसका संक्षेप में, निम्नलिखित गाथाओं में वर्णन किया गया हैः—

धाडेंति य हाडेंति य, हणंति विंयंति तह निमुंभंति ।
मुंचंति अम्बरतले, अम्बा खलु तत्थ नेरइया ॥
ओहयहये य तहियं, णिस्सन्ने कप्पणीहि कप्पंति ।
विदुलग—चडुलगच्छिन्ने, अंवरिंसी तत्थ नेरइए ॥
साढण पाढण तोढण, वंधणरज्जुल्लयप्पहारेहि ।
सामा रोइयाणं पवत्तयंती अपुण्णाणं ॥
अन्तगयफिप्पि साणि य हियं कालेज्ज फुप्फुसे वक्के ।
सवला रोइयाणं कड्डेंति तहिं अपुण्णाणं ॥
असि सत्ति कुंत तोमर सूलतिसूलेसु सूइचियगासु ।
पोयंति रुहकम्मा उ णरगपाला तहिं रुहा ॥
भंजंति अंगमंगाणि ऊरु ब्राहू सिराणि करचरणे ।
कप्पंति कप्पणीहि उवरुहा पावकम्मरया ॥
मीरासु सुंठएसु य कंडूसु य पयंडएसु य पयंति ।
कुंभीसु य लोहिसु य पयंति काला उ रोइए ॥
कप्पंति कागिणीमंसगाणि छिंदंति सीहपुच्छाणि ।
खावंति य रोइए महाकाला पावकम्मरए ॥
हत्थे पाये ऊरु, बाहुसिरापाय अंगमंगाणि ।
छिंदंति पगामं तु असि रोइए निरयपाला ॥
कण्णोद्धणासकरचरणदसणद्धणफुगऊरुवाहणं ।
छेयणभेयणखाढण असिपत्त धणुहिं पाढंति ॥
कुंभीसु य पयण्णसु य लोहियसु य कंदुलोहि कुंभीसु ।
कुंभी य णरयपाला हणंति पायंति णरएसु ॥
तटतटतटस्स भज्जंति भज्जणे कलंबु वालुकापट्टे ।
वालुगा रोइया लोलंती अंवरतलस्मि ॥
पूरुहरिकेसट्टिवाहिणी कलकलेंतजलसोया ।

वेयरणि गिरयपाला खेगइए उ पवाहति ॥
 कर्पेति करकएहि तच्छिति परोप्पर परसुएहि ।
 सिमलि वरुमारुहन्ती गरसमरा तत्थ नेरइए ॥
 भीए य पलायने समततो तत्थ ते गिरुंभति ।
 पसुणो जहा पसुवदे महघोसा तत्थ खेरइए ॥

—सूयगटाग नियुत्ति ७०-८४ ।

अयोन् अग्न्य नामक परमाधार्मिक अपने भजनों से नरक में जाकर नारकी जीवों को शूल आदि के प्रहार से कष्ट पहुँचा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक देते हैं, उन्हें इधर-उधर घुसाने हैं और आकाश में उठाल कर नीचे गिरते हुए नारकियों को पीटा पहुँचाने हैं । गला पकड़ कर भूमि पर पटक देते हैं ।

पहले मुद्गर आदि द्वारा और फिर तलवार आदि द्वारा उपहत होने के कारण नारकी जीव मूर्च्छित हो जाते हैं । फिर कर्पणी नामक शस्त्र के द्वारा अग्नि-रिमी उनका छेदन करते हैं और उन्हें चीर डालते हैं । यह नरकपाल नारकी जीवों को चीर कर दाल के समान अलग-अलग टुकड़े कर डालते हैं ।

रयाम नामक परमाधार्मिक तीव्रतर असातावेदनीय के उदय वाले उन अभाग्य नारकियों के अगोपागो का छेदन करते हैं, पर्वत पर से नीचे बज्रभूमि पर पटकते हैं, शूल आदि से बंध डालते हैं, मुई आदि से नाक आदि छेद देते हैं और रस्सी आदि से बांध देते हैं । इस प्रकार ये नारकिया को शासन, पातन, छेदन-भेदन और बधन आदि के अनेक कष्ट पहुँचाने हैं ।

सवल नामक नरकपाल नारकी जीवों की अँतड़ियाँ काट कर फैफड़े को, हृदय को और कलेजे को चीरते हैं तथा पेट की अँतड़ियों को और चमड़े को रींचते हैं ।

अपने नाम के अनुसार अत्यन्त क्रूरता पूर्वक पीटा पहुँचाने वाले रौद्र नामक नरकपाल नारकियों को तलवार, शक्ति आदि नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रों में पिरो देते हैं ।

उपन्द्र नामक परमाधार्मिक नारकी जीवों के मिर, भुजा, जाघ, हाथ पैर आदि अंग और उपांगों को तोड़ते हैं और आगे से उन्हें चीर देते हैं । पाप कर्म में आमत्त यह नरकपाल सभी प्रकार की यातनाएँ देते हैं ।

काल नामक नरकपाल दीर्घचुली-भट्टी, शुठक, कन्दुक, प्रचण्डक आदि नाम वाले अतिशय सतापकारी स्थानों में नारकिया को पकाने हैं । तथा ऊँट के आकार वाली कु भी में पब लोहे की कढ़ाई में हालकर जीवित मछली की तरह पकाने हैं ।

पाप-रत महाकाल नामक परमाधार्मिक नारकियों को काट-काट कर कौड़ी के बराबर मांस का टुकड़ा बनाने हैं, पीठ की चमड़ी काटते हैं और जो नारकी पूर्ण-मय में मांस भक्षण करते थे उन्हें उनका ही मांस खिलाते हैं ।

असि नामक नरकपाल हाथ, पैर, जांच, भुजा, सिर, पसवाड़े आदि अंगों और उपांगों को काट-कर टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं।

तलवार जिनका मुख्य शस्त्र है ऐसे पत्रधनुष नामक परमाधार्मिक असुर असिपत्र धन को अत्यन्त वीभत्स बनाकर छाया के लिए वहां आये हुए नारकी जीवों को तलवार के द्वारा काट डालते हैं तथा कान, ओठ, नाक, हाथ, पैर, दांत, छाती, नितम्ब, जांच और भुजा आदि का छेदन-भेदन शासन करते हैं। यह असुर पवन चलाकर तलवार के समान असिपत्र धन के तीक्ष्ण पत्तों से नारकियों को ऐसी वेदना पहुँचाते हैं।

कुंभी नामक परमाधार्मिक ऊंट के समान आकार वाली कुंभी में, कढ़ाई के आकार के लोहे के पात्र में, गेंद के आकार की लोह-कुंभी में तथा कोठी के समान आकार की कुंभी में और इसी प्रकार के अन्यान्य पात्रों में नारकी जीवों को पकाते हैं।

वालुका नामक परमाधार्मिक असुर नारकियों को गरमागरम बालू से पूर्ण पात्र में घने के समान भूँजते हैं, तब तड़-तड़-तड़ शब्द होने लगता है। कदम्ब के फूल के समान, अग्नि से लाल हुई वालुका कदम्बवालुका कहलाती है। यह असुर नारकी जीवों को उस बालुका पर रखकर आकाश में झंझर-झंझर घुमाकर भूँजते हैं।

वैतरणी नामक नरकपाल वैतरणी नदी को अत्यन्त विकृत कर डालते हैं। वैतरणी नदी में पीत, रक्त, केश आदि घृणित चीजें बहती रहती हैं। वह बड़ी ही भयानक है। उसका जल बहुत ही खारा और गर्म होता है। उसे देखते ही घृणा उत्पन्न होती है। वैतरणी नाम के नरकपाल उस नदी में नारकियों को ढकेल कर बहा देते हैं।

खरस्वर नामक नरकपाल नारकियों के शरीर को खंभे की भांति सूत से नाप कर मध्य भाग में आरे से चीरते हैं और उन्हें आपस में कुठार से कटवाते हैं। उनके शरीर के अब बच छीलकर पतला कर डालते हैं। साथ ही चिल्ला-चिल्ला कर वज्रमय महा भयंकर कांटों वाले सेमल वृक्ष पर चढ़ाते हैं और फिर उन्हें नीचे बसीट लेते हैं।

महाघोष नामक परमाधार्मिक असुर भयभीत हो कर झंझर-झंझर भागने वाले नारकी जीवों को पीड़ा पहुँचाने के स्थान पर रोक लेते हैं। जैसे कसाई या पशुहिंसा करने वाले अन्य शिकारी भागने वाले पशुओं को घेर लेते हैं इसी प्रकार महाघोष नामक असुर नारकी जीवों को घेर कर घोर से घोर यातनाएं पहुँचाते हैं।

इस प्रकार पाप-कर्म का आचरण करके नरक में जाने वाले नारकी जीवों को आसुरी वेदना का शिकार होना पड़ता है। इतनी भीषण वेदना सहन करने पर भी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती क्योंकि उनकी आयु निकाचित बद्ध होती है। अतएव जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उन्हें निरन्तर इसी प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं।

मूलः—ते तिष्मणा तलसंपुडं व,
 राइंदियं तत्थ थणंति वाला ।
 गलंति ते सोणिअपूयमंसं,
 पज्जोइया खारपइद्वियंगा ॥ ६ ॥

छाया — ते तिष्मणा तलसंपुट इव, राइंदियं तत्थ थणंति वाला ।

गलंति ते सोणिअपूयमांस, प्रघोतिता खारप्रविधात्ना ॥ ६ ॥

शब्दार्थ — वे नारकी जीव अपने अंगों से रुधिर टपकाते हुए सूखे ताल पत्र के समान शब्द करते रहते हैं । परमाधार्मिकों के द्वारा आग में जला दिये जाते हैं और फिर उनके अंगों पर क्षार लगा दिया जाता है । इस कारण रात दिन उनके शरीर से रक्त, पीव और मांस झरता रहता है ।

भाष्य — परमाधार्मिक असुरों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का कुछ दिग्दर्शन ऊपर कराया गया है । यहाँ पर भी यही बात बतलाई गई है ।

परमाधार्मिक नारकी जीवों के अंग-उपांग काटते हैं और आग से जला देते हैं । इसने से ही उन्हें सन्तोष नहीं होता, वे उस जले पर नमन आदि क्षार लगा देते हैं । नारकी जीवों के घावों से रुधिर टपकना रहता है, पीव झरता रहता है और मांस के लोथ गिरते रहते हैं ।

ऐसी वेदना बड़े कभी-कभी ही होती हो मो बात नहीं है । रात दिन उनकी ऐसी ही वशा घनी रहती है । इस प्रकार की विषम वेदना से व्याकुल होकर नारकी जीव ऐसे रोते हैं जैसे हवा से प्रेरित ताल पत्र आक्रन्दन करते हों ।

जिन्होंने क्रुतापूर्वक अन्य जीवों को वेदना पहुँचाई थी वे नारकी-भन में उस से सहस्रांशुनी वेदना के पात्र बनते हैं । यह इस वचन से स्पष्ट है ।

मूलः—रुहरे पुणो वच्चसमुस्सिअंगे,
 भिन्नुत्तमंगे परिवत्तयता ।
 पयंति णं णेरइए फुरंते,
 सजीवमच्चैव अयोक्वत्ते ॥ ७ ॥

छाया — रुहरे पुण वच्च समुच्छिन्नाङ्, भिन्नोत्तमाङ्गान् परिवर्तयन्त ।

पयंति नैरविशान् स्फुरत, सजीवमत्स्यानिवायसवत्स्याम् ॥ ७ ॥

शब्दार्थ — मल के द्वारा जिनका शरीर सूत गया है, जिनका मिर चूर-चूर कर दिया गया है और जो पीड़ा के कारण छटपटा रहे हैं, ऐसे नारकी जीवों को परमाधार्मिक असुर जीवित मछली के समान छोदे की वृद्धाई में पकाने हैं ।

भाष्यः—यहां भी नरकपाल असुरों द्वारा पहुँचाई जाने वाली पीड़ा का दिग्दर्शन कराया गया है।

नरकपाल नारकी जीवों को उन्हीं का रक्त गर्म कढ़ाई में ढाल उन्हें पकाते हैं। उस कढ़ाई में जो औंधे पड़ते हैं उन्हें सीधा करते हैं, जो सीधे पड़ते हैं उन्हें औंधा करते हैं। इस प्रकार इधर-उधर उलट-पुलट कर अत्यन्त क्रूरता के साथ पकाते हैं। नारकी जीवों का शरीर जलन के कारण सूझ जाता है। उनका सिर कुचल-कुचल कर चूर्ण कर ढाला जाता है।

जीवित मछली को कढ़ाई में पकाने पर जैसी वेदना उसे होती है, उसी प्रकार की दुःसह वेदना नारकी जीवों को होती है। उस वेदना के कारण वे छटपटाते रहते हैं। मगर जिन्होंने पूर्वभवं में अपने पापी पेट की पूर्ति के लिए अन्य जीवों को मार कर उनका मांस पकाया था, उन्हें नरक में जाकर इस प्रकार स्वयं पकना पड़ता है। वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता, किसी का शरण नहीं मिलता। अपने पूर्वकृत पापों का फल भोगे बिना उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। क्षण भर के रसास्वाद के लिए प्राणी हिंसा करने वालों को दीर्घकाल पर्यन्त इस प्रकार की यातना सहनी पड़ती है।

मूलः—नो चैव ते तत्थ मसीभवन्ति,

ए मिज्जती तिव्वभिवेयणाए ।

तमाणुभागं अणुवेदयन्ता,

दुक्खन्ति दुक्खी इह दुक्कडेणं ॥ ८ ॥

छायाः—नो चैव ते तत्र मपीभवन्ति, न म्रियन्ते तीव्रा भिवेदनाभिः ।

तदनुभागमनुवेदयन्तः, दुःख्यन्ति दुःखिन इह दुष्कृतेन ॥ ८ ॥

शब्दार्थः—नारकी जीव नरक की अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाते और न नरक की तीव्र वेदना से मरते ही हैं। भूर्वाभवं में किये हुए पापों का फल भोगते हुए अपने ही पाप के उदय के कारण वे दुःख पाते रहते हैं।

भाष्यः—पूर्व गाथा में नारकी जीवों को पकाने का कथन किया गया है और आग में जलाने का भी वर्णन किया जा चुका है। अतएव यह आशंका हो सकती है कि इस प्रकार जलाने और पकाने पर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती या वे जलकर भस्म क्यों नहीं हो जाते ?

‘इस आशंका का यहां समाधान किया गया है। घोर से घोर वेदना भोगने पर भी न वे मरते हैं और न भस्म ही होते हैं। उन्होंने पूर्वभवं में जो पाप-कृत्य किये हैं उनका फल भोगते हुए वे नरक में ही रहते हैं और अपनी आयु सम्पूर्ण करके ही वहां से निकलते हैं। ‘स्वयंकृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्’ अर्थात् पहले आत्मा ने शुभ या अशुभ जैसे कर्म किये हैं, उसका वैसा ही शुभ या अशुभ फल

वह पाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि नारकी जीव अपने ही कर्मों का फल भोगने हैं। यद्यपि परमाधार्मिक असुर उन्हें कष्ट पहुँचाने हैं, मन्त्रु वे उनके शकीय कर्मफल भोग में निमित्त मात्र हैं। उनके दुःखों का असली कारण तो वे स्वयमेव हैं। इसी आशय को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार ने गाथा में 'दुःखदेण' पद दिया है।

मूलः—अच्छिनिर्मीलयमेतं, नत्थि सुहं दुक्खमेव अणुवद्धं ।

नरए नेरइयाणं, अहोनिंसं पच्चमाणाणं ॥ ६ ॥

छाना - अक्षिनिर्मीलयमानम्, नास्ति सुख दुःखमेषानुवद्धम् ।

नरके नैरयिकाणाम् अहोनिंसं पच्चमानाणाम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—रात दिन पचने हुए नारकी जीवों को नरक में एक पलभर के लिए भी सुख नहीं मिलता। उनके निरन्तर दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है।

भाष्य—गाथा का भाव स्पष्ट है। आर टिमटिमाने में नितना अल्प समय लगता है, उतने समय के लिए भी नारकी जीवों को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। नेचारे नारकी निरन्तर नरक में पचते रहते हैं। उन्हें दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है।

यद्यपि तीर्थंकर भगवान् के जन्म के समय एक क्षण के लिए नारकी जीव परस्पर में लड़ना, मारना-पीटना आदि रूढ़ करने हैं, तथापि उसे भी सुख नहीं कहा जा सकता, उस समय भी उन्हें क्षेत्रना वेदनाएँ भोगनी पड़ती हैं। अतएव नरक में किसी भी समय सुख का लेशमात्र भी प्राप्त नहीं होता।

मूलः—अइ सीर्य अड उण्हं, अइ तिण्हा अइक्खुहा ।

अइभय च नरए नेरइयाणं, दुक्खसयाड अविस्सामं १०

छाया - अति शीतम् अत्योष्णम्, अति तुषाग्नि क्षुधा ।

अति भय च नरके नैरयिकाणाम्, दुःखताभ्यविधामम् ॥ १० ॥

शब्दार्थ—नरक में नारकी जीवों को अति शीत, अतिताप, अत्यन्त क्षुधा, अत्यन्त भय और अत्यन्त भय-इस प्रकार सैकड़ों दुःख निरन्तर भोगने पड़ते हैं।

भाष्य—आसुरी वेदना का दिग्दर्शन कराने के परवान् यहा क्षेत्रना वेदना का वर्णन किया गया गया है। नरक रूप क्षेत्र के प्रभाव से होने वाली वेदना क्षेत्रना वेदना कहलाती है।

नरक में अत्यन्त शीत का कष्ट भोगना पड़ता है। और तीव्रतर गर्मी भी महनी पड़ती है। नरक की गर्मी-सर्दी के विषय में कहा गया है—

मेरु समान रोह गल जाय,

ऐसी शीत उष्णता माय ॥

अर्थात् यहा इतनी अधिक सर्दी और गर्मी पड़ती है कि मेरु पर्वत के बराबर

लोहे का पिंड भी पिघल सकता और बिखर सकता है।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरक में गर्मी की वेदना होती है और शेष नरकों में सर्दी की वेदना। जिस नरक में गर्मी की वेदना है वहां के नारकी को उठाकर अगर जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाय तो उसे बड़ा आराम मिले और उसे निद्रा आ जाय। इसी प्रकार शीत वेदना वाले नरक के नारकी को उठाकर अगर हिमालय के हिम पर सुला दिया जाय तो वह आनन्द का अनुभव करेगा। इससे नरक के शीत-श्रोण्य की कल्पना की जा सकती है।

नरक में जुधा और तृषा अर्थात् भूख-प्यास का भी ऐसा ही कष्ट भुगतना पड़ता है। भूख इतनी अधिक लगती है कि तीन लोक में जितने खाद्य पदार्थ हैं उन सब को खा लेने पर भी तृप्ति न हो, पर नारकियों को मिलता एक दाना भी नहीं है। इसी प्रकार जगत् के समस्त समुद्रों का जल एक नारकी को पिला दिया जाय तो भी उसकी प्यास नहीं बुझे, इतनी अधिक प्यास उसे लगती है। मगर जब नारकी पानी की याचना करता है तो परमाधार्मिक असुर पिघला हुआ गर्म शीशा उसे पिलाते हैं। नारकी कहता है—बस रहने दीजिए, मुझे प्यास नहीं रही, मगर वे जब-दरती मुंह फाड़कर गर्मागर्म शीशा उड़ेल देते हैं।

नारकी जीवों को अत्यन्त भय का भी सामना करना पड़ता है। नरक का स्थान घोर अन्धकार से परिपूर्ण है। अंधकार इतना सघन है कि करोड़ों सूर्य मिलकर भी उस स्थान को प्रकाशमान नहीं कर सकते। नारकी जीवों का शरीर भी अत्यन्त कृष्णवर्ण और महा विकराल होता है। तिस पर वहां ऐसा हो-हल्ला मचा रहता है, जैसे किसी नगर में आग लगने पर मचता है। परमाधार्मिकों की तर्जना और ताड़ना से तथा 'इसे मारो, इसे काटो, इसे पकड़ो, इसे छेद डालो, इसे भेद डालो, इसे फाड़ कर फैंक दो' इत्यादि भयंकर शब्दों से नरक का वातावरण निरन्तर भय से परिपूर्ण बना रहता है। कौन नारकी या परमाधार्मिक, किस समय, क्या यातना देगा इस विचार से भी नारकी सदा त्रस्त रहते हैं। इन कारणों से नारकी जीवों को अनन्त भय का कष्ट भोगना पड़ता है।

यहां क्षेत्रज्ञा वेदना पांच प्रकार की बतलाई गई है। वह उपलक्षण मात्र है। उससे पांच प्रकार की अन्य वेदनाओं का भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे—अनन्त महाज्वर, अनन्त खुजली, अनन्त रोग, अनन्त अनाश्रय और अनन्त महाशोक।

नारकी जीवों के शरीर में सदैव महाज्वर बना रहता है और उससे उनके शरीर में तीव्र जलन बनी रहती है। उनके शरीर में खुजली भी इतनी अधिक होती है कि वे हमेशा अपना शरीर अपने ही हाथों खुजलाते रहते हैं। उनके शरीर में जलोदर, भगंदर, खांसी, आस, कोढ़, शूल आदि सोलह बड़े-बड़े रोग और अनेकों छोटे-छोटे रोग बने रहते हैं। इन पापी जीवों को कोई आश्रय देने वाला नहीं होता। तनिक भी सान्त्वना किसी से उन्हें नहीं मिलती। व्यंग से उनका हृदय दुःखी

वनाया जाता है। उन्हें महा शोक में निमग्न रहकर ही समय व्यतीत करना पड़ता है।

इस प्रकार क्षेत्रज्ञ वेदनाओं भोगने-भोगने नारकी जीव उकता जाते हैं, पर भी विश्राम नहीं, कभी चैन नहीं, कभी आराम नहीं। निरन्तर वेदना, निरन्तर व्याधि, निरन्तर मार काट और निरन्तर पारस्परिक कलह, ही उनके भाग्य में है।

तीसरे नरक तक परमाधार्मिक अमुर पहुँचते हैं, उससे आगे वे नहीं जाते। फिर भी क्षेत्रज्ञ वेदना और नारकी जीवों द्वारा आपस में दी जाने वाली वेदना बड़ा और भी अधिक होती है। जैसे ज्ञान नया कुत्ता आना है तो पहले के समस्त कुत्ते उस पर झपट पड़ते हैं उसी प्रकार नरक में उत्पन्न होने वाले नारकी पर पहले के नारकी घुरी तरह झपटते हैं और उसे घोर से घोर कष्ट पहुँचाते हैं। वे परस्पर में छानों से, घूसों से मारते हैं, त्रिज्या से शस्त्र बनाकर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, मारामारी करते हैं। यही-रही नारकी जीव यज्ञमय गुणवाले कीट का रूप धारण करके दूसरे नारकी के शरीर में आरपार निजल जाते हैं। नारकी के शरीर को चालनी के समान छिद्रमय बना डालते हैं। इस प्रकार सैकड़ों उपायों से नारकी आपस में एक दूसरे को त्रिकराल पीड़ा पहुँचाते हैं। अन्त में परमाधार्मिकों द्वारा दी जाने वाली वेदना के अभावे भी आगे के नरकों के नारकी अधिक दुर के पात्र बनते हैं।

मूलः—जं जारिसं पुव्वमकासि कम्मं,

तमेव आगच्छति संपराए ।

एगंतदुक्खं भवमज्जणित्ता,

वेदंति दुक्खी तमणंतदुक्खं ॥ ११ ॥

छाया — मत्थादुल्ल पुव्वमकार्थित्त्वं कर्म, तदेषावच्छति संपराये ।

एकान्तदुक्खं भवमज्जणित्त्वा वेदंति दुक्खिनस्तमनंतदुक्खं ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—जीव ने पहले जो और जैसे कर्म किये हैं, वही कर्म—उन्हीं कर्मों का फल उसे समार में प्राप्त होता है। एकान्त दुःख रूप भव—नारक पर्याय—उपाज्जन करके वे दुःखी जीव अनन्त दुःख भोगते हैं।

भाष्य—नारकीय यावनाओं का जो कवन ऊपर किया गया है, उससे यह आशंका हो सकती है कि आखिर नारकियों को इनका भीषण कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? क्या उन्हें उम दुःख से छुड़ाया नहीं जा सकता? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—जिस जीव ने पूर्व भव में जैसे कर्म किये थे उसे उम कर्म के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। जो दूसरों को मताता है वह स्वयं दूसरों से सताया जाता है। जो अन्य को पीड़ा पहुँचाता है उसे अन्य जीव पीड़ा पहुँचाते हैं। जो इन प्राणियों का मांस पचाने अपनी जिह्वा को लुप्त करता है, उसका मांस भी पर भव में पचाया जाता है। जो परस्त्री को विकार की दृष्टि से देखता है और प्रसक्त आश्रितान् करता है उसे नरक में लड़ती हडि फीलाह की पतलियों का प्रगाढ़

आलिंगन करना पड़ता है। जो इस जन्म में मूक पशुओं पर उनकी शक्ति से अधिक बोल लादता है, उसे कंटकाकीर्ण पथ में लाखों मन बोल वाली गाड़ी खींचनी पड़ती है और ऊपर से चाबुक की मार खानी पड़ती है। मदिरापान करने वालों को शीशे का उकलता हुआ रस, सड़ासी से मुँह फाड़ कर पिलाया जाता है। जो इस भव में दूसरों को धोखा देता है, चोरी करता है उसे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों से गिरा-गिरा कर घोर वेदना दी जाती है। जो माता-पिता आदि वृद्ध जनों के हृदय को संताप देता है उसका हृदय भाले से भेदा जाता है। इस प्रकार इस जन्म में जिस जीव ने जैसे कर्म किये हैं, उन्हीं के अनुसार अगले भव में उसे फल-भोग करना पड़ता है।

तीव्र पाप के परिणामस्वरूप एकान्त दुःखमय नरक-भव प्राप्त करके नारकी प्राणी अनन्त दुःख भोगते हैं।

मूलः—जे पावकस्मेहिं धणं मणूसा,

समायगंती अमइं गहाय ।

पहाय ते पासपयट्टिए नरे,

वेराणुवद्धा नरयं उविति ॥ १२ ॥

छायाः—ये पापकर्मभिर्घनं मनुष्याः, समाददति भ्रमति गृहीत्वा ।

प्रहाय ते पाशप्रवृत्ता नराः, वैरानुबद्धा नरकमुपयान्ति ॥ १२ ॥

शब्दार्थः—जो मनुष्य कुतुब्धि धारण करके, पाप कर्मों के द्वारा धन उपार्जन करते हैं, वे कुटुम्ब के मोह-पाश में फंसे हुए लोग, कुटुम्बी जनों को इसी लोक में छोड़कर, पाप बाँध कर नरक में उत्पन्न होते हैं।

भाष्यः—कुमति के कारण संसारी जीव अनेकानेक पाप-कर्म करके धनोपार्जन करते हैं। वे पाप के भयंकर परिणाम की चिन्ता नहीं करते। किये हुए पापों का फल भोगना पड़ेगा या नहीं, इतना भी विचार उनके अन्तःकरण में उत्पन्न नहीं होता। धन ही उनका प्रधान प्रयोजन है। कैसा भी कार्य क्यों न करना पड़े, वस धन मिलना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा कुमति या मिथ्याज्ञान से उत्पन्न होती है।

आत्मा यद्यपि जगत् के चेतन-अचेतन-सभी पदार्थों से निराला है, न उसके साथ कोई आता है, न जाना है और न आत्मा ही किसी के साथ आता जाता है। जैसे धर्मशाला में अनेक पथिक इकट्ठे हो जाते हैं, घोर फिर अपने-अपने गन्तव्य स्थानों को चले जाते हैं, उसी प्रकार एक कुटुम्ब में अनेक नर-नारी एकत्र हो जाते हैं और अपना काल पूर्ण करके, अपने-अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों में चले जाते हैं। किसी का संयोग स्थायी नहीं है। यह सत्य इतना स्पष्ट है कि पद-पद पर उसका अनुभव होता है। फिर भी यह कितने आश्चर्य की बात है कि संसार के प्राणी इस सत्य को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और कुटुम्बी जनों के मोहपाश में

कमर उनके सुख के लिए नाना प्रकार का पाप करने में सकोच नहीं करते ।

कुछ ही काल अनन्तर पाप कर्म करने वाला अपने कुटुम्बियों को यहीं छोड़ कर अकेला ही परलोक की यात्रा करता है और कृत पापों के फल-स्वरूप नरक गति का अनिधि बनता है । पाप कर्म के द्वारा उपार्जन धन का भंडार यहीं रह जाता है । तिनके लिए धनोपार्जन किया था, वे कुटुम्बी उस समय तनिक भी सहायक नहीं होते । नरक की यातनाओं में वे जरा भी हिस्सा नहीं बटाते । अपने पापों का फल अपनेले कष्ट की ही भोगना पड़ता है ।

अतएव जो भव्य जीव नरक से बचना चाहते हैं, उन्हें कुमति का त्याग करना चाहिए और कुटुम्बीजना के मोह के कारण पाप-कर्म में प्रवृत्त होकर धनोपार्जन नहीं करना चाहिए । न्याय-नीति पूर्वक किया हुआ परिमित धनोपार्जन नरक का कारण नहीं है । ऐसा विचार कर अन्याय एवं अधर्म से विमुक्त होकर नरक गति से बचने का प्रयत्न करना चाहिए ।

मूलः—एयाणि सोन्धा एरगाणि धीरे,

न हिंसए किंचण सन्वलोए ।

एगंतदिट्ठो अपरिग्गहे उ,

बुब्भज्ज लोयस्स वसं न गच्छे ॥१३॥

छाया — एतान् धत्वा नरकान् धीर न हिंस्यात् कञ्चन सर्वलोके ।

एकान्तदृष्टिपरिग्रहस्तु बुद्ध्या लोकस्य वस न गच्छेत् ॥ १३ ॥

शब्दार्थ — शुद्ध सम्यक् दृष्टि वाले और ममत्व में रहित बुद्धिमान् पुण्य इन तरण के स्वरूप को सुनकर, समस्त लोक में किसी भी जीव की हिंसा न करें । कर्म रूप लोक का स्वरूप समझकर उसके अधीन न हों ।

भाष्य — नरक के स्वरूप का वर्णन करके तथा नरक में होने वाली घोर वेदनाओं का कथन करके अब उसका उपसंहार करते हुए शास्त्रकार शिक्षा देत हैं —

निन्दे तीव्र पुण्य के उदय से शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है और माय ही तिनकी ममता क्षीण हो गई है, ऐसे ज्ञानवान् पुण्य का यह कसौट्य है कि वे नरक का दुःखपूर्ण कथन सुन कर धन आदि के लिए अपना इन्द्रियओत्पत्ता से प्रेरित हो कर किसी भी प्राणी की हिंसा न करें । कर्मों का यथार्थ स्वरूप समझ कर — उनके विपाक की दाम्पता का अनुधारण करके उन्हीं के वश न हो जावें ।

अनेक लोग यह आज्ञा करने हैं कि नरक का घृणाजनक, भयकर और वीभत्स वर्णन करने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार का वर्णन करके लोगों में मानसिक दुर्बलता क्यों उत्पन्न की जाती है ? नरक वास्तव में है या नहीं, इस बात का क्या भरोसा है ?

शास्त्रकार ने पहले प्रश्न का इस गाथा में प्रत्यक्ष रूप से समाधान किया है। नरक का वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि लोग नरक का वास्तविक स्वरूप समझ कर उसके प्रत्येक कारण से बचने का प्रयत्न करें। इसीलिए कहा है—‘अप्याणि सोच्चा णरगाणि धीरे, न हिंसए किंचण सव्वलोए।’ अर्थात् नरक का स्वरूप समझ कर बुद्धिमान् पुरुष को हिंसा का त्याग कर देना चाहिए।

जब तक वस्तु का स्वरूप जाना नहीं जाता तब तक उसका ग्रहण या त्याग नहीं किया जा सकता। अगर नरक का स्वरूप न बतलाया जाय तो लोग उससे बचने का प्रयत्न नहीं कर सकते और परिणाम यह होगा कि नरक गति के कारणों की अर्थात् हिंसा, परिग्रह आदि की प्रचुरता लोक में हो जायगी।

नरक के वर्णन से श्रोता में मानसिक दुर्बलता नहीं आती है, यह कहना निराधार है। अगर नरक की प्राप्ति प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य होती तो कदाचित् मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होने की आशंका की जा सकती थी। पर यहां तो नरक के वर्णन के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि हिंसा आदि पाप-कर्म करने वालों को ही नरक गति में जाना पड़ता है। धर्म, पुण्य, संयम एवं सदाचार का अनुष्ठान करने वाले नरक में नहीं जाते। ऐसी स्थिति में लोग अधर्म का त्याग करके नरक से निर्भय हो सकते हैं। उनमें मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं है।

नरक गति के अस्तित्व पर आशंका करने वाले लोग अपने पैर पर कुठाराघात करते हैं। आंख मीच लेने से आसपास के पदार्थों का अभाव नहीं हो जाता, इसी प्रकार नरक को अस्वीकार कर देने मात्र से नरक का अस्तित्व नहीं मिट सकता। नरक को अमान्य कह कर जो लोग पापों के प्रति निर्भय हो जाना चाहते हैं वे परलोक को ही नहीं, इस लोक को भी बिगाड़ते हैं। वे स्वयं पापों में प्रवृत्त होते हैं और अन्यो को भी पाप में प्रवृत्त करते हैं। इससे संसार में हिंसा का ताण्डव होता है और अमर्यादित परिग्रहशीलता बढ़ती है।

नरक का अस्तित्व स्वीकार करके पापों से पराङ्मुख हो कर सदाचार में रत रहने वालों का कल्याण ही होगा। नरक को स्वीकार करने से हानि कुछ भी नहीं हो सकती। मगर जो लोग नरक को स्वीकार नहीं करते, उन्हें क्या लाभ होगा? वे पाप कर्म में निमग्न होकर अपना अहित करेंगे और दूसरों के समक्ष भी दूषित आदर्श उपस्थित करेंगे। इस प्रकार नरक गति का अस्तित्व स्वीकार करना कल्याणकारी ही है और उसका अस्तित्व न मानना एकान्ततः अहितकर है।

अतएव नरक गति के संबंध में किसी प्रकार की कुशंका न करके नरक के कारणों से बचने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसीमें आत्मा का कल्याण है, इसी में जगत् का कल्याण है। इसी से वर्तमान जीवन की शुद्धि होती है और इसी भावना से आगामी जीवन विशुद्ध बनता है।

देवगति का निरूपण

मूलः—देवा चञ्चल्विहा वुत्ता, ते मे कित्तयथो सुण ।

भोमेज्ज वाणमन्तर-जोइसवेमाणिया तहा ॥ १४ ॥

छापा—देवास्वर्गविहा उत्ता, तन्मे कीर्तयतः शृणु ।

भोमेजा वानव्यन्तरा, ज्योतिष्का वैमानिकास्तथा ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—हे इन्द्रभूनि । देव चार प्रकार के कहे गये हैं । उनका वर्णन करते हुए मुझ से सुन । (१) भोमेय-भवनवासी (२) वानव्यन्तर (३) ज्योतिष्क और (४) वैमानिक—यह चार प्रकार के देव लेते हैं ।

भाव—यहले नरक गति का वर्णन किया गया है और नरक के कारणभूत हिंसा आदि पापों के त्याग का उपदेश दिया गया है । जो सम्यग्दृष्टि उस उपदेश के अनुसार अनुष्ठान करने हैं, उन्हें कौन-सी गति प्राप्त होनी है ? इस प्रकार की शंका उठना स्वाभाविक है । इस शंका का समाधान करने के लिए यहां देवगति का वर्णन किया गया है ।

अथवा चार गति रूप संसार में से मनुष्य गति और तिर्य्यञ्च गति तो प्रत्यक्ष से दृष्टिगोचर होते हैं, मगर नरक गति और देवगति का अव्यक्त जीवों को ज्ञान नहीं होता । इसलिए नरक गति का वर्णन करके अब अवशिष्ट रही देवगति का वर्णन यहां किया जाता है ।

‘देवगतिनामकमोन्दये मत्पथ्यन्तरे हेनो वाइविमूविक्खिरोणन् द्वीपात्तिसमुत्तादिपु प्रदेरोपु यथेत्त’ दीव्यन्ति-वे देवा ।’

अर्थात् देवगति नाम वर्म रूप आध्यन्तर कारण के होने पर वाइ विमूति की निरोधना से जो द्वीपों, पर्वतों एवं समुद्रों में इच्छालुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं । देवों के चार प्रधान निकाय हैं—(१) भवनवासी (२) वानव्यन्तर (३) ज्योतिष्क और वैमानिक ।

चारों निनायां के नाम अन्वर्थ हैं । ‘भवनेषु वमन्नीत्येवंशीला भवनवासिनः’ अर्थात् जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है वे भवन-वासी कहलाते हैं । ‘विविधदेशान्तराणि येषां निवामास्ते व्यन्तरा’ अर्थात् विविध देशों में निवास करने वाले व्यन्तर कहलाते हैं । ‘ज्योतिस्वभावास्त्वज्योतिष्का’ अर्थात् प्रकाश-स्वभाव वाले होने के कारण ज्योतिष्क देव कहे जाते हैं ।

‘विरोपेणात्मस्थान् सुवृत्तिनो मानयन्तीति विमानानि । विमानेषु भवा वैमानिका’ अर्थात् जिनमें रहने वाले अपने-आपको पुण्यात्मा मानते हैं, उन्हें विमान कहते हैं और विमानों में उदय होने वाले या रहने वाले देव वैमानिक कहलाते हैं ।

चारों गति के देवों का वर्णन शास्त्रकार आगे स्वयं करते ।

मूलः—दसहा उभवनवासी, अट्टहा वणचारिणो ।

पंचविहा जोइसिया, दुविहा वेमाणियां तहा ॥ १५ ॥

छायाः—दशधा तु भवनवासिनः, अष्टधा वनचारिणः ।

पञ्चविधा ज्योतिष्काः, द्विविधौ वैमानिकौ तथा ॥१५॥

शब्दार्थः—भवनवासी देव दस प्रकार के हैं, वाणव्यन्तर आठ प्रकार के हैं, ज्योतिष्क देव पांच प्रकार के हैं और वैमानिक देव दो प्रकार के हैं ।

भाष्यः—गाथा स्पष्ट है । पूर्व गाथा में चार निकायों का नाम निर्देश करके प्रकृत गाथा में क्रमशः उनके अवान्तर भेदों की संख्या का उल्लेख किया गया है । भवनवासियों के दस, वाणव्यन्तरों के आठ, ज्योतिष्कों के पांच और वैमानिकों के दो भेद हैं । इन भेदों का नामकथन अगली गाथाओं में क्रमशः किया जायगा ।

मूलः—असुरा नाग सुवर्णा, विज्जू अग्गी वियाहिया ।

दीवोदहिदिमा वाया, थणिया भवनवासिणो ॥१६॥

छायाः—असुरा नागाः सुवर्णाः, विद्युतोऽग्नयः व्याहृताः ।

द्वीपा उदधयो दिशो वायवः, स्तनिता भवनवासिनः ॥१६॥

शब्दार्थः—भवनवासी देवों के दस प्रकार यह हैं—(१) असुर (२) नाग (३) सुवर्ण (४) विद्युत (५) अग्नि (६) द्वीप (७) उदधि (८) दिशा (९) वायु और (१०) स्तनित ।

भाष्यः—सर्व प्रथम भवनवासी का नाम-निर्देश किया गया था अबएव यहां सबसे पहले उसी के भेद बतलाये गये हैं । प्रत्येक नाम के साथ 'कुमार' शब्द का प्रयोग किया जाता है । यद्यपि देवों की उम्र अवस्थित रहती है, उनमें मनुष्यों एवं तिर्यक्षों की भांति शैशव, बाल्य, कुमार, युवा, तथा बुढ़ापे का अवस्थाभेद नहीं है, तथापि भवनवासी देवों का वेपभूपा, आयुध, सवारी और क्रीड़ा कुमारों के समान होती है अतएव उनके नामों के साथ 'कुमार' शब्द जोड़ा जाता है । इसलिए उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) असुरकुमार (२) नागकुमार (३) सुवर्णकुमार (४) विद्युत्कुमार (५) अग्निकुमार (६) द्वीपकुमार (७) उदधिकुमार (८) दिशाकुमार (९) वायुकुमार (१०) स्तनितकुमार ।

भवनवासियों में असुरकुमारों के भवन रत्नप्रभा पृथ्वी के एक भाग में हैं और शेष नव कुमारों के भवन खरपृथ्वी के ऊपर और नीचे के एक-एक हजार योजन भाग को छोड़ कर शेष चौदह हजार योजन के भाग में हैं ।

असुरकुमारों के भवनों की संख्या दक्षिण दिशा में चवालीस लाख है । इनके इन्द्र का नाम चमरेन्द्र है—यह इन देवों के अधिपति हैं । चमरेन्द्र के परिवार में ६४००० सामानिक देव, २५६००० आत्मरक्षक देव, छह महिषी (पटरानियां) हैं ।

एक-एक पटरानी के छह-छह हजार का परिवार है। मात प्रभार की (गवर्ष की, नाट्य की, अश्व की, हाथियों की, रथों की, पदातियों की और बैसा की) उत्तरी सेना है। तीन प्रकार के परिषद् देव हैं। उनमें आभ्यन्तर परिषद् के २४००० देव, मध्य परिषद् के २८००० देव और बाह्य परिषद् के ३२००० देव हैं। इसी प्रकार आभ्यन्तर परिषद् की ३५० देविया हैं, मध्य परिषद् की ३०० देविया और बाह्य परिषद् की २५० देविया हैं।

उत्तर दिशा में अमुर कुमारों के चालीस भाग भजन हैं। यहां के अधिपति (इन्द्र) वसेन्द्र हैं। वसेन्द्र के ६०००० सामानिक देवों का, २४०००० आत्मरक्ष देवों का, छह अप्रमद्विषी अर्थात् पटरानियों का परिवार है। प्रत्येक अप्रमद्विषी का छह-छह हजार का परिवार है। मात प्रभार की सेना और तीन प्रकार की परिषद् है। आभ्यन्तर परिषद् में २०००० देव, मध्यपरिषद् में २४००० देव और बाह्य परिषद् में २८००० देव हैं। आभ्यन्तर परिषद् की ४५० देविया, मध्य परिषद् की ४०० देविया और बाह्य परिषद् की ३५० देविया हैं।

नाग कुमार भवनवासियों के दक्षिण दिशा में चालीस और उत्तर दिशा में चालीस भाग भजन हैं। दक्षिण दिशा के इन्द्र का नाम धरसेन्द्र और उत्तर दिशा के अधिपति का नाम भूसेन्द्र है।

सुरर्ष (सुपर्ष) कुमारों के दक्षिण दिशा में अठतीस भाग और उत्तर दिशा में चौतीस भाग भजन हैं। दक्षिण दिशा के अधिपति का नाम वेणु-इन्द्र है और उत्तर दिशा के अधिपति का नाम वेणुधारी है।

विद्युत् कुमार देवों के दक्षिण भाग के इन्द्र हरिकान्त और उत्तर भाग के इन्द्र हरिकान्तेन्द्र हैं। इसी प्रकार अग्नि कुमारों के दक्षिण और उत्तर दिशाओं के इन्द्रा के नाम क्रमशः अग्निशिवेन्द्र तथा अग्निमाणेन्द्र है। ग्रीष्मकुमारों में पूर्णेन्द्र तथा विमिष्टेन्द्र उदधिकुमारों में जलजनेन्द्र तथा जलप्रभेन्द्र, दिशा कुमारों में अमितेन्द्र और अमि तनाहनेन्द्र, वायु कुमारों में वेलम्बेन्द्र तथा प्रभजनेन्द्र, स्तनितकुमारों में घोषेन्द्र और महाघोषेन्द्र नामक अधिपति इन्द्र हैं। तात्पर्य यह है कि भवनवासियों में सब बीस इन्द्र हैं। प्रत्येक भेद के दो-दो इन्द्र होते हैं। ऊपर लिखे हुए नाम क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा के समझने चाहिए।

अमुर कुमार के अतिरिक्त शेष नी निम्नलिखित के इन्द्रा का ऐश्वर्य एक समान है। दक्षिण भाग में सब के छह-छह हजार सामानिक देव हैं, चौतीस हजार आत्म-रक्षक देव हैं, पांच अप्रमद्विषी हैं, और प्रत्येक के पांच पांच हजार का परिवार है, सात-सात प्रकार की सेना और तीन-तीन प्रकार की परिषद् है। सभी की आभ्यन्तर परिषद् में साठ हजार देव, मध्य परिषद् में सत्तर हजार देव और बाह्य परिषद् में अस्सी हजार देव हैं। आभ्यन्तर परिषद् की एक सौ पचहत्तर देविया, मध्य परिषद् की एक सौ पचास देविया और बाह्य परिषद् की एक सौ पच्चीस देविया हैं।

उत्तर भाग के इन्द्रों का ऐश्वर्य भी लगभग इसी प्रकार का है। परिषदा के

देवों की संख्या में कुछ अन्तर है। वह इस प्रकार है—आभ्यन्तर परिपद में पचास हजार देव, मध्य परिपद में साठ हजार देव और बाह्य परिपद में सत्तर हजार देव हैं। आभ्यन्तर परिपद की देवियां दो सौ पच्चीस, मध्य परिपद की दो सौ और बाह्य परिपद की एक सौ पचत्तर देवियां हैं।

विश्वतकुमारों से लगाकर स्तनित कुमारों तक के भवनों की संख्या दक्षिण में चालीस-चालीस लाख और उत्तर में छत्तीस-छत्तीस लाख है।

भवन पति देवों की अलग-अलग जाति के शरीर का वर्णन आदि भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। यथा—

जाति का नाम	शरीर का वर्ण	वस्त्र का वर्ण	मुकुट का चिह्न
(१) असुर कुमार	कृष्ण	रक्त	चूड़ामणि
(२) नाग कुमार	श्वेत	हरित	नाग-कण
(३) सुपर्ण कुमार	सुनहरा	श्वेत	गरुड़
(४) विश्वतकुमार	रक्त	हरित	वज्र
(५) अग्नि कुमार	रक्त	हरित	कलश
(६) द्वीप कुमार	रक्त	हरित	सिंह
(७) उदधिकुमार	रक्त	हरित	अश्व
(८) दिशा कुमार	रक्त	श्वेत	हस्ती
(९) वायु कुमार	हरित	गुलाबी	मगर
(१०) स्तनित कुमार	काञ्चन	श्वेत	शराव

भवनवासी देवों की स्थिति का वर्णन आगे किया जायगा।

मूलः—पिशाचभूय जक्खा य, रक्खा किन्नरा किंपुरिसा ।

महोरगा य गंधव्या, अट्टविहा वाणमन्तरा ॥ १७ ॥

छायाः—पिशाचा भूता यक्षाश्च, राक्षसा किन्नराः किंपुरुषाः ।

महोरगाश्च गन्धर्वा, अट्टविहा व्यन्तराः । १७ ॥

शब्दार्थः—वान व्यन्तर देव आठ प्रकार के हैं—(१) पिशाच, (२) भूत, (३) यक्ष, (४) राक्षस (५) किन्नर (६) किंपुरुष (७) महोरग और (८) गंधर्व ।

भाष्य—प्रकृत गाथा में क्रमप्राप्त व्यन्तर देवों की जातियों के नामों का उल्लेख किया गया है।

रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर एक हजार योजन का पृथ्वीपिंड है। उसके सौ-सौ योजन ऊपरी और नीचे के भाग को छोड़कर बीच में आठ सौ योजन में व्यन्तर देव रहते हैं।

ऊपर के छूटे हुए सौ योजन के ऊपरी और निचले भाग के दस-दस योजन छोड़कर बीच में भी आनपत्री, पानपत्री, आदि व्यन्तर रहते हैं। दोनों स्थानों पर

व्यन्तर देवों के अमर्याद नगर हैं।

आठ व्यन्तर और आठ बाणव्यन्तर मिल कर व्यन्तरों की संख्या मोलह होती है। व्यन्तरों की यह मोलह जानिया है। एक-एक जाति के दो-दो इन्द्र होने के कारण कुल पचीस इन्द्र व्यन्तरों में होते हैं। प्रत्येक इन्द्र के चार हजार मामानिक देव, मोलह हजार आत्मरक्षक देव, चार अप्रमहोपिया, मान प्रकार की सेना और तीन प्रकार की परिपद होती है। व्यन्तर इन्द्रों के नाम इस प्रकार हैं —

(१) पिशाच—	कालेन्द्र,	महाकालेन्द्र
(२) भूत—	सुरूपेन्द्र,	प्रतिरूपेन्द्र
(३) यज्ञ—	पूर्णमन्त्रेन्द्र,	मणिभद्रेन्द्र
(४) राक्षस—	मीमेन्द्र,	महाभीमेन्द्र
(५) क्षिप्र—	क्षिप्रेन्द्र,	किंपुरेन्द्र
(६) किंपुष्प—	सुपुष्पेन्द्र,	महापुष्पेन्द्र
(७) महोरग—	अतिनायेन्द्र,	महाकायेन्द्र
(८) गधर्व—	गीतरति-इन्द्र,	गीतरसेन्द्र

बाण व्यन्तर देवों के इन्द्रों के नाम—

(१) आनपत्री—	मन्त्रिहितेन्द्र,	पन्मानेन्द्र
(२) पानपत्री—	बातेन्द्र,	विधानेन्द्र
(३) इमिनाई (ऋषिवादी)—	ऋषि,	ऋषिपाल
(४) भूतनाई—	ईश्वरेन्द्र,	महेश्वरेन्द्र
(५) कन्दित—	सुरत्त,	निशाल
(६) महाकन्दित—	हास,	रति
(७) कोदह—	रत्त,	महारत्त
(८) पतग—	पतग,	पतगपति

जैसा कि पहले कहा गया है, व्यन्तर देव निम्न देवों में भ्रमण करने रहते हैं। दूटे-मूटे परों में, जगलों में, जगसायों पर, वृक्षों पर तथा इसी प्रकार के अन्यान्य-स्थानों पर रहते हैं। आठ प्रकार के बाणव्यन्तर गधर्व देवों के ही भेद हैं। यह आठों देव अत्यन्त शिरोदशील, हासप्रिय, चपल और चञ्चल चित्र वाचे होते हैं। इन सब के शरीर का वर्ण और मुकुट का चिह्न इस कोष्ठक से प्रतीत होगा —

देव नाम	शरीरवर्ण	मुकुटचिह्न
(१) पिशाच	कृष्ण	कदंब वृक्ष
(२) भूत	"	शालिवृक्ष
(३) यज्ञ	"	वटवृक्ष
(४) राक्षस	रक्त	पाटलीवृक्ष
(५) क्षिप्र	हरित	अशोकवृक्ष

(६) किंपुरुष	श्वेत	चम्पकवृक्ष
(७) महोरग	कृष्ण	नागवृक्ष
(८) गन्धर्व	”	तिन्दुकवृक्ष

आनपञ्ची आदि वाणव्यन्तरों के शरीर का वर्ण और मुकुट का चिह्न क्रमशः पूर्वोक्त कोष्टक के अनुसार ही समझना चाहिए ।

मूलः—चंदा सूर्या य नखत्ता, गहा तारागणा तहा ।

ठिया विचारिणो वेव, पंचहा जोइसालया ॥ १८ ॥

छायाः—चन्द्राः सूर्याश्च नक्षत्राणि, गृहास्तारागणास्तथा ।

स्थिरा विचारिणश्चैव, पञ्चधा ज्योतिपालयाः ॥ १८ ॥

शब्दार्थः—ज्योतिषी देव पांच प्रकार के हैं—(१) चन्द्र, (२) सूर्य (३) नक्षत्र (४) ग्रह और (५) तारागण । यह स्थिर और चर के भेद से दो-दो प्रकार के हैं ।

भाष्य—व्यन्तर देवों का कथन करने के पश्चात् क्रमप्राप्त ज्योतिष्क देवों का वर्णन यहां किया गया है । ज्योतिष्क देव पांच प्रकार के हैं—[१] चन्द्र [२] सूर्य [३] ग्रह [४] नक्षत्र और [५] तारागण । इनके चर और अचर के भेद से दो-दो प्रकार होते हैं । अढ़ाई द्वीप में सूर्य आदि गतिमान होने के कारण चर हैं और बाहर स्थितिशील होने के कारण अचर हैं ।

समस्त ज्योतिष्क देवों का समूह ज्योतिषचक्र कहलाता है । ज्योतिषचक्र, मेरु पर्वत के निकट समतल भूमि से सात सौ नव्वे (७६०) योजन की ऊंचाई से नौ सौ योजन की ऊंचाई तक अर्थात् एक सौ दस योजन में फैला हुआ है । सात सौ नव्वे योजन की ऊंचाई पर तारामंडल है । तारों के विमान आधा कोस के लम्बे-चौड़े और पाव कोस ऊंचे हैं । पांचों वर्ण के हैं । तारामण्डल से दस योजन की ऊंचाई पर एक योजन के ६ भागों में से ४८ भाग लम्बा-चौड़ा और २४ भाग ऊंचा, अंक रत्न का सूर्य का विमान है । सूर्य के विमान से अस्सी योजन ऊपर एक योजन के ६१ भागों में से ५६ भाग लम्बा-चौड़ा और २८ भाग जितना ऊंचा, स्फटिक रत्न का चन्द्रमा का विमान है । सूर्य चन्द्रमा के विमान से चार योजन की ऊंचाई पर नक्षत्र माला है । नक्षत्रों के विमान पांचों वर्ण के रत्नमय हैं । वे सब एक-एक कोस लम्बे-चौड़े और आधा कोस ऊंचे हैं । नक्षत्र माला से चार योजन ऊपर ग्रह माला है । ग्रहों के विमान भी पांचों वर्णों के और दो कोस लम्बे-चौड़े तथा एक कोस ऊंचे हैं । ग्रहमाला से चार योजन की ऊंचाई पर हरित रत्नमय बुध ग्रह का तारा है । इससे तीन योजन ऊपर स्फटिक रत्न का शुक्र का तारा है और शुक्र से तीन योजन ऊपर पीत रत्नमय बृहस्पति का तारा है । बृहस्पति से तीन योजन ऊपर रक्त-वर्ण रत्नमय मंगल तारा और उससे भी तीन योजन ऊंचा जाम्बूनद वर्णमय शनिग्रह का तारा है ।

व्यन्तर देवा के असंख्यात नगर हैं।

आठ व्यन्तर और आठ बाणव्यन्तर मिल कर व्यन्तरों की मर्या सोलह होती है। व्यन्तरों की यह सोलह जागिया हैं। एक-एक जाति के दो-दो इन्द्र होने के कारण कुल बत्तीस इन्द्र व्यन्तरों में होते हैं। प्रत्येक इन्द्र के चार हजार मामानि देव, सोलह हजार आत्मगहन देव, चार अप्रमद्विषया, मात प्रकार की सेना और तीन प्रकार की परिपद होती है। व्यन्तर इन्द्रों के नाम इस प्रकार हैं —

(१) पिशाच—	कालेन्द्र,	महामालेन्द्र
(२) भूत—	सुरूपेन्द्र,	प्रतिरूपेन्द्र
(३) यक्ष—	पूर्णमन्त्रेन्द्र,	मणिमन्त्रेन्द्र
(४) राक्षस—	मीमेन्द्र,	महाभीमेन्द्र
(५) निम्नर—	किन्नरेन्द्र,	किंपुरेन्द्र
(६) किंपुरेन्द्र—	सुपुरेन्द्र,	महापुरेन्द्र
(७) महोरग—	अतिकायेन्द्र,	महाकायेन्द्र
(८) गधर्व—	गीतरति-इन्द्र,	गीतरसन्त्र

बाण व्यन्तर देवों के इन्द्रों के नाम—

(१) आनपत्री—	सन्निहितेन्द्र,	पद्मानेन्द्र
(२) पानपत्री—	धातेन्द्र,	निधानेन्द्र
(३) इसिपार्ई (अपिपार्ई)—	अपि,	अपिपाल
(४) भूतपार्ई—	ईश्वरेन्द्र,	महेश्वरेन्द्र
(५) कन्दित—	सुरत्स,	विशाल
(६) महाकन्दित—	हास,	रति
(७) कोहड़—	रथेत,	महारथेत
(८) पतग—	पतग,	पतगपति

जैसा कि पहले कहा गया है, व्यन्तर एवं निम्न देवों में भ्रमण करते रहते हैं। दूरे-दूरे परा में, जगला में, जलशय्या पर, वृक्षा पर तथा इसी प्रकार के अन्धान्व-स्वानों पर रहते हैं। आठ प्रकार के बाणव्यन्तर गधर्व देवों के ही भेद हैं। यह आठ देव अत्यन्त निमोदशील, हान्यप्रिय, अपल और चंचल चित्त वाले होते हैं। इन सब के शरीर का वर्ण और मुकुट का चिह्न इस कोष्ठक से प्रतीत होगा —

देव नाम	शरीरवर्ण	मुकुटचिह्न
(१) पिशाच	कृष्ण	कदम्ब वृक्ष
(२) भूत	"	शालिवृक्ष
(३) यक्ष	"	वटवृक्ष
(४) राक्षस	रक्त	पाटलीवृक्ष
(५) निम्नर	हरित	अशोकवृक्ष

(२) सामानिक—जो देव इन्द्र के समान आजा नहीं चला सकते, इन्द्र के समान ऐश्वर्य भी जिनका नहीं है, फिर भी जो इन्द्र के समान ही आयु, शक्ति, परिवार और उसी के समान भोगोपभोग की सामग्री से युक्त होते हैं, ऐसे राजा के पिता, गुरु आदि समान देव सामानिक कहलाते हैं।

(३) त्रायस्त्रिंश—राजा के मंत्री और पुरोहित के समान देव त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं।

(४) पारिपद्—राजा के मित्र या सभासदों के समान देव पारिपद् कहलाते हैं।

(५) आत्मरक्षक—जैसे राजा के अंगरक्षक होते हैं, उसी प्रकार इन्द्र के अंगरक्षक देव आत्मरक्षक कहलाते हैं। यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार का भय नहीं रहता और उसे दूसरों से रक्षा कराने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी अंगरक्षक देवों का होना एक प्रकार का इन्द्र का ऐश्वर्य है।

(६) लोकपाल—प्रजा के रक्षक के समान देव लोकपाल हैं।

(७) अनीक—सैनिकों के स्थानीय देव अनीक कहलाते हैं। इन्द्र की सेना पदाति आदि सात प्रकार की है। उसका उल्लेख पहले आ चुका है।

(८) प्रकीर्णक—मनुष्यों में प्रजा के समान देव प्रजा को प्रकीर्णक देव कहते हैं।

(९) आभियोग्य—मनुष्यों में दाम के समान देव, जो इन्द्र की सवारी आदि के भी काम आते हैं।

(१०) किल्बिषिक मनुष्यों में चाण्डालों के समान, पापी देव किल्बिषिक कहलाते हैं।

यह भेद प्रत्येक निकाय में ही होते हैं। मगर व्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों में त्रायस्त्रिंश तथा लोकपाल के सिवाय सिर्फ आठ ही विकल्प हैं। वैमानिकों और भवनवासियों में दस-दस भेद पाये जाते हैं।

शंका—जब चारों निकायों में इन्द्र आदि विकल्प हैं तब सभी निकायों में कल्पोत्पन्न तथा कल्पातीत भेद करना चाहिए। यहां केवल वैमानिकों में दो विकल्प क्यों बताये गये हैं ?

समाधान—वैमानिकों के अतिरिक्त शेष तीन निकायों में कल्पोत्पन्न देव ही होते हैं, कल्पातीत नहीं, अतः उनमें दो भेद नहीं हैं। वैमानिक देवों में दो प्रकार के देव हैं। इस कारण वैमानिकों के दो भेद बताये गये हैं।

‘कप्पोवगा’ और ‘कप्पाईया’ पदों का बहुवचनान्त प्रयोग उनके अनेक अवान्तर भेदों को सूचित करता है। इन भेदों का निरूपण शास्त्रकार स्वयमेव आगे करते हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र समतल भूमि से नी नी योजन की ऊँचाई पर समाप्त हो जाता है। नी नी योजन उ च तत्र मध्यलोक गिना जाता है, अतएव ज्योतिष चक्र मध्य लोक में ही अभ्यसित है।

जम्बूद्वीप में दो सूर्य और दो चन्द्रमा हैं। उत्तर समुद्र में चार सूर्य और चार चन्द्रमा हैं। घानसीस्य द्वीप में बारह सूर्य और बारह चन्द्रमा हैं। पुष्कराब्द द्वीप में बहत्तर सूर्य और बहत्तर चन्द्रमा हैं। इस प्रकार अर्द्ध द्वीप अर्थात् सम्पूर्ण मनुष्य क्षेत्र में एक सौ उत्तम सूर्य और इतने ही चन्द्रमा हैं। अर्द्ध द्वीप के सूर्य और चन्द्रमा निरन्तर गति से मेघ पर्वत की प्रदक्षिणा करने रहते हैं।

अर्द्ध द्वीप के बाहर असम्यक्त सूर्य और असम्यक्त चन्द्रमा हैं, पर वे अक्षर अर्थात् स्थिर हैं। उनको उन्माद-चौड़ाई और ऊँचाई, अर्द्ध द्वीप के सूर्य आदि में आपी-आधी है।

ज्योतिष देवों में सूर्य और चन्द्रमा-दो इन्द्र हैं। आश्विन और चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन त्रिम सूर्य और त्रिम चन्द्रमा का उदय होना है, वही सूर्य-चन्द्र इनके इन्द्र हैं, ऐसा उल्लेख प्रथा में पाया जाता है।

एक-एक सूर्य एक चन्द्रमा के साथ अष्टासी प्रद, अर्द्धास नक्षत्र और उषा-सठ हजार, नी नी पचहत्तर कोड़ा-कोड़ी सारे हैं। ज्योतिष देवों का विलुप्त वर्णन अन्यत्र देवता आदि। विस्तार भय से यहाँ सामान्य कथन दिया गया है।

मूलः—वेमाणि या उ जे देवा, दुविहा ते विवाहिया ।

कप्पोवगा य बोद्धव्वा, कप्पाईया तहेव य ॥ १६ ॥

छाया—वेमानिकालु ये देवा, द्विवास्ते व्याहता ।

कलोपगाय बोद्धव्वा, कलातीतास्तरव य ॥ १६ ॥

शून्यार्थ—जो वैमानिक हैं, वे दो प्रकार के कहे गये हैं (१) कल्पोत्पन्न और (२) कल्पातीत ।

भाष्य—तीन निराश्रितों के देवों का कथन करने के पश्चात् अब चौथे वैमानिक देव निराश्रित का वर्णन किया जाता है। वैमानिक देवों के मूलतः दो भेद हैं—कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। त्रिन वैमानिकों में इन्द्र, सामानिक आदि का विलुप्त होना है वे कल्पोत्पन्न कहलाते हैं और तिनमें इस प्रकार भेदों की कल्पना नहीं होती—जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है—सभी अहमिन्द्र हैं, वे कल्पातीत कहलाते हैं।

कल्पोत्पन्न देवों में दस भेद होत हैं—(१) इन्द्र (२) सामानिक (३) त्राय-विंश (४) पारिपद् (५) आत्मरक्षक (६) लोकपाल (७) अनीक (८) प्रकीर्णक (९) आभियोग्य और (१०) त्रिलिपि । इनका परिचय इस प्रकार है—

(१) इन्द्र—अन्य देवा से निगिष्ट ऐश्वर्य वाला, मनुष्यों में राजा के समान भामक त्वे इन्द्र कहलाता है।

(२) सामानिक—जो देव इन्द्र के समान आज्ञा नहीं चला सकते, इन्द्र के समान ऐश्वर्य भी जिनका नहीं है, फिर भी जो इन्द्र के समान ही आयु, शक्ति, परिवार और उसी के समान भोगोपभोग की सामग्री से युक्त होते हैं, ऐसे राजा के पिता, गुरु आदि समान देव सामानिक कहलाते हैं।

(३) त्रायस्त्रिंश—राजा के मंत्री और पुरोहित के समान देव त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं।

(४) पारिपद्—राजा के मित्र या सभासदों के समान देव पारिपद् कहलाते हैं।

(५) आत्मरक्षक—जैसे राजा के अंगरक्षक होते हैं, उसी प्रकार इन्द्र के अंगरक्षक देव आत्मरक्षक कहलाते हैं। यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार का भय नहीं रहता और उसे दूसरों से रक्षा कराने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी अंगरक्षक देवों का होना एक प्रकार का इन्द्र का ऐश्वर्य है।

(६) लोकपाल—प्रजा के रक्षक के समान देव लोकपाल हैं।

(७) अनीक—सैनिकों के स्थानीय देव अनीक कहलाते हैं। इन्द्र की सेना पदाति आदि सात प्रकार की है। उसका उल्लेख पहले आ चुका है।

(८) प्रकीर्णक—मनुष्यों में प्रजा के समान देवप्रजा को प्रकीर्णक देव कहते हैं।

(९) आभियोग्य—मनुष्यों में दास के समान देव, जो इन्द्र की सवारी आदि के भी काम आते हैं।

(१०) किल्बिषिक मनुष्यों में चाण्डालों के समान, पापी देव किल्बिषिक कहलाते हैं।

यह भेद प्रत्येक निकाय में ही होते हैं। मगर व्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों में त्रायस्त्रिंश तथा लोकपाल के सिवाय सिर्फ आठ ही विकल्प हैं। वैमानिकों और भवन-वासियों में दस-दस भेद पाये जाते हैं।

शंका—जब चारों निकायों में इन्द्र आदि विकल्प हैं तब सभी निकायों में कल्पोत्पन्न तथा कल्पातीत भेद करना चाहिए। यहां केवल वैमानिकों में दो विकल्प क्यों बताये गये हैं ?

समाधान—वैमानिकों के अतिरिक्त शेष तीन निकायों में कल्पोत्पन्न देव ही होते हैं, कल्पातीत नहीं, अतः उनमें दो भेद नहीं हैं। वैमानिक देवों में दो प्रकार के देव हैं। इस कारण वैमानिकों के दो भेद बतलाये गये हैं।

‘कप्पोवगा’ और ‘कप्पाईया’ पदों का बहुवचनान्त प्रयोग उनके अनेक अवान्तर भेदों को सूचित करता है। इन भेदों का निरूपण शास्त्रकार स्वयमेव आगे करते हैं।

मूलः—कप्पोवगा वाग्महा, सोहम्मोसाणगा तहा ।

सणकुमार माहिंदा, वंभलोगा य लंतगा ॥ २० ॥

महामुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा ।

घारणा अञ्चुया चैव, इह कप्पोवगा सुरा ॥ २१ ॥

छाया — कल्पोवगा द्वादशया, सौधर्मगानपास्तिथ ।

मनकुमार माहिंदा, वंभलोगा य लंतगा ॥ २० ॥

महामुक्का सहस्सारा आणया पाणया तहा ।

घारणा अञ्चुया चैव, इति कल्पोवगा सुरा ॥ २१ ॥

शार्दूल्य—कल्पोवगा देवों के बारह भेद हैं—(१) सौम्य (२) ईशान (३) मन्तुमार (४) महेन्द्र (५) मन्त्र (६) सान्द्र (७) महाशुक्र (८) महत्वार (९) आनन (१०) प्राणन (११) आरण और (१२) अञ्जुन ।

माय—कल्पोवगा धैर्यानित्र देव अपने निशाम-स्थान की अपेक्षा बारह प्रकार के होते हैं ।

शर्तेश्वर के विमान में छेड़ शत्रु ऊपर, चन्द्रेश्वर के सुमेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में पहला सीमर देवलोक है और उत्तर दिशा में दूसरा ऐशान देवलोक है । इन दोनों देवलोकों में तेरह-तेरह प्रवर हैं । इनमें पाच पाच सी योजन ऊँचे और मन्तुमार-मन्तुमार सी योजन की नींव वाले ३००००० विमान पहले देवलोक में और २०-०००० विमान दूसरे देवलोक में हैं । पहले देवलोक का इन्द्र शक्रेश्वर या सीमरेश्वर कहलाता है और दूसरे का ऐशानेश्वर ।

इन दोनों देवलोकों के ऊपर दक्षिण दिशा में तीसरा मन्तुमार और उत्तर दिशा में चौथा महेन्द्र नामक देवलोक है । इन दोनों देवलोकों में बारह-बारह प्रवर-मन्त्रित हैं, जिनमें छह-छह सी योजन के ऊँचे और छ-सीम-छ-सीम सी योजन की नींव वाले नीचरे देवलोक में १०००००० विमान हैं और चौथे देवलोक में ८००००० विमान हैं ।

इनके ऊपर मेरु पर्वत के ठीक मध्य में वज्र नामक पाँचवा स्वर्ग है । उसके छह प्रवर हैं । उसमें मान सी योजन ऊँचे और २५०० योजन नीच वाले ४०००० विमान हैं । इस स्वर्ग के तीसरे प्रवर के पास, दक्षिण दिशा में, आठ कृष्ण राशियाँ हैं । इनके अन्तराल में आठ विमान हैं और आठ विमानों के बीच एक और विमान है । इस प्रकार नौ विमानों में नौ धौकान्तिक जालि क देवों का निवास है । अर्चि नामक विमान में सारास्य नामक लोकान्तिक रहते हैं, अर्धमागी नामक विमान में आदित्य नामक देव रहते हैं, वीरोचन विमान में वज्र नामक देव रहते हैं, प्रमथर विमान में वज्र, चन्द्राय विमान में गर्द-नेत्र, ग्रीष्म विमान में बुध, इन्द्राय विमान में अन्ध्याय, सुप्रतिष्ठि विमान में अग्नि देव, और अरिष्टाम विमान में अरिष्ट देव रहते हैं ।

‘नव लोतान्तिक देव सम्यग्दृष्टि होने हैं, तीर्थंकर भगवान् की दीक्षा के समय उनके वैराग्य की मगहना करने वाले हैं, आत्मज्ञ मोक्षगामी के ममान होने हैं।

पांचवें स्वर्ग के ऊपर छठा लान्तिक स्वर्ग है। इसके पांच प्रतर हैं, जिनमें सात सौ योजन के ऊंचे और पच्चीस सौ योजन की नाँव वाले ५०००० विमान हैं।

छठे स्वर्ग के ऊपर सातवां महाशुक्र देव लोक है। इसके चार प्रतर हैं, जिनमें २०० योजन ऊंचे और २४०० योजन की नाँव वाले ४०००० विमान हैं।

सातवें देवलोक के ऊपर आठवां महाभार देव लोक है। महाभार देव लोक में चार प्रतर हैं, जिनमें २०० योजन ऊंचे और २४०० योजन की नाँव वाले ६००० विमान हैं।

आठवें देवलोक के ऊपर प्रारंभ के चार देवलोकों के समान बराबरी पर दो-दो देवलोक प्रारंभ होने हैं। मेरु से दक्षिण दिशा में नववां आनत देव लोक और उत्तर दिशा में प्राणत नामक दसवां देवलोक है। इन दोनों में चार-चार प्रतर हैं, जिनमें नौ सौ योजन ऊंचे और २२०० योजन की नाँव वाले दोनों के चार सौ विमान हैं।

इन देवलोकों के ऊपर मेरु से दक्षिण की ओर ग्यारहवां अरुण देवलोक और उत्तर दिशा में बारहवां अच्युत देवलोक है जिनमें एक हजार योजन ऊंचे और बाईस सौ योजन की नाँव वाले दोनों के तीन सौ विमान हैं।

इस प्रकार कल्पोपपन्न देवों के बारह भेद हैं। बारहवें देवलोक के ऊपर कल्पातीत देव रहते हैं। उनका वर्णन आगे किया जा रहा है।

मूलः—कल्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

मेविज्जाणुत्तरा चेव, मेविज्जा नवविहा तहिं ॥२२॥

छायाः—कल्पातीतास्तु ये देवा, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

प्रवेयका अनुत्तराश्चैव, प्रवेयका नवविधास्तथ ॥२२॥

शब्दार्थः—जो कल्पातीत देव हैं वे दो प्रकार के कहे गये हैं—प्रवेयक देव और अनुत्तर देव। उनमें से प्रवेयक देवों के नौ भेद हैं।

भाष्यः—कल्पोपपन्न देवों के भेद बताने के पश्चात् यहां कल्पातीत देवों के मूल दो भेद—प्रवेयक देव और अनुत्तर देव—और प्रवेयक देवों की भेदसंख्या का कथन किया गया है।

प्रवेयक विमान नौ हैं, अतः उनमें निवास करने वाले देव भी नौ प्रकार के हैं। इसी प्रकार कल्पातीत देवों के दो भेद भी आश्रय-भेद से किये गये हैं। जो देव नौ प्रवेयकों में रहते हैं वे प्रवेयकदेव कहलाते हैं और अनुत्तर विमानों में रहने वाले अनुत्तर देव कहलाते हैं।

भारहवें और बारहवें त्रैलोक्य के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर नी विमान हैं, जिन्हें ग्रंथेयक कहा गया है। इन नी विमानों में नीचे से तीन विमानों का एक त्रिक, मध्य के तीन विमानों का दूसरा त्रिक और ऊपर के तीन विमानों का तीसरा त्रिक है। प्रथम त्रिक में भद्र, सुमद्र और सुचाव नामक ग्रंथेयक हैं, इन तीनों में एक सी भारह विमान हैं। मध्यम त्रिक में सुमनस, सुदर्शन और त्रियदर्शन नामक तीन ग्रंथेयक हैं। इन तीनों में एक सी सात विमान हैं। तीसरे त्रिक में अमोह, सुप्रतिनद्ध और यशोधर नामक तीन ग्रंथेयक हैं। इन तीनों में भी विमान हैं। यह सब विमान एक हजार चोत्तर ऊँचे और २२०० चोत्तर विस्तार वाले हैं। ग्रंथेयक के देवों का शरीर दो हाथ ऊँचा होता है।

नव ग्रंथेयक के ऊपर चारों दिशाओं में चार विमान और मध्य में एक विमान है। इन पाँचों को अनुत्तर विमान कहते हैं। इनके नामों का उल्लेख अगली गाथाओं में होगा।

मूलः—हेट्टिमाहेट्टिमा चैव, हेट्टिमा मज्झिमा तहा ।

हेट्टिमा उवरिमा चैव, मज्झिमाहेट्टिमा तहा ॥२३॥

मज्झिमामज्झिमा चैव, मज्झिमाउवरिमा तहा ।

उवरिमाहेट्टिमा चैव, उवरिमामज्झिमा तहा ॥२४॥

उवरिमाउवरिमा चैव, इय मेविज्जगा सुरा ।

विजया वैजयंता य, जयंता अपराजिया ॥२५॥

सब्बत्यसिद्धगा चैव, पंचहाणुत्तरा सुरा ।

इह वेमाणिया एएऽण्णगहा एवमायसो ॥२६॥

छाया —अधस्तनाधस्तनाश्चैव, अधस्तना मध्यमास्तथा ।

अधस्तनोपरितनाश्चैव, मध्यमाऽधस्तनास्तथा ॥२३॥

मध्यमामध्यमाश्चैव, मध्यमोपरितनास्तथा ।

उपरितनाऽधस्तनाश्चैव, उपरितनमध्यमास्तथा ॥२४॥

उपरितनोपरितनाश्चैव, इति ग्रंथेयका सुरा ।

विजया वैजयंताश्च, जयन्ता अपराजिता ॥२५॥

सर्वाविद्विद्धकाश्चैव, पञ्चहाणुत्तरा सुरा ।

इति वेमाणिया एते अनेकवा एवमाण्य ॥२६॥

शब्दार्थ —ग्रंथेयक देवा के सामस्यान रूप नवग्रंथेयक इस प्रकार हैं—(१) अधस्तनाधस्तन अर्थात् नीचे के त्रिक में नीचे काग, (२) अधस्तनमध्यम अर्थात् नीचे के त्रिक का बीच काग, (३) अधस्तन उपरितन अर्थात् नीचे के त्रिक में से ऊपर का, (४)

मध्यमाधस्तन अर्थात् मध्य के त्रिक में नीचे वाला, (५) मध्यममध्यम अर्थात् मध्य के त्रिक में बीच वाला, (६) मध्यमोपरितन अर्थात् मध्य के त्रिक में ऊपर वाला, (७) उपरितनाधस्तन-ऊपर के त्रिक में नीचे वाला, (८) उपरितनमध्यम-ऊपर के त्रिक में बीच का, और (९) उपरितनोपरितन-अर्थात् ऊपर के त्रिक में ऊपर वाला । यह नव ग्रंथेयक हैं ।

पांच अनुत्तर देवों के आश्रयस्थान की अपेक्षा पांच भेद इस प्रकार हैं—(१) विजय (२) वैजयन्त (३) जयन्त (४) अपराजित और (५) सर्वार्थसिद्ध । इस प्रकार वैमानिक देव अनेक प्रकार के हैं ।

भाष्यः—नव ग्रंथेयक विमानों के अवस्थान के क्रम से यहां ग्रंथेयकों का उल्लेख किया गया है । अतएव पूर्वोक्त नामों के साथ इन नामों का विरोध नहीं समझना चाहिए । तात्पर्य यह है कि अधस्तनाधस्तन ग्रंथेयक का नाम 'भद्र' है, अधस्तन-मध्यम का नाम 'सुभद्र', और अधस्तनोपरितन का नाम 'सुजात' है । इसी प्रकार शेष छह ग्रंथेयकों के नाम अनुक्रम से समझ लेने चाहिए ।

अनुत्तर विमानों के (१) विजय (२) वैजयन्त (३) जयन्त (४) अपराजित और (५) सर्वार्थसिद्ध, यह पांच भेद हैं ।

कल्पातीत देवों में इन्द्र, सामानिक आदि का कोई अन्तर नहीं है । न कोई बड़ा देव है, न कोई छोटा है । सब देव समान श्रद्धिधारी हैं । अतएव यह सब 'अहमिन्द्र' कहलाते हैं । यह देव कानूहल से रहित, विषयवासनाओं से विरक्त और सदैव ज्ञान-ध्यान में लीन रहते हैं ।

देवों का आयु मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है । वह इस प्रकार हैः—

भवनवासी—असुरकुमार-उत्कृष्ट एक पल्योपम से कुछ अधिक, जघन्य दस हजार वर्ष का, और नागकुमार आदि शेष नव का उत्कृष्ट ढेढ़ पल्योपम का तथा जघन्य दस हजार वर्ष का ।

व्यन्तर देव समस्त व्यन्तरों एवं वाणव्यन्तरों की आयु उत्कृष्ट एक पल्योपम और जघन्य दस हजार वर्ष की होती है ।

ज्योतिष्क देव - तारा देव की आयु जघन्य पाव पल्योपम, और उत्कृष्ट पाव पल्योपम से कुछ अधिक है । सूर्य विमान में रहने वाले देवों की आयु ज० पाव पल्योपम और उत्कृष्ट एक पल्योपम तथा एक हजार वर्ष की है । चन्द्र विमानवासी देवों की जघन्य पाव पल्योपम और उत्कृष्ट एक पल्योपम एवं एक लाख वर्ष की आयु है । नक्षत्र विमान के देवों की जघन्य पाव पल्योपम और उत्कृष्ट आधे पल्योपम की आयु है । ग्रह विमानों में रहने वाले देवों का आयु जघन्य पाव पल्योपम का और उत्कृष्ट एक पल्योपम का है । बुध, शुक, मंगल और शनि ग्रहों में रहने वाले देवों की भी आयु इतनी ही है ।

धैमानिरु देवों की स्थिति (आयु) इस प्रकार है —

(१) सौधर्म	ज० एक पञ्चोपम	उ० दो सागरोपम
(२) ऐशान	" " मे कुठ अधिः	" " से कुठ अधिः
(३) सनत्कुमार	" दो सागर	" मात सागर
(४) माहेन्द्र	" " (कुठ अधिः)	" " (कुठ अधिः)
(५) ब्रह्म	" सान सागर	" दस सागर
(६) छाम्तक	" दस सागर	" चौदह सागर
(७) महाशुक्ल	" चौदह सागर	" सत्तरह सागर
(८) सहस्रार	" सत्तरह सागर	" अठारह सागर
(९) आनन	" अठारह सागर	" उन्नीस सागर
(१०) प्राणत	" उन्नीस सागर	" बीस सागर
(११) आरण	" बीस सागर	" इक्कीस सागर
(१२) अच्युत	" इक्कीस सागर	" बाईस सागर

इन देवलोकों की स्थिति देखने से ज्ञात होगा कि पिछले देवलोक में जितनी उत्कृष्ट आयु है, आगे के देवलोक में उतनी जघन्य आयु है। नर प्रियेय विमानों में एक-एक सागर की आयु घटती जाती और नरवें प्रियेय में इक्कीस सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। अर्थात् प्रथम प्रियेय में जघन्य बाईस सागर, उत्कृष्ट वैईस सागर, इन्नीस सागर से तीसरी प्रियेयों में एक-एक सागर की वृद्धि होती है। पांच अनुत्तर विमानों में से पहले के चार विमानों के देवों की जघन्य आयु इक्कीस सागर की है और उत्कृष्ट तीस सागर की है। पांचवें सर्वोर्ध्वसिद्धि विमान में जघन्य-उत्कृष्ट का भेद नहीं है। ब्रह्म के समस्त देवों की तीस सागर की ही स्थिति होती है।

देवगति में सासारिक कर्मों का परम प्रत्यक्ष है। ब्रह्म नियत आयु अवश्य भोगी जाती है-अकाल मृत्यु नहीं होती। देव मृत्यु के पश्चात् नरक गति में नहीं जाते। सम्यक्त्व, सयमायम, बाल तप और अश्रम चिन्ता आदि कारणों से देवगति प्राप्त होती है। उन्नति में मिथ्यादृष्टि देव भी होत हैं और सम्यग्दृष्टि भी। मिथ्या-दृष्टि देव निर्यक्य आदि गतियों में उतरत होकर समारभ्रमण करने हैं और कोई-कोई सम्यग्दृष्टि देव ब्रह्म से प्युत होकर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त करने हैं, कोई भरतक्षेत्र में मनुष्य होकर, मोक्षगमन योग्य काल की अनुकूलता हो तो मुक्त होते हैं अथवा पुन देव लोक में जाने हैं।

देवगति का विस्तार पूर्वक वर्णन अन्य शास्त्रों में देखना चाहिए, यहा संक्षिप्त कथन ही किया गया है।

मूलः—जेसिं तु विठ्ठा सिक्खा, मूलियं ते अइत्थिया ।

सीलवंता सवीसेसा, अदीणा जंति देवयं ॥ २७ ॥

छाया:—येषां तु विपुला शिखा, मूलं तेजतयाःन्ताः ।

शीलवन्तः सविदेषाः, अदीना यान्ति देवत्वम् ॥ २७ ॥

शब्दार्थः—जिन्होंने विपुल शिखा का सेवन किया है, वे शीलवान्, उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करने वाले और अदीन वृत्ति वाले पुरुष मूल धन रूप मनुष्य भव को अनि-क्रमण करके देव भव को प्राप्त करते हैं ।

भाष्यः—देवगति का वर्णन करने के पश्चात् उसके कारणों पर यहां प्रकाश डाला गया है । जिन पुरुषों ने धर्म का आचरण किया है, वे प्राप्त मानव-जीवन रूपी पूंजी को बढ़ा लेते हैं । जो शील का अर्थान् सम्यक् चारित्र का पालन करने हैं, निरन्तर आत्मिक गुणों के विकास में तत्पर रहते हैं तथा आत्मिक गुणों को आच्छादित करने वाले विकारों के उपशमन में उद्यत रहते हैं और विविध प्रकार के परीपह तथा उप-सर्ग आने पर भी दीनता नहीं धारण करते—उन्हीं धैर्य एवं अर्दन्त्य के साथ सहन करते हैं, वे पुरुष देवगति प्राप्त करते हैं ।

मानवजीवन रूप पूंजी के विषय में एक कथानक है । किसी साहूकार ने अपने तीन पुत्रों को एक-एक सहस्र मुद्रा दे कर व्यापार के लिए विदेश में भेजा । उनमें से एक ने सोचा—‘अपने घर में पर्याप्त धन है । भोगोपभोग के साधनों की भी कमी नहीं है ?’ इस प्रकार विचार कर उसने अपने पास की मूल पूंजी खो दी ।

दूसरा पुत्र, पहले पुत्र की अपेक्षा कुछ अध्वन्याशील था । उसने विचार किया—‘धनवृद्धि करने की तो आवश्यकता है नहीं, मगर पिताजी की दी हुई मूल पूंजी समाप्त कर देना भी अनुचित है । अतएव मूल धन स्थिर रखकर उपार्जन किये हुए धन का उपभोग करना चाहिए ।’ इस प्रकार विचार कर उसने मूल पूंजी ज्यों की त्यों स्थिर रखी, पर जो कुछ उपार्जन किया वह सब ऐश-आराम में समाप्त कर दिया ।

तीसरा पुत्र विशेष उद्योगशील था । उसने मूल पूंजी को स्थिर ही नहीं रक्खा, वरन् उसमें पर्याप्त वृद्धि की ।

यही बात संसार के जीवों पर घटित होती है । मनुष्यभूय मूल पूंजी के समान है । सभी मनुष्यों को यह पूंजी प्राप्त हुई है । मगर कोई-कोई प्रमादशील मनुष्य इस का उपयोग मात्र करते हैं, परन्तु आगे के लिए कुछ भी नवीन उपार्जन नहीं करते । वे अन्न में दुःख, शोक एवं पश्चात्ताप के पात्र बनते हैं और चिरकाल पर्यन्त भवभ्रमण का कण्ट उठाते हैं । कुछ मनुष्य दूसरे पुत्र के समान हैं, जो पुण्य रूप धन की वृद्धि तो नहीं करते मगर कुछ नवीन उपार्जन करके प्राप्त पूंजी को स्थिर रखते हैं । कुछ मनुष्य तृतीय पुत्र के समान उद्योगी होते हैं । वे मनुष्य जन्म रूप पूंजी को बढ़ाने में सदा उद्योगशील रहते हैं । ऐसे मनुष्य पुण्य रूप पूंजी को बढ़ा कर देवगति प्राप्त करते हैं और अनुक्रम से मुक्ति-लाभ भी करते हैं ।

तात्पर्य यह है कि इस समय जो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है सो इसके लिए पूर्वजन्म में कहीं पुण्याचरण करना पड़ा था। उस पुण्य का व्यय करके यह उत्तम पर्याय प्राप्त की है। इसे प्राप्त करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे पुण्य में वृद्धि हो। जीवन के अन्त में दरिद्रता न आने पावे। जो पुण्य ऐसा नहीं करते वे पूर्वोक्तानि पुण्य खीन होने पर घोर दुःख के पात्र बनने हैं।

शील का पालन करना और ज्ञान आदि गुणों का उत्तरोत्तर विवर्धन करना यही पुण्योन्नति के माध्यम हैं। इन माध्यों का प्रयोग करके जीवन को मार्गक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। माय ही चारित्र्य पालन करते समय आने वाले वैश्व मानसीय आदि उपमर्गों से, लुपा, विषामा, मीन, उष्ण आदि परिपहा से जो पराभूत नष्ट होत, कान्तरता का त्याग करके उन्हें उद्धारायुक्त महत्त करत हैं, जो चित्त में शीतता नहीं आने देत, उन्हें जीवन की मन्व्या के समय शीतता नहीं घाएण करनी पड़ती। अतएव उक्त गुणों को धारण करके, देवगति की सामग्री एकत्र करके अन्त में सुखिष्ठाम का प्रयत्न करने में ही मानव जीवन की सफलता है।

मूलः—विशालिसेहिं सीलेहिं, जक्खा उत्तर-उत्तरा ।

महासुक्का व दिप्यंता, मयणता अपुण्णच्चवं ॥२८॥

अपिया देवकामाणं, कामरूवविउब्बिणो ।

उड्ढं कप्पेसु विट्ठन्ति, पुग्वा वाससया बहू ॥२९॥

छाया—विषदुष्ट, पीन, तथा उत्तरोत्तर ।

महासुक्का इव दीप्यमाना, मयणता अनुभवन् ॥२८॥

अपि ता देवकामान्, कामरूप वैशिष्ट्य ।

कथं कप्पेसु विट्ठन्ति, पूर्वानि वपञ्जानि बहूनि ॥२९॥

शब्दार्थ—विभिन्न प्रकार के शीलों द्वारा प्रधान से प्रधान, महापुण्य अर्थात् पात्रमा के समान सर्वथा स्वच्छ, देदीप्यमान, फिर च्यवन ॥ होगा। ऐसा मानते हुए इच्छित रूप बनाने वाले, बहुत से मनुष्यों पर वर्ष पर्यन्त उच्च देवलोके में, दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए महाभाग रूप प्रता का अपेक्ष करने वाले देव बनकर रहत हैं।

भाष्य—यहा देवगति के कारणों का उल्लेख करने हुए शास्त्रकार ने देवलोके का माधारण परिचय कराया है।

जो पुण्य शिक्छि प्रकार के शील का अनुष्ठान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के देव विमानों में निवास करने हैं। स्वर्ग में अत्यन्त भेद्य और पद्ममा के समान समकक्षर होते हैं। उनकी शान्ति अनुपम होती है।

उत्तम मनुष्यों में तीक्ष्ण, क्षान्ति, वृद्ध आदि विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं वैसे देवों में होती हैं। देव उत्तम होते ही बहुत शीघ्र उत्तम अवस्था को प्राप्त कर लेत हैं और

उनकी यह अवस्था अन्त तक बनी रहती है। उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता। 'देव-गति से हमें न्युत होना पड़ेगा' ऐसा उन्हें विचार नहीं आता, क्योंकि वे स्वर्गीय सुखों में डूबे रहते हैं तथा एक ही अवस्था में रहते हैं। देवों को वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर में यह विशेषता होती है कि उससे मनचाहा रूप बनाया जा सकता है। छोटा-बड़ा, एक अनेक इत्यादि यथेष्ट रूप धारण करने की क्षमता होने के कारण देवों को आनन्द रहता है और सुखों के आधिक्य के कारण वे भविष्य की चिन्ता से मुक्त रहते हैं।

देवों की यह अवस्था मनुष्यों के समान सौ-पचास वर्ष तक ही कायम नहीं रहती, वरन् सैकड़ों पूर्व वर्ष पर्यन्त रहती है। पूर्व एक बड़ी संख्या है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। देवलोकों की स्थिति का वर्णन भी किया जा चुका है। इस प्रकार आचरण किये हुए शील के प्रभाव से उत्तम देवगति की प्राप्ति होती है।

देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। यह पहले बताया गया है कि मेरु पर्वत के समतल भाग से नौ सौ योजन ऊपर तक मध्यलोक गिना जाता है और उससे आगे ऊर्ध्व-लोक आरम्भ होता है। वहीं देवों के विमान हैं। शनैश्चर ग्रह के विमान की ध्वजा-पताकों से डेढ़ राजु ऊपर प्रथम सौधर्म नामक स्वर्ग है और उसी की बराबरी पर दूसरा स्वर्ग है। शेष स्वर्ग इनके ऊपर-ऊपर हैं। सर्वासिद्ध नामक विमान सब से ऊपर है और सिद्धशिला वहां से निर्फ वारह योजन की ऊँचाई पर रह जाती है।

देवगति के सुख आदि का वर्णन जिज्ञासुओं को अन्यत्र देखना चाहिए।

मूलः—जहा कुसग्गे उदगं, समुद्देण समं मिणे ।

एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥ ३० ॥

छायां:—यथा कुसाग्रे उदकं, समुद्रेण समं मिनुयात् ।

एवं मानुष्यका कामाः, देवकामानामन्तिके ॥ ३० ॥

शब्दार्थः—जैसे कुश की नौक पर ठहरी हुई वृंद का समुद्र के साथ मिलान किया जाय वैसे ही मनुष्य सम्बन्धी काम-भोग देवों के कामभोगों के समाने हैं।

भाष्यः—शास्त्रकार ने यहां देवगति के काम-सुखों को थोड़े ही शब्दों में प्रभाव-शाली ढंग से चित्रित कर दिया है।

देवगति के सुख समुद्र के समान हैं तो उनकी तुलना में मनुष्यगति के सुख कुश नामक घास की नौक पर लटकने वाली एक वृंद के समान हैं। कहां एक वृंद और कहां समुद्र की असीम जलराशि! दोनों में महान् अन्तर है। इसी प्रकार मनुष्यों और देवों के सुखों में भी महान् अन्तर है। मनुष्य की बड़ी से बड़ी ऋद्धि भी दैविक ऋद्धि के सामने नगण्य है। संसार के सर्वश्रेष्ठ सुख देवगति में ही प्राप्त होते हैं।

इतना होने पर भी मनुष्यभव में एक विशेषता है। देवभव भोगप्रधान भव है,

कर्म प्रधान नहीं। यही कारण है कि देवता धर्म की विशिष्ट आराधना करके उसी भव से मुक्ति नहीं पाते। यहां तक कि सर्वोपरिसिद्ध विमान के देवों को भी मनुष्यभ्रम धारण करना पड़ता है और मनुष्यभ्रम से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। अतएव आत्मिक विकास की दृष्टि से मनुष्यभ्रम सर्वोत्कृष्ट है और सुख-भोग की दृष्टि से देव-भ्रम सर्वोत्कृष्ट है।

विवेकशील पुरुषों को विविध प्रकार के शील का पालन करना चाहिए, जिस से उन्हें स्वर्ग एवं अपवर्ग की प्राप्ति हो।

मूलः—तत्तु ठिच्चा जहाठाणं, जक्खा आउक्खए चुया ।

उर्वेति माणुसं जोणिं, से दसंगेऽभिजायई ॥ ३१ ॥

छाया — तत्र स्थित्वा यथास्थानं यथा आयुः कथं भ्रुता ।

उपस्थान्ति मानुषी योनिं स यथाङ्गऽभिजायते ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ — देवलोक में यथास्थान, रहकर आयुष का क्षय होने पर यहाँ से च्युत हो जाते हैं और मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। वहाँ वे दस अंगों वाले-समृद्धि स सम्पन्न मनुष्य होते हैं।

भाष्य — देवभ्रम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वैयक्तिक सुखों का धाम है, फिर भी वह अक्षय नहीं है। अन्यान्य भवों के समान इसका भी क्षय हो जाता है। यही हुई आयु भोग चुकने के परचान् देव उस भ्रम का त्याग करते हैं। फिर भी पूर्वोचरित शील से उत्पन्न हुए पुण्य के अशेष रहने के कारण वे मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। मनुष्य योनि में उन्हें दस प्रकार की श्रद्धा प्राप्त होती है।

दस प्रकार की श्रद्धा का कथन स्वयं शास्त्रकार अगली गाथा में करेंगे। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रत्येक देव क्युत होकर मनुष्य ही हो, ऐसा नियम नहीं है। कोई देव मनुष्य और कोई तिर्यञ्च भी हो सकता है। मिथ्यादृष्टि देव मर कर तिर्यञ्च होता है और मय्यदृष्टि देव मनुष्य भव पाते हैं। यहाँ विशिष्ट शीलवान् मय्यदृष्टि देव का प्रसंग होने के कारण मनुष्य योनि की प्राप्ति का कथन किया गया है।

मूलः—खित्तं वत्थुं हिरण्णं च, पसवो दासपोरुसं ।

चत्तारि कामसंधाणि, तत्तु से उववज्जई ॥ ३२ ॥

छाया — क्षेत्रं वास्तु हिरण्यञ्च, पशवो दासपौरुषम् ।

चत्वारः कामसंघाया तत्र स उत्पद्यते ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ — क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, पशु, दास, पौरुष और चार कामसंघ, जहाँ होते हैं, वहाँ वह देव जन्म लेता है।

भाष्य:—इससे पहली गाथा में जिन दस अंगों का उल्लेख किया था, उनका यहां नामनिर्देश किया गया है। जहां वैभव के यह दस अंग उपलब्ध होते हैं, वहां वह देव, मनुष्य रूप में अवतीर्ण होता है।

दस वैभव के अंग यह हैं:—(१) क्षेत्र-जमीन आदि (२) वास्तु-महल, मकान आदि (३) हिरण्य-चांदी-सोना आदि (४) पशु-गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी आदि (५) दास दासी-नौकर-चाकर, वर्गरह (६) पौरुष-कुटुम्ब-परिवार एवं पुरुषार्थ आदि (७-१०) चार कामस्कन्ध-इन्द्रियों के विषय, इस प्रकार दस तरह के वैभव वाला मनुष्य होता है।

ठाणांगसूत्र में अन्य प्रकार से भी दस तरह के सुखों का कथन किया गया है। वे इस प्रकार हैं:—

(१) आरोग्य-शरीर का स्वस्थ रहना, किसी प्रकार का दोष न होना। आरोग्य-सुख सभी सुखों का मूल है, क्योंकि शरीर में रोग होने पर ही अन्य सुखों का उपभोग किया जा सकता है।

(२) दीर्घ आयु—शुभ दीर्घ आयु भी सुख रूप है। उत्तम से उत्तम भोगोपभोग प्राप्त होने पर भी यदि आयु अल्पकालीन हुई तो सब सुख वृथा हो जाते हैं।

(३) आढ्यता—विपुल धन-सम्पत्ति का होना।

(४) काम—पांच इन्द्रियों में से चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय के विषयों को काम कहा गया है। इष्ट रूप और इष्ट शब्द की प्राप्ति होना काम-सुख की प्राप्ति कहलाती है।

(५) भोग—स्पर्शन, रसना और प्राण-इन्द्रियों के इस विषय की प्राप्ति होना भोग-सुख है। इन विषयों के भोग से संसारी जीव सुख मानते हैं। सुख-साधन होने के कारण उन्हें भी सुख रूप कहा गया है।

(६) संतोष—इच्छा का सीमित होना या अल्प इच्छा होना संतोष कहलाता है। संतोष, सुख का प्रधान करण है। विपुल वैभव और भोगोपभोग की प्रचुर सामग्री की विद्यमानता होने पर भी जहां असंतोष नहीं होगा वहां सुख नहीं हो सकता। अतः संतोष सुख का साधन है, और उसकी सुखों में गणना करना उचित ही है।

(७) अस्ति सुख—जिस समय जिस पदार्थ की आवश्यकता हो उसी समय उसकी प्राप्ति हो जाना भी सुख है। इसे अस्ति सुख कहा गया है।

(८) शुभ भोग—प्रशस्त भोग को शुभ भोग कहते हैं। ऐसे भोगों की प्राप्ति और उन भोगों में भोग क्रिया का होना भी सुख रूप है। यह भी सातावेदनीय जन्य पौद्गलिक सुख है।

(६) निष्कमण—निष्कमण का अर्थ है दीक्षा ग्रहण करना । अविरति रूप दुरा से छूट कर दीक्षा अंगीकार करना वास्तविक सुख का अद्वितीय साधन है । अतएव निष्कमण को सुखों में परिगणित किया गया है ।

(१०) अनायास सुख—अनायास अर्थात् जन्म, मरण, मरण आदि से रहित सुख अनायास सुख कहलाता है । इस प्रकार का सुख ममत्त कर्मों से मुक्त होने पर प्राप्त होता है । कहा भी है—

न रि अस्मि माणुसाण, त सोकर न रि य सव्वदेवाण ।

ज मिद्धाण सोकर, अब्बायाहमुवगयाण ॥

अर्थात् मनुष्य प्रकार से अनायास को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान् को जिस सुख की प्राप्ति होती है, वह सुख न तो मनुष्यों को प्राप्त होता है और न किसी भी देव को ही उसकी प्राप्ति होती है । वह मोक्ष-सुख अनुपम है, अनिवर्चनीय है, अतुल्य है और अटल है ।

अनायास सुख, साक्षात् देव मय से प्राप्त नहीं होता, किन्तु देवों को परम्परा में प्राप्त हो सकता है । अतएव देवों के प्रकरण में भी उसका उल्लेख किया जाना असंगत नहीं है ।

मूल—मित्तवं नाइव होइ,

उच्चागोये य वण्णवं ।

अप्पायंके महापण्णे.

अभिजाए जसोवले ॥ ३३ ॥

छाया —मित्रवान् ज्ञातिमान् भवति उच्चैर्लोकेषु वणवान् ।

अल्पातको महाप्राज्ञ —अभिजातो यशस्वी बली ॥ ३३ ॥

शार्दार्थ —स्वर्ग से आने वाला जीव मित्र वाला, कुटुम्बवाला, उच्चगोत्रवाला, शान्तिमान्, अल्प व्याधिवाला, महाप्राज्ञ, विनयशील, यशस्वी और बलशाली होता है ।

भाष्य — शील का पालन करके स्वर्ग में गया हुआ जीव जब वहा से फिर मृत्युलोक में आता है, तब उसे निम्नलिखित विशेषताएँ प्राप्त होती हैं—(१) उसके अनेक हितैषी मित्र होते हैं । (२) स्नेही कुटुम्बीजन मिलते हैं (३) वह लोक में प्रतिष्ठित समके जान वाले प्रसिद्ध कुल में जन्म ग्रहण करता है (४) वह दीप्रिमान होता है (५) उसके शरीर में कदाचित् ही कोई अल्प व्याधि होती है (६) वह तीन बुद्धि से विभूषित होता है (७) विनीत होता है (८) लोक में उसकी कीर्ति का प्रसार होता है और (९) वह विशिष्ट बल से सम्पन्न होता है ।

तात्पर्य यह है कि एक जन्म में पालन किये हुए शील का फल अनेक जन्मों तक प्राप्त होता है । अतएव प्रत्येक आत्महितैषी को वीतरागोक्त शील का आचरण करना चाहिए ।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-सत्तरहवां अध्याय समाप्त

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

॥ अठारहवां अध्याय ॥

—★—

मोक्षस्वरूप

श्री भगवान्-उवाच—

मूलः—आणाणिदेसकरे, गुरुणमुपवायकारण ।

इगियागारसंपन्नो, से विणीय त्ति बुच्चडं ॥ २ ॥

छाया —आणानिर्देशकर, गुरुणामुपवायकारण ।

इगियागारसंपन्न, स विनीत इत्युच्यते ॥ १ ॥

शब्दार्थ —जो आना का पालन करने वाला, गुरुओं के समीप रहने वाला, गुरुजनों के इ गित एव आचार को समझने में समर्थ होता है वह विनीत कहलाता है ।

भाष्य—पिछले अध्ययन के अन्त में स्वर्ग का वर्णन किया गया है और यह भी निरूपण कर दिया गया है कि शील को पालन करने वाला पुण्य स्वर्ग से प्युत होकर उत्तम मनुष्य होता है। मनुष्य गति का लाभ करके फिर वह कहा जाता है, यह पचाने के लिए मोक्ष-स्वरूप नामक अठारहवां अध्ययन कहा गया है। इससे यह स्वतः पक्षित हो जाता है कि शीलवान महापुण्य मुक्ति लाभ करता है।

अनादि काल से आत्मा, पर-द्रव्यों के संयोग के कारण विविध योनियों में निरन्तर भ्रमण कर रहा है। असंख्य बार आत्मा ने नरक गति प्राप्त की है, असंख्य बार देवगति लाभ किया है, असंख्यात बार मनुष्य भय पाया है। जन्म-मरण का यह चक्र मुक्ति प्राप्त होने पर ही मिटता है। मुक्ति आत्मा की अन्तिम अवस्था है। अनेक योनियों में भ्रमण करके अन्त में मुक्ति प्राप्त होती है। अतएव यहाँ अन्त में मुक्ति का स्वरूप बतलाया गया है।

जैनधर्म विनयमूल धर्म है। 'धम्मसम विणशो मूल' अर्थात् धर्म का मूल विनय है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जैसे मूल के बिना वृक्ष नहीं टिकता, उसी प्रकार विनय के बिना धर्म की स्थिति नहीं होती। अतएव धर्म की साधना के लिए सर्वप्रथम विनय की अपेक्षा रहनी है। धर्म साधना का चरम और परम कल मोक्ष है। इससे यह भली-भाँति स्पष्ट है कि मुक्ति की प्राप्ति में विनय अनिवार्य है और उसका स्थान प्रथम है। यही कारण है कि मुक्ति का स्वरूप करने से पहले यह

...करने से पहले यह

विनय का सामान्य विवेचन पहले किया जा चुका है। अतएव यहां विनीत का स्वरूप बतलाया जाता है।

जो अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उनके समीप रहने में अपना अहोभाग्य समझता है, जो उनकी विधि या निषेध को सूचित करने वाली भ्रुकुटि आदि चेष्टाओं को तथा मुख आदि की आकृति को भलीभांति समझता है और उन्हीं के अनुसार प्रवृत्ति करता है, वह विनीत पुरुष कहलाता है।

शिष्य का धर्म है—गुरु का अनुसरण करना। कदाचित् ऐसा अवसर आ सकता है जब गुरु के आदेश का रहस्य शिष्य की समझ में न आवे। उस समय वह उनके आदेश के विरुद्ध अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह विनयशील नहीं कहलाता। गुरु के आदेश में तर्क-वितर्क को अवकाश नहीं होता। गुरु बनाने से पहले उनके गुरुत्व की समीचीन रूप से परीक्षा कर लेना उचित है, पर परीक्षा की कसौटी पर कस लेने के पश्चात्, गुरु रूप में स्वीकार कर लेने पर आलस्य के वशीभूत होकर, उद्वेगता से प्रेरित होकर या अश्रद्धा की भावना से उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं है। सत्त्वा सैनिक अपने सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। आज्ञा उल्लंघन करने वाला कठोर दण्ड का पात्र होता है। इसी प्रकार विनीत शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। आज्ञा-उल्लंघन करने वाले शिष्य को संयम रूप जीवन से हाथ धोना पड़ता है। आज्ञापालन, प्रगाढ़ श्रद्धा का सूचक है। जिस शिष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा होगी उसे उनकी आज्ञा की हितकरता में संशय नहीं हो सकता। श्रद्धालु शिष्य यही विचार करेगा कि—‘भले ही गुरुजी की आज्ञा का रहस्य मेरी समझ में नहीं आता, फिर भी उनकी आज्ञा अहितकर नहीं हो सकती। इसमें अवश्य ही मेरा हित समाया हुआ है।’ इस प्रकार विचार कर वह तत्काल आज्ञापालन में प्रवृत्त हो जायगा। जिसके अन्तःकरण में अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभाव विद्यमान नहीं है, वह अध्यात्म के दुर्गम पथ का पथिक नहीं बन सकता। आध्यात्मिक साधना में अनेक अज्ञेय रहस्य सन्निहित रहते हैं, जिन्हें उपलब्ध करने के लिए सर्वप्रथम गुरु के आदेश पर ही अवलम्बित रहना पड़ता है। उन रहस्यों को सुलझाने के लिए जिस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है वह यकायक प्राप्त नहीं होती। वह दृष्टि नेत्र बन्द करके गुरु के आदेश का पालन करने पर ही प्राप्त होती है। अतएव साधनाशील शिष्य को गुरु के आदेश का पालन अवश्यमेव करना चाहिए।

विनीत शिष्य का दूसरा लक्षण है—गुरु के समीप रहना। शिष्य का दूसरा पर्यायवाची शब्द ‘अन्तेवासी’ है। गौतम स्वामी भगवान् महावीर के ‘अन्तेवासी’ थे और जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी के ‘अन्तेवासी’ थे। यह पर्याय शब्द ही इस बात को सूचित करता है कि गुरु के समीप वास करना शिष्य का कर्त्तव्य है। अन्तेवासी या निकट निवासी दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य से और भाव से। शरीर से गुरु महाराज की सेवा में उपस्थित रहने वाला द्रव्य अन्तेवासी है। जो शिष्य अपने

सदाचार से, नम्रता से एवं अनुकूल व्यवहार से गुरु के हृदय में घर कर लेता है अर्थात् गुरु का हार्दिक प्रेम सम्पादन कर लेता है वह भाव-अन्तेवासी कहलाता है। द्रव्यतः अन्तेवासी और भावतः अन्तेवासी की चीमंगी बनती है। वह इस प्रकार है—

(१) द्रव्य से अन्तेवासी हो और भावसे भी अन्तेवासी हो।

(२) द्रव्य से अन्तेवासी हो, भाव से अन्तेवासी न हो।

(३) भाव से अन्तेवासी हो द्रव्य में न हो।

(४) भाव से भी अन्तेवासी न हो और द्रव्य से भी न हो।

इन चार भगों में प्रथम भग पूर्ण शुद्ध है और चौथा पूर्ण अशुद्ध है। दूसरा भग देशतः अशुद्ध है और तीसरा दूसरे की अपेक्षा अधिक देश-शुद्ध है।

गुरु के समीप सदा उपस्थित रहने वाला शिष्य धृत और चारित्र्य का अधिक अधिकारी बन जाता है। उस पर गुरु का कृपाभास रहता है। अतएव विनीत शिष्य को अन्तेवासी (समीप रहने वाला) बनना चाहिए।

विनीत शिष्य का तीसरा लक्षण है—इगिताकारसम्पन्नता। भीहों आदि की चेष्टा इ गित कहलाती है और मुर की आरुति को यहा आकार कहा गया है। गुरु अपने इ गित एवं आकार से शिष्य को प्रवर्तनीय विषय का बोध करा देता है। शिष्य का धर्म है कि वह उन चेष्टाआ का वारोकी से अध्ययन करे और वचन द्वारा विधि निषेध करने का अवसर आने से पहले ही प्रवृत्त या निवृत्त हो जाय। इस प्रकार व्यवहार करने वाला शिष्य, गुरु की प्रीति का पात्र बनता है।

विनीत शिष्य के लक्षणों से सम्पन्न पुण्य के अन्तःकरण का अपने गुरु के अन्तःकरण के साथ एक प्रकार का सूक्ष्म संबंध स्थापित हो जाता है। इस एकता की स्थापना से गुरु के हृदय की अनेकानेक विरोधनाएँ शिष्य के अन्तःकरण में आविर्भूत हो जाती हैं। इसमें शिष्य का दुर्गम साधनापथ सुगम बनता है। लोक में भी वसकी प्रतिष्ठा होती है। इस प्रकार एक तीन लक्षणों से सम्पन्न शिष्य कहलाता है।

मूलः—अणुसासित्यो न कुपिज्जा,

स्वर्ति सेवेज्ज पंडिण् ।

खुड्देहिं सह ससर्गि,

हासं कीडं च वज्जण ॥ २ ॥

छाया — अनुशासितो न कुप्येत, क्षान्तिं सेवेन पण्डितः ।

शुद्ध सह सर्वं हास्य व्रीडां च वज्जत् ॥ २ ॥

शब्दार्थ — सुद्धिमान् शिष्य शिक्षा देने पर कोप न करे, किन्तु क्षमा का मेथन करे। शुद्ध अज्ञानी जना के साथ ससर्ग न करे और हास्य तथा व्रीडा का त्याग करे।

भाष्यः—विनीत शिष्य के लक्ष्णों का कथन करने के पश्चात् उसके कर्तव्यों का निरूपण करने के लिये यह गाथा कही गई है।

पंढा अर्थात् हित-अहित का विवेचन करने वाली बुद्धि जिसे प्राप्त हो वह पण्डित कहलाता है। पंडित अर्थात् धिवेकी शिष्य, गुरु द्वारा अनुशासन करने पर-शिक्षा देने पर क्रोध न करे वरन क्षमा का सेवन करे। उसे मिथ्यादृष्टियों का संसर्ग भी नहीं करना चाहिए और हंसी मजाक एवं खेल-तमाशे का भी त्याग करना चाहिए।

गुरु यद्यपि शान्ति के सागर और क्षमा के भंडार होते हैं, वे अपने शिष्य की दुर्बलताओं को भली-भांति समझते हैं, तथापि कभी प्रशस्त क्रोध के वश होकर, शिष्य पर अनुग्रह-बुद्धि होने के कारण कुपित हो जावें अथवा कुपित हुए बिना ही शिष्य को संयम-मार्ग पर आरुढ़ करने के लिये शिक्षा देवें-अनुशासन करें तो उस समय शिष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे क्षमा भाव धारण करके विचारना चाहिए कि—‘गुरु महाराज का मुझ पर अत्यन्त अनुग्रह है जो वे मुझे संयम से विचलित होने पर पुनः संयमारुढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। मेरे व्यवहार से उनके ज्ञान-ध्यान में बाधा उपस्थित हुई, परन्तु वे मेरे ऐसे अलौकिक उपकारी हैं कि मेरा अनुशासन करते हैं। धन्य है गुरुदेव की परहितकरता ! धन्य है उनका अनुग्रह ! उन्होंने मुझे उचित ही शिक्षा दी है। यह शिक्षा मेरे लिए उपकारक होगी। मैं उनका अनुगृहीत हूँ। आगे इस प्रकार का अपराध करके उनका चित्त चुन्ध नहीं करूँगा।’ इस प्रकार मोचकर शिष्य को क्षमा का सेवन करना चाहिए।

जो पुरुष क्षुद्र हैं—अज्ञानी एवं मिथ्यादृष्टि हैं उनकी संगति का त्याग करना चाहिए। ‘संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति’ अर्थात् संसर्ग से अनेक दोष और गुण आ जाते हैं। सत्पुरुषों की संगति से गुणों की एवं क्षुद्र पुरुषों के संसर्ग से दोषों की उत्पत्ति होती है।

असत्संगति के समान हास्य और क्रीड़ा का भी त्याग करना आवश्यक है। हास्य नोकपाय चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले भाव को हंसी कहते हैं और मनोरंजन के लिए की जाने वाली क्रिया-विशेष क्रीड़ा है। सुयोग्य शिष्य को इनका आचरण नहीं करना चाहिए। हास्य आदि के प्रयोग से मिथ्या भाषण आदि अनेक दोषों का प्रसंग आता है, अनर्थदण्ड होने की संभावना रहती है और शासन के गौरव को क्षति पहुँचती है।

मूलः—आसणगओ न पुच्छिज्जा,

एव सेज्जागओ कयाइ वि ।

आगम्मुक्कुडुओ संतो,

पुच्छिज्जा पंजलीउडो ॥ ३ ॥

छाया — भासतगतो न पृच्छेत्, नैव प्रप्यागत कदापि च ।

आगम्य उत्तुङ्गं समं, पृच्छेत् प्राञ्जलिपुत्र ॥ ३ ॥

शङ्काय—आमन पर बैठे-बैठे गुग्जनो से कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए और शय्या पर बैठे-बैठे भी नहीं पूछना चाहिए । गुग्जन के समीप आकर उन्हीं आमन से अवस्थित होकर, हाथ जोड़कर पूछना चाहिए ।

भाष्य—निनीत शिष्य के कर्त्तव्यों के निरूपण का प्रसंग चल रहा है, अतएव वही पुन प्रतिपादन किया गया है । अपने आमन पर बैठे-बैठे या शय्या पर बैठ कर गुरु महाराज से कोई प्रश्न पूछना-शङ्का निवारण करना, उचित नहीं है ऐसा करना मिश्रान्नार से निषीत है । अतएव गुरु महाराज से जब किसी प्रश्न का समाधान प्राप्त करना हो तो अपने आमन या शय्या से उठकर गुरुजी के पाम आने और तन्मग्न मान से उन्हीं आमन से बैठकर, दोनों हाथ जोड़ कर प्रश्न पूछें ।

जैसे पानी स्वभावन उच्च स्थान में नीचे स्थान की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता, उन्हीं प्रकार ज्ञान भी उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने गुरु को उच्च मानकर अपने को उनमें नीचा समझता है । जो अविनीत शिष्य अभिमान के वश होकर अपने आपको उच्च मानता है और गुरु को नीचा समझता है वह ज्ञान-लभ नहीं कर सकता । अतः श्रुत आदि के लाभ की अभिलाषा रखने वाले शिष्य को तन्मग्नता एवं निनीतता धारण करनी चाहिए ।

मूलः—ज मे बुद्ध्यानुसासति, सीएण फरुमेण वा ।

मम लाभो त्ति, पेहाए, पयथो तं पडिस्सुणे ॥ ४ ॥

छाया — यमा बुद्धा अनुसासति, सीतेन पश्येण वा ।

मम लाभ इति प्रेरण, प्रयथस्तुं प्रतिबलुयात् ॥ ४ ॥

शङ्काय—मुझे जानी ज्ञान शान्त तथा कठोर शक्तों से जो शिक्षा देते हैं, इसमें मेरा ही लाभ है, ऐसा विचार कर जीव मात्र की रक्षा करने में यत्नायाश्च शिष्य उनकी बात अंगीकार करे ।

भाष्य—गुरु जब शिष्य को शिक्षा देते हैं या उसका अनुशासन करते हैं, तब शिष्य को क्या करना चाहिए, यह बात प्रकृत गाथा में स्पष्ट की गई है ।

कोमल अथवा कठोर शक्त से अनुशासन करने पर शिष्य को इस भाँति विचार करना चाहिए — गुरु महाराज मुझे जो शिक्षा देते हैं उसमें उनका स्वमान भी लाभ या स्वार्थ नष्ट है । वे केवल मेरे ही लाभ के लिए मुझे कठोर शक्तों द्वारा या कोमल शक्तों द्वारा शिक्षा देते हैं । मैंने जो अनुचित आचरण किया है उसके लिए अगर वे चेतावनी न देते तो उनकी क्या हानि हो जाती ? हानि तो मेरी ही होती । अतएव उनके अनुशासन का उद्देश्य मेरा हितसाधन ही है । मैं गुरु देव का अत्यन्त वृत्त हूँ कि उन्होंने भविष्य के लिए मुझे अनुचित आचरण न करने के लिए प्रेरित

किया है।' इत्यादि विचार करके विनीत शिष्य को गुरु महाराज का कथन अंगीकार करना चाहिए। अंगीकार करने से यहां यह अभिप्राय है कि अपना दोष स्वीकार करने के साथ भविष्य में ऐसा न करने के लिए गुरु के समक्ष अपना संकल्प प्रकट करना चाहिए।

मूलः—हियं विगयभया बुद्धा फरुसं पि अणुसासनं ।
वेसं तं होइ मूढाणं, खंतिसोहिकरं पयं ॥ ५ ॥

छायाः—हितं विगतभया बुद्धाः, परुषमप्यनुशासनम् ।

द्वेषं भवति मूढानां क्षान्तिशुद्धिकरं पदम् ॥ ५ ॥

शब्दार्थः—भय से अतीत और तत्त्वज्ञानी पुरुष गुरु के कठोर अनुशासन को भी अपने लिए हितकर मानते हैं और मूढ़ पुरुषों के लिए क्षमा एवं आत्मशुद्धि करने वाला ज्ञानरूप एक पद भी द्वेष का कारण बन जाता है।

भाष्यः—प्रस्तुत गाथा में विवेकवान् और मूढ़ शिष्य का अन्तर प्रतिपादन किया गया है। दोनों की मानसिक रुचि का यहां चित्रण किया गया है।

निर्भय और ज्ञानवान् शिष्य कठोर से कठोर गुरु के अनुशासन को भी अपने लिए हित रूप मानते हैं और मूढ़ शिष्य क्षमायुक्त एवं आत्मशुद्धिजनक एक पद को भी द्वेष का कारण बना लेता है। अर्थात् गुरु द्वारा कोमल वचनों से समझाये जाने पर भी मूर्ख शिष्य उनसे द्वेष करने लगता है।

विवेकी शिष्य को यहां 'विगयभया' अर्थात् भय से मुक्त विशेषण दिया गया है, वह विशेष ध्यान देने योग्य है। अनादिकालिक अभ्यास के कारण इन्द्रियां विषयों की ओर से रोकने पर भी कभी-कभी उनमें प्रवृत्त हो जाती हैं। चपल मन कभी-कभी असन्मार्ग में घसीट ले जाता है और किसी समय अज्ञान के कारण भी अकर्तव्य कर्म कर लिया जाता है। ऐसा होने के पश्चात् कर्त्ता को अपनी भूल मालूम हो भी जाती है, पर संसार में अनेक ऐसे पुरुष हैं जो उस भूल को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। एक भूल को छिपाने के लिए उन्हें मिथ्याभाषण, मायाचार आदि अनेक भूलें करनी पड़ती हैं। ऐसा करने का मुख्य कारण है—कीर्ति या प्रतिष्ठा के भंग हो जाने का भय। लोक में मेरी भूल की प्रसिद्धि हो जायगी तो मेरी प्रतिष्ठा चली जायगी। मेरी अपकीर्ति होगी, इस प्रकार के मनःकल्पित भय से अनेक पुरुष भूल का संशोधन करने के बदले भूल पर भूल करते जाते हैं। किन्तु ऐसा करने से फल विपरीत ही होता है। इस प्रकार का भय आत्मशुद्धि के मार्ग में बाधक होता है। इस भय का त्याग करके अपनी भूल को नम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में इससे प्रतिष्ठा घटती नहीं, बढ़ती है। आत्मिक शुद्धि के लिए भी ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है। यह बताने के लिए शास्त्रकार ने 'विगयभया' विशेषण का प्रयोग किया है।

निर्भय होकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेना और भविष्य में उससे

बचने रहने के लिए सत्ता उत्पन्न रहना मत पुष्प का लक्षण है। मूढ पुरुष अपने अपराध को छिपाने का प्रयत्न करता है और हितही गुरुजनों के समझाने पर उनसे द्वेष करने लगता है।

मुलः—अभिक्षणं कोही हवड, पवंध च पकुञ्चई ।

मेत्तिज्जमाणो वमइ, सुयं लद्धुण मज्जइ ॥६॥

अवि पावपरिक्खेवो, अवि मित्तेसु कुप्पइ ।

सुपियस्मावि मित्तस्स, रहे भासइ पावग ॥७॥

पहण्णवाई दुहिले, यद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।

असंविभागी अवियत्ते, अविणोए त्ति बुच्चई ॥८॥

छाया — भ्रमीदण कोभी भवति, प्रवचञ्च प्रकरोति ।

सैत्रीयमाणो वमति, अत लब्धा मायति ॥ ६ ॥

अपि पापपरिक्खे, अपि मित्रस्य कुप्पति ।

सुप्रियस्यापि मित्रस्य रहसि भाषते पापकम् ॥ ७ ॥

भ्रमीणवादी द्रोहहीन, इत्यथो मूढोऽभिप्राह ।

असंविभाग्यप्रोतिकर, अविनयीत्युच्यते ॥ ८ ॥

शार्दार्थ—जो पुरुष बारम्बार क्रोध करता है, कलह करने वाली बात कहता है, मैत्री का उमन करता है, शास्त्रज्ञान पात्रर मद करता है, गुरुजनों की साधारण भूल की निन्दा करता है, हितही मित्रों पर झुपित होता है, परोक्ष में अत्यन्त प्रिय मित्र के दोषा को उघाड़ता है, अमरुद्ध भाषण करता है, द्रोह करने वाला होता है, अभिमानी होता है, निहा आदि इन्द्रियों के विषयों में लुब्ध होता है, अपनी इन्द्रियों का निग्रह नहीं करता, जो संविभाग करके—बटगारा करके वस्तुआ का उपयोग नहीं करता, कोई बात पूछने पर भी अस्पष्ट भाषण करता है, वह अविनीत कहलाता है।

भाष्य—अविनीत किसे कहना चाहिए ? अथवा अविवेक का त्याग करने के लिए किन किन दुर्गुणों का त्याग करना आवश्यक है, यह विषय प्रवृत्त गाथाओं में स्पष्ट किया गया है। निम्नलिखित दुर्गुण अविनीत के लक्षण हैं—

(१) मदा कोयी होना—जात-जात पर नाक भौं सिकोडना, छोटी, एवं तुच्छ बातों पर भी क्रोध करते रहना ।

(२) कलह उत्पन्न करने वाला भाषण करना । सध में, गण में, कुल में, तथा देश में, जाति में या अन्य किसी भी समूह में अनेकता उत्पन्न करने वाली, परस्पर सघर्ष उत्पन्न कर देने वाली, लड़ाई-झगडा लगा देने वाली बातें कहना या ऐसा प्रयत्न करना ।

(३) मैत्रीभाव का वसन करना—जिनके साथ मैत्री का सम्बन्ध स्थापित किया है, उनकी मैत्री को स्वार्थ में बाधक समझकर त्याग देना तथा दूसरे मैत्री करना चाहें तब भी प्रतिकूल व्यवहार करके मैत्री को भंग करने की चेष्टा करना ।

(४) श्रुत का अभिमान करना—किञ्चित् शास्त्र का बोध प्राप्त कर लेने पर यह समझना कि संसार में मेरे सदृश कौन ज्ञानवान् शास्त्रवेत्ता है ? शास्त्रीय ज्ञान में कौन मेरा सामना कर सकता है ?

(५) पापपरिक्षेपी होना—गुरुजनों से कभी साधारण भूल हो जाय तो उसका ढिंढोरा पीटना या अपना पाप दूसरे पर डालना ।

(६) मित्रों पर कोप करना—हितैषी जन हित से प्रेरित होकर सु-शिक्षा दें तो उल्टे उन पर क्रोध करना ।

(७) परोक्ष में निन्दा करना—अपने प्रिय से प्रिय जन की भी परोक्ष में निन्दा करना ।

(८) भाषा समिति का विचार न करके असंवेद-अट-संट भाषण करना, निरर्थक बहुवचन बोलना, अप्रिय भाषा का प्रयोग करना ।

(९) द्रोही होना—गुरुद्रोह करना, संवद्रोह करना, अपने साथियों के साथ द्रोह करना ।

(१०) अभिमान करना—श्रुत का, चारित्र्य का, तपस्या का, प्रतिष्ठा का, या अन्य किसी विशेषता का मद करना ।

(११) लुब्ध होना—इन्द्रियों के रस आदि विषयों में लोलुपता धारण करना, इष्ट विषयों की प्राप्ति की अभिलाषा करना, उसके लिए प्रयत्न करना ।

(१२) इन्द्रियों का निग्रह न करना—नेत्ररंजक रूप और श्रुति-मधुर शब्द आदि में प्रवृत्त होने वाली इन्द्रियों को नियंत्रित न करना—इन्द्रियों का अनुसरण करना ।

असंविभागी होना—प्राप्त हुए आहार आदि का अपने साथियों में यथायोग्य बँटवारा न करके सारा का सारा आप ही खा लेना अथवा अच्छा-अच्छा आप खा लेना और निःस्वादु भोजन आदि अप्रिय पदार्थ अन्य को देना ।

(१४) अव्यक्त होना—अव्यक्त अर्थात् अस्पष्ट, भाषण करना । कोई किसी बात को पूछे तो गोलमोल बोलना ।

यह लक्षण जिसमें पाये जाते हैं वह अविनीत कहलाता है । विनीत बनने के लिए इन दोषों का परित्याग करना चाहिए ।

मूलः—अहं पण्यरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए रि वुच्चई ।

नीयावित्तो अचवले, अमाई अकुऊहले ॥ ६ ॥

छाया—अथ पञ्चदशमि. स्थाने, सुविनीत इत्युच्यते ।

नीचैर्वृत्तिरचपन, जमायी अङ्गुल ॥ १ ॥

शब्दार्थः—पन्द्रह स्थानों से पुष्प निनीत कहलाता है। वे इस भाति हैं—(१) नम्रता (२) अचपलता (३) निष्स्पृहता (४) कुतूहलरहितता। (शेष ग्यारह स्थान अगली गाथाओं में वर्णित हैं)।

भाष्य—अथ का अर्थ है—अनन्तर। अर्थात् अग्निनीत के लक्षण बतलाने के अनन्तर सुविनीत का स्वरूप बताना चनाया जाता है।

सुविनीत के पन्द्रह लक्षण हैं। इन पन्द्रह लक्षणों से संग्रह पुष्प सुविनीत कहलाता है। पन्द्रह में से प्रष्टन गाथा में चार लक्षण बतलाये हैं। शेष लक्षणों का अगली गाथाओं में निर्देश किया जायगा। चार लक्षण इस प्रकार हैं—

[१] नीचैर्वृत्ति—नम्रता को कहते हैं। स्वभाव में नम्रता होना अर्थात् जो अपने से गुणों में बड़े हैं—त्रिशिष्ट ज्ञानी, त्रिशिष्ट मयमी और त्रिशिष्ट मन्थ्यदृष्टि हैं, उन्हें यथा-योग्य प्रणाम करना, उनके सामने अग्रगत रहना आदि।

[२] अचपलता—गुरुजनों के समक्ष चंचलता प्रदर्शित न करना, उनके भाषण करते समय बीच में न बोलना जब वे कोई उद्देश्य दे रहे हों इधर-उधर न ताकना, उनके समक्ष व्यर्थ न चलना फिरना-टहलना आदि।

[३] निष्स्पृहता—पापाचार का सैनन न करना।

[४] कुतूहलरहितता—खेड-तमाशा आदि कीतुल्यवर्द्धक बातों से रहित होगा।

मूलः—अप्यं च अहिक्स्त्रवई, प्रबंधं च न कुवई ।

मेत्तिज्जमाणो भयइ, सुयं लद्धं न मज्जई ॥ १० ॥

न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तसु कुप्पई ॥

अपियस्स वि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥ ११ ॥

कलहडमरवज्जए, बुद्धे अभिजाइए ।

हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणोए त्ति कुवई ॥ १२ ॥

छाया—अप्यञ्चाविक्षिपति, पबन्धञ्च न करोति ।

संनियमाणो भजते, धूर्तं लब्ध्वा न मायति ॥ १० ॥

न च पावपरिक्षेपी, न च मित्रेषु कुप्यति ।

अग्निस्थापि मित्रस्य, रहसि कस्यापि भाषते ॥ ११ ॥

कलहडमरवज्जक, बुद्धोऽभिजातक ।

ह्रीमाय प्रतीसनीन सुविनीत इत्युच्यते ॥ १२ ॥

शब्दार्थः—गुरुजनों का तिरस्कार न करने वाला, कलहजनक बात न कहने वाला, मित्रता को निभाने वाला, श्रुत का लाभ करके अहंकार न करने वाला, अपनी भूल को दूसरों पर न थोपने वाला, मित्रों पर क्रोध न करने वाला, अप्रिय मित्र के परोक्ष में भी गुणानुवाद करने वाला, वाग्युद्ध एवं कायिक युद्ध से दूर रहने वाला, तत्त्वज्ञ, कुलीनता आदि गुणों से युक्त, लज्जाशील और इन्द्रियविजेता पुरुष सुविनीत कहलाता है।

भाष्यः—विनीत के चार लक्षण पूर्व गाथा में बतलाये गये थे। प्रकृत गाथाओं में शेष ग्यारह लक्षण बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैंः—

(५) अधिक्षेप न करना—‘ज्ञान आदि गुणों से श्रेष्ठ गुरुजनों का अपमान-तिरस्कार न करना।

(६) प्रवंध अर्थात् कलह उत्पन्न करने वाली बात न करना।

(७) मैत्री करने पर उसका वमन न करना अर्थात् मैत्री का भलीभांति निर्वाह करना।

(८) शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके अभिमान न करना।

(९) पाप परिक्षेपी अर्थात् गुरुजनों की साधारण-सी भूल को सर्वत्र फैलाने वाला न हो।

(१०) हितैषी-मित्रों पर, उनके हितोपदेश देने पर या किसी अनुनित कार्य से रोकने पर क्रुपित न होना।

(११) अप्रिय मित्र अगर सामने न हो तो भी उसका गुणानुवाद करना अर्थात् गुणग्राही होना, किसी की प्रत्यक्ष में या परोक्ष में निन्दा न करना।

(१२) वाचनिक युद्ध कलह कहलाता है और कायिक युद्ध डमर कहलाता है। इन दोनों का त्याग करना।

(१३) कुलीनता के योग्य गुणों से युक्त होना।

(१४) लज्जावान् होना—बड़े-बूढ़े के सामने निर्लज्जता पूर्वक हंसी-दिल्ली, बात-चीत आदि न करना।

(१५) इन्द्रियों पर अंकुश रखना।

इन पन्द्रह लक्षणों से सम्पन्न पुरुष विनीत कहलाता है। इस लोक और पर-लोक-दोनों में सुख-शान्ति प्राप्त करने का सरल उपाय विनय है। अतएव विनय के उक्त लक्षणों को धारण कर विनीत बनना चाहिए।

**मूलः—जहाहिअग्गी जलणं नमसे,
नाणाहुईमंतपयाहिसित्तं।**

एवायरियं उवचिद्वृज्जा,

अणंतनाणोवगच्छो वि संतो ॥ १३ ॥

छाया — यथाऽऽहिताग्निज्वलनं नमस्वाति नानाऽऽद्भुतिमन्त्रपदाभिरिक्तम् ।

एवमाचार्यमुपतिष्ठेत्, अनन्तज्ञानोपबोधोऽयं सन् ॥ १३ ॥

शार्दूल्य — जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण, नाना प्रकार की घृत-प्रक्षेप रूप आहुतियों एवं मंत्रों से अभिषेक की हुई अग्नि को नमस्कार करता है, इसी प्रकार अनन्त ज्ञान से युक्त होने पर भी शिष्य को आचार्य की सेवा करनी चाहिए ।

भाष्य — प्रकृत गाथा में उदाहरण पूर्वक आचार्य-विनय का विधान किया गया है । जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने घर अग्नि की स्थापना करता है और घृत, दुग्ध, मधु आदि पदार्थों की आहुति देकर 'अग्नये स्वाहा' इत्यादि प्रकार के मंत्र-पदों से अग्नि का अभिषेक करता है और अग्नि की पूजा करके उसे नमस्कार करता है, इसी प्रकार शिष्य अपने आचार्य की यत्न से सेवा भक्ति करे । उदाहरण एकदेशीय होता है, अतएव यहाँ इतना अभिप्राय लेना चाहिए कि जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण अत्यन्त भक्तिभाव से अग्नि का आदर-सेवन करता है उसी प्रकार शिष्य को आचार्य महापुरुष की विनय-भक्ति करनी चाहिए । 'अणंतनाणोवगच्छो वि संतो' अर्थात् अनन्तज्ञानी होने पर भी, आचार्य की भक्ति का जो विधान किया गया है, सो यहाँ अणंत ज्ञान का अर्थ केवलज्ञान नहीं समझना चाहिए । केवली पर्याय की प्राप्ति होने पर दण्ड-बन्ध भाव नहीं रहता । अनन्त पद से अनन्त पर्यायों वाला होने से 'वस्तु' अर्थ लिया गया है । उसे जानने वाले विशिष्ट ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि शिष्य कितना ही विशिष्ट ज्ञानी क्या न हो जाय, फिर भी उसे आचार्य का विनय अवश्य करना चाहिए ।

मूलः—आयरियं कुविगं एच्चा, पत्तिण्ण पसायए ।

विज्जवेज्ज पजलिउढो, वहज्जा ण पुणोत्ति य ॥ १४ ॥

छाया — आचार्यं कुपितं ज्ञात्वा, प्रीत्या प्रसादयेत् ।

विध्यापरेत् प्राञ्जनिपुटं, वदेत् पुनरिति च ॥ १४ ॥

शार्दूल्य — आचार्य को कुपित जानकर प्रीतिजनक शब्दों से उन्हें प्रमत्त करना चाहिए, हाथ जोड़कर उन्हें शान्त करना चाहिए और 'फिर ऐसा न करूँगा' ऐसा कहना चाहिए ।

भाष्य — शिष्य का उद्देश्य यह है कि वह विनय के अनुकूल ही समस्त व्यवहार करे । किन्तु कदाचित् अमात्रधानी से मूल में कोई कार्य ऐसा हो जाय, जिससे आचार्य के हाथ का भावन बनना पड़े, तो उस समय शिष्य को प्रीतिजनक वचन कहकर आचार्य को प्रमत्त कर लेना चाहिए । आचार्य जब कुपित हो तो शिष्य भी मुँह लटकाकर एक किनारे बैठ जाय, यह उचित नहीं है । उसे विनयपूर्वक दोनों

हाथ जोड़कर आचार्य महाराज का कोप शान्त करना चाहिए ।

आचार्य केवल मधुर भाषण एवं विनम्रता-प्रदर्शन से ही प्रसन्न नहीं होते । उनके कोप का कारण शिष्य का अनुचित आचार होता है । अतएव जब तक पुनः वैसा आचार न करने की प्रतिज्ञा न की जाय तब तक कोप का कारण पूर्ण रूप से दूर नहीं होता । इसलिए शास्त्रकार ने यह बताया है कि शिष्य को 'ण पुणत्ति' फिर ऐसा आचरण न करूंगा, यह कहकर आचार्य को आश्वासन देना चाहिए ।

आचार्य का कोप शिष्य के पक्ष में अत्यन्त अहितकर होता है । अतएव आचार्य की अवहेलना करके उन्हें कुपित करना योग्य नहीं है । आचार्य की अवहेलना के संबंध में शास्त्र में लिखा है—

सिया हु से पावय नो ढहेज्जा, आसीविसो वा कुविओ न भक्खे ।

सिया विसं हालहलं न मारे, न यावि मोक्खो गुरुहीलणाए ॥

अर्थात्—स्पर्श करने पर भी कदाचित् अग्नि न जलावे, कुपित हुआ सर्प भी कदाचित् न डँसे और कदाचित् हलाहल विष से मृत्यु न हो, मगर गुरु की अवहेलना करने से मुक्ति की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है । तथा—

जो पच्चयं सिरसा भेत्तुमिच्छे, सुत्तं व सीहं पडिवोहइज्जा ।

जो वा दए सत्ति-अग्ने पहारं, एसोवमाऽऽसायण्या गुरुणं ॥

अर्थात्—गुरु की आसातना करना मस्तक मार-कर पर्वत को फोड़ने के समान है, सोते हुए सिंह को जगाने के समान है अथवा शक्ति नामक शस्त्र की तीक्ष्ण धार पर हाथ-पैर का प्रहार करने के समान अनर्थकारक है । अतएव—

जस्संतिए धम्मपयाइं सिकखे, तस्संतिए वेणइयं पउंजे ।

सक्कारए सिरसा पंजलीओ, कायगिरा भो मणसा अ निच्चं ॥

अर्थात्—जिससे धर्मशास्त्र सीखे उसके सामने विनयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए । मस्तक भुकाकर, हाथ जोड़कर, मन, वचन, काय से उसका सत्कार करना चाहिए ।

धर्मशास्त्र के इस विधान से आचार्य की भक्ति की महत्ता स्पष्ट हो जाती है । अतएव अपने कल्याण की कामना करने वाले शिष्य को गुरु का समुचित विनय करना चाहिए और अपने अनुकूल सद् व्यवहार से प्रसन्न रखना चाहिए ।

मूलः—एण्वा णमइ मेहावी, लोए कित्ती से जायइ ।

हवइ किच्चाण सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥ १५ ॥

छायाः—ज्ञात्वा नमति मेधावी, लोके कीर्तिस्तस्य जायते ।

भवति कृत्यानां शरणं, भूतानां जगती यथा ॥ १५ ॥

शब्दार्थः—विनय के सम्यक् स्वरूप को जानकर बुद्धिमान् पुरुष को विनयशील होना चाहिए । इससे लोक में उसकी कीर्ति होती है । जैसे प्राणियों का आधार पृथ्वी है

उसी प्रकार विनीत पुरुष पुण्यक्रियाओं का पात्र बनता है।

भाष्य—विनय और विनीत का व्याख्यान करने के बाद यहाँ विनय का फल बतलाया गया है।

सुद्धिमान् अर्थात् हिताहित के ज्ञान से युक्त पुरुष को विनय का पूर्वोक्त स्वरूप भलीभाँति समझकर अपने स्वभाव में विनय-शीलता लानी चाहिए। विनयशील पुरुष की सत्ता में सुकीर्ति फैलती है और वह पुण्यानुष्ठानों का इसी प्रकार भाजन बन जाता है जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों का आधार होती है।

यहाँ विनीत पुरुष को पृथ्वी की उपमा देकर यह सूचित किया गया है कि जैसे पृथ्वी प्राणियों द्वारा रौंदी जाती है, कुचली जाती है, फिर भी वह उनके लिए आधारभूत है और कभी कुपित नहीं होती, इसी प्रकार विनीत पुरुष प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी कभी कुपित न हो और निरन्तर शान्ति धारण करे।

मूलः—स देवगंधन्वमणुस्सपूङ्ग,

चइत्तु देहं मलपंकपुण्यं ।

सिद्धो वा हवइ सासण,

देवे वा अप्परण महिड्डिण ॥ १६ ॥

छाया—स देवगंधन्वमणुपूजित, त्यक्त्वा देहं मलपंकपुण्यम् ।

सिद्धो भवति साधवत्, देवो वापि महिदिक ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—विनय से सम्पन्न पुरुष देवों, गंधर्वों और मनुष्यों से पूजित होता है और इन रक्षित एवं दीर्घ आदि अशुभ पदार्थों से बने हुए शरीर को त्याग कर शाश्वत सिद्धि प्राप्त करता है। अथवा महान् श्रद्धि वाला देव होता है।

भाष्य—विनय का अन्तिम फल क्या है, इस प्रश्न का यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है। जो पूर्ण रूप से विनय युक्त होता है वह इस लोक में देवों, गंधर्वों और मनुष्यों द्वारा पूजा जाता है तथा जीवन का अन्त आने पर शाश्वत—अनन्त अक्षय-सिद्धि प्राप्त करता है।

कदाचिन् कर्म शेष रह जाने हैं तो वह महान् श्रद्धि का धारक देव होता है। पहले देवों का वर्णन किया जा चुका है। नीचे नीचे देवलोको की अपेक्षा ऊपर-ऊपर के देवों की स्थिति, सुख, धृति, तेरथा, प्रधान एवं श्रद्धि अधिकाधिक होती है। अनुत्तर विमानों के देवों की श्रद्धि सर्वोत्कृष्ट होती है। ऐसे विनयसम्पन्न, अल्पकर्म महापुरुष अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं।

देवलोक के परमोत्कृष्ट सुरों का उपभोग करने के पश्चात् देव का वह जीव फिर मनुष्य योनि में अवतीर्ण होता है और फिर विनय का विशिष्ट आराधन करके,

तपस्या द्वारा कर्मों का समूल क्षय करके सिद्धि प्राप्त करता है ।

मूलः—अस्थि एगं ध्रुवं ठाणं, लोगगंमि दुरारुहं ।

जत्य नस्थि जरा—मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥१७॥

छायाः—अस्त्येकं ध्रुवं स्थानं, लोकाग्रे दुरारोहम् ।

यत्र नास्ति जरामृत्यु-व्याधयो वेदनास्तथा ॥ १७ ॥

शब्दार्थः—हे गौतम ! लोक के अग्रभाग में एक ऐसा स्थान है जिस पर आरोहण करना कठिन है; जहां जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, व्याधियां नहीं हैं और वेदनाएं नहीं हैं ।

भाष्यः—पूर्वगाथा में विनय के फल का दिग्दर्शन कराते हुए शाश्वत सिद्धि होना कहा गया था । वे सिद्धि कौन हैं ? कहां हैं ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान करने के लिए प्रकृत गाथा कही गई है ।

चौदह राजू विस्तार वाले पुरुषाकार लोक के अग्रभाग में, सर्वार्थासिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर, पैंतालीस लाख योजन की लम्बी-चौड़ी, गोलाकार, मध्य में आठ योजना मोटी और फिर चारों ओर से पतली होती-होती किनारों पर अतीव पतली, एक करोड़, ब्यालीस लाख, तीस हजार, दो सौ उनपचास योजन के घेरे वाली, श्वेत वर्ण की छत्राकार एक जगह है, जिसे सिद्धशिला कहते हैं । सिद्धशिला के बारह नाम आगम में बताये गये हैं । जैसे—(१) ईषत् (२) ईषत्प्राग्भार (३) तन्वी (४) तनुतरा (५) सिद्धि (६) सिद्धालय (७) मुक्ति (८) मुक्तालय (९) ब्रह्म (१०) ब्रह्मावतंसक (११) लोकप्रतिपूर्ण और (१२) लोकाग्रचूलिका ।

सिद्धशिला से एक योजना ऊपर, मनुष्यलोक की सीध में, पैंतालीस लाख योजन विस्तृत एवं तीन सौ तेतीस धनुष तथा बत्तीस अंगुल प्रमाण क्षेत्र में सिद्ध भगवान् विराजमान हैं ।

सिद्ध भगवान् वह हैं जिन्होंने समस्त कर्मों का क्षय करके आत्मा को सर्वथा शुद्ध कर लिया है । आत्मा की पूर्ण विशुद्धि का क्रम दशवैकालिक सूत्र में, सरलता और संक्षेप पूर्वक इस प्रकार बतलाया गया है ।

जया जीवमजीवे अ, दो वि एए वियाणइ ।

तया गइं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ ।

अर्थात्—जीव को सर्वप्रथम जब जीव और अजीव का या आत्मा-अनात्मा का पार्थक्यज्ञान होता है, वह जब पुद्गल आदि से आत्मा को भिन्न समझने लगता है, तब उसे जीवों की अनेक गतियों का भी ज्ञान हो जाता है ।

जया गइं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ ।

तया पुणं च पावं च, वंघं मुक्खं च जाणइ ॥

अर्थात्—जीव को जब यह विदित हो जाता है कि, जीव नाना गतियों में

भ्रमण करता रहता है अर्थात् आत्मा शरणागत है और वह एक ही गति में नष्ट नहीं हो जाता किन्तु एक गति में दूसरी गति में जाता है अर्थात् परलोक गमन करता है, तब वह नाना गतियों में भ्रमण करने से उसे पुण्य और पाप का ज्ञान होता है और वय तथा मोक्ष का भी ज्ञान होता है, क्योंकि पुण्य एवं पाप के कारण ही जीव को नाना गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। पुण्य एवं पाप कर्म-वच के आश्रित हैं अतएव उसे वय का भी ज्ञान होता है और वय का सर्वथा अभाव रूप मोक्ष भी वह जान लेता है।

जया पुण्यं च पापं वर्धं मुक्ता च पाण्ड ।

तथा निर्विदग्धमोक्षं ते दिव्ये जेय मातुमे ॥

अर्थात्—जीव को जब पुण्य, पाप, वय और मोक्ष का भलीभांति परिचय हो जाता है, तब वह देव और मनुष्य सबकी कामभोगों को हेय समझ कर त्याग देता है। तात्पर्य यह है कि सत्यज्ञान होने पर भोगों के प्रति रुचि नहीं रह जाती और फिर मनुष्य निरक्त बन जाता है।

जया निर्विदग्धमोक्षं ते दिव्ये जेय मातुसे ।

तथा चयद् सत्प्रेमं, मन्मिदतरवाहिर ॥

अर्थात्—भोगों के प्रति निर्द्वन्द्व-अनासक्ति होने के अनन्तर मनुष्य आभ्यन्तर संयोग—क्रोध, मान, माया, लोभ और वास संयोग—माता पिता, पुत्र-पौत्र, पत्नी आदि के संसर्ग का परित्याग कर देता है।

जया चयद् सत्प्रेमं, मन्मिदतरवाहिर ।

तथा मुडे भविष्याण, पञ्चदग्ध अणुगारिय ॥

अर्थात्—आभ्यन्तर और बाह्य संयोग का त्याग करने के पश्चात् मनुष्य मुक्ति होकर अनन्तारुचि धारण करता है। वह केय आदि का द्रव्य मुहन करके और इन्द्रियनिग्रह आदि रूप भावमुहन करके गृहवास का त्याग कर देता है और साधु पर्याय अंगीकार करता है।

जया मुडे भविष्याण, पञ्चदग्ध अणुगारिय ।

तथा सवरमुक्किद्धं, धम्म धासे अणुत्तर ॥

अर्थात्—मनुष्य जब मुक्ति हो कर अनन्तर अवस्था अंगीकार करता है तब वह उत्तुष्ट सवर और सर्वोत्कृष्ट धर्म को स्पर्श करता है। सवर के द्वारा नवीन कर्मों का वय रोक देता है। अणुत्तर धर्म का अथवा सवर का आचरण करने वाले पुण्य के कर्म-वच का अभाव हो जाता है।

जया सवरमुक्किद्धं, धम्म धासे अणुत्तर ।

तथा धुण्ढ कम्मस्य, अथोदिकलसच्छ ॥

अर्थात्—मनुष्य जब उत्तुष्ट सवर-धर्म का स्पर्श करता है तब मिथ्यात्व आदि के कारण पूर्व संचित कर्म-रूप को आत्मा से हटा देता है।

जया धुणइ कम्मरयं, अवोहिकलुसंकडं ।

तया सव्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥

अर्थात्—मनुष्य जब मिथ्यात्व आदि से संचित कर्मरज को हटा देता है तब उसे सर्वग ज्ञान और सर्वग दर्शन अर्थात् सर्वज्ञता तथा सर्वदर्शित्व की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि कर्म-रज दूर होने पर आत्मा का स्वाभाविक अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन प्रकट हो जाता है। सुवर्ण में से मल हटने पर जैसे सुवर्ण अपने स्वाभाविक तेज से चमकने लगता है उसी प्रकार कर्म-रज से मुक्त आत्मा भी अपने नैसर्गिक ज्ञान-दर्शन पर्याय से विराजमान हो जाता है।

जया सव्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ।

तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥

अर्थात्—जब जीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है तब वह राग-द्वेष को जीत लेने वाला केवलज्ञानी लोक और अलोक को जान लेता है।

जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ।

तया जोगे निरुंभित्ता, सेलिसिं पडिवज्जइ ॥

अर्थात्—जब केवली जिन अवस्था प्राप्त कर लेता है तब मन, वचन, काय के योगों का निरोध करके, पर्वत के समान निश्चल परिणाम-शैलेशीकरण-को प्राप्त होता है।

जया जोगे निरुंभित्ता, सेलिसिं पडिवज्जइ ।

तया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥

अर्थात्—जीव जब योगों का निरोध करके शैलेशीकरण प्राप्त कर लेता है तब समस्त कर्मों को क्षीण करके, कर्म-रज से सर्वथा मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करता है।

जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।

तया लोगमत्ययल्लो, सिद्धो हवइ सासओ ॥

अर्थात्—जीव जब कर्मों का क्षय करके सिद्धि प्राप्त करता है और कर्म-रज से मुक्त हो जाता है तब लोक के मस्तक पर (उच्च भाग पर) स्थित हो जाता है और शाश्वत सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य यह कि सांसारिक पर्यायों जैसे अनित्य एवं अध्रुव हैं, सिद्ध पर्याय वैसी अनित्य नहीं है। नर-नारक आदि पर्यायों औदयिक भाव में हैं, कर्म के उदय से उत्पन्न होती हैं और जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक रहती हैं। कर्म का उदय समाप्त होते ही उनकी भी समाप्ति हो जाती है। सिद्ध पर्याय औदयिक नहीं है। वह क्षायिक भाव में है—समस्त कर्मों के आत्यन्तिक क्षय से उसका लाभ होता है, अतः एक बार उत्पन्न होने के पश्चात् फिर उसका अभाव कदापि नहीं होता। इसी कारण सिद्ध का विशेषण 'शाश्वत' दिया गया है।

उपर्युक्त क्रम से यह भलीभांति ज्ञात हो जाता है कि शाश्वत सिद्ध गति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जीव-अजीव या आत्मा-अनात्मा का भेद-विज्ञान होना

आवश्यक है। जिसे यह भेद प्रतीति हो जाती है वही सम्यग्दृष्टि कहलाता है। सम्यग्दृष्टि से पहले जो जड़-दशा होती है, जिसमें आत्मा-अनात्मा का विवेक नहीं, आत्मा की अमरता का विचार नहीं और सन्-असन् का परिचय नहीं होता, वह मिथ्यात्व दशा कहलाती है।

शास्त्रों में आत्मा का विकास क्रम चौदह गुणस्थानों के रूप में वर्णित किया गया है। उल्लिखित विकास क्रम गुणस्थानों का ही एक प्रकार से क्रम है। तथापि सुगमता के लिए यहाँ गुणस्थानों का भी दिग्दर्शन करा दिया जाता है। गुणस्थान चौदह हैं और आत्मा निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में किस क्रम से पहुँचता है, यह जानने के लिए उनका ज्ञानना अत्यावश्यक है।

मोह और योग के कारण होने वाली आत्मा की दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की अवस्थाओं की तरतमता को गुणस्थान कहते हैं। गुण शब्द से यहाँ आत्मा की शक्तियों का ग्रहण किया गया है और स्थान का शब्द का अर्थ है अवस्था। यद्यपि सभी आत्माओं का स्वभाव एक सरीखा शुद्ध चैतन्य, अनन्त सुरूप है, फिर भी उनके ज्ञान और चैतन्य में जो अन्तर पाया जाता है यह ब्रीहिक है कर्मजन्य है। कर्मों की तरतमता के कारण ही आत्माओं के ज्ञान आदि में तारतम्य पाया जाता है। जैसे मेघपटल से सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है और जैसे-जैसे मेघ छंटते जाते हैं तैसे-तैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है। इसी प्रकार कर्म रूपी मेघ ज्यों-ज्यों हटते हैं त्यों-त्यों आत्मशक्ति तृती सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है। जब कर्मों का आवरण अत्यन्त तीव्र होता है तब आत्मा अत्यन्त अतिरिक्त अवस्था में रहता है और जब आवरणों का पूर्ण रूप में विनाश हो जाता है तब आत्मा अपने विराम की चरम मोमा को अर्थात् शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आवरणों की तीव्रतम अवस्था को मिथ्यात्वदशा और विनाश की चरम दशा को मित्र दशा कहा जाता है। निम्नतम दशा से उच्चतम दशा प्राप्त करने में अनेक माध्यमिक दशार्पण करनी पड़ती हैं। यह दशार्पण एक आत्मा के लिए भी अमन्य हैं और उन्हें शब्दों द्वारा कहना संभव नहीं है। अतएव स्थूल दृष्टि से समस्त अवस्थाएँ चौदह विभागों में विभक्त की गई हैं। उन्हीं को चौदह गुणस्थान कहते हैं।

चौदह गुणस्थानों के नाम इस प्रकार हैं,—(१) मिथ्यादृष्टि (२) मायाद्वन्द्व (३) सम्यग्-मिथ्यादृष्टि (४) अविरत सम्यग् दृष्टि (५) देशरति (६) प्रत्यक्षमय (७) अप्रत्यक्षमय (८) निवृत्ति बादर गुणस्थान अर्थात् (९) अनिवृत्ति बादर गुणस्थान—अनिवृत्ति करण (१०) सूक्ष्ममण्डप (११) उपशान्तमोह (१२) क्षीणमोह (१३) सयोग केवली और (१४) अयोग केवली।

गुणस्थानों का स्वरूप समझने के लिए इतना जान लेना चाहिए कि आरम्भ के चार गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से, पाँचवें से दशम तक चारदश गुणस्थान गुरु चारित्र्य मोहनीय के निमित्त से और अन्तिम दो गुणस्थान योग के

निमित्त से होते हैं। यद्यपि प्रथम चार गुणस्थानों में भी चारित्रमोह और योग विद्यमान रहता है, फिर भी उनमें जो अवस्थाभेद है उनका कारण दर्शनमोहनीय कर्म है। चारित्रमोहनीय कर्म और योग उनमें समान रूप से पाया जाता है। गुणस्थानों का स्वरूप इस प्रकार है:—

(१) मिथ्यात्व गुणस्थान—आत्मा के अत्यन्त अविकास की यह अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा, आध्यात्मिक विकास की ओर जरा भी अग्रसर नहीं होता। उसे आत्मा-अनात्मा का भी ठीक-ठीक बोध नहीं होता। विकास के वास्तविक पथ पर चलने की रुचि भी उसमें जागृत नहीं होती। इस अवस्था में दर्शन-मोहनीय कर्म का प्रबल उदय विद्यमान रहता है। कहा भी है—

निच्छोदयेण मिच्छत्तमसद्गुणं तु तच्च अत्याणं ।

एवंतं विवरीशं विणयं संसद्व्यभरणाणं ॥

अर्थात्—मिथ्यात्वदर्शनमोहनीय के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। इसमें तत्त्वों की श्रद्धा नहीं होती। इस गुणस्थान वाला कोई जीव एकान्त मिथ्यात्व वाला, कोई विपरीत मिथ्यात्व वाला, कोई वैयक्तिक मिथ्यादृष्टि, कोई सांशयिक मिथ्या-दृष्टि और कोई अज्ञानमिथ्यादृष्टि होता है।

जैसे पित्त-ज्वर से प्रसृत पुरुष को मधुर दूध भी कटुक लगता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि को सद्धर्म अप्रिय लगता है।

प्रथम गुणस्थान वाले मग्न जीव सर्वथा समान परिणाम वाले नहीं होते। उनमें कोई-कोई ऐसे भी होते हैं जिनके मोह की तीव्रता कुछ कम होती है। ऐसे जीव आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होने को उन्मुख होते हैं। वे अनादि कालीन तीव्रतम राग-द्वेष की जटिल ग्रंथि को भेदने योग्य आत्मबल प्राप्त कर लेते हैं।

शारीरिक अववा मानसिक दुःखों के कारण कभी-कभी अनजान में ही आत्मा का आवरण कुछ शिथिल हो जाता है। जैसे नदी में बहता-टफ़रें खाता हुआ पत्थर घिसते-घिसते गोलमटोल हो जाता है, उसी प्रकार दुःखों को भोगने-भोगते आत्मा का आवरण भी कुछ ढीला पड़ जाता है। इससे जीव के परिणामों में कुछ कोमलता बढ़ती है और राग-द्वेष की ग्रंथि को भेदने की कुछ योग्यता आ जाती है। इस योग्यता को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं, यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त करने वाला जीव ग्रंथि का भेद नहीं कर पाता, पर ग्रंथिभेद करने के समीप होता है।

यथाप्रवृत्तिकरण के पश्चान् जिस जीव की विशुद्धता कुछ और बढ़ती है, वह ऐसे परिणाम प्राप्त करता है, जो उसे पहले कभी नहीं प्राप्त हुए थे, उसमें अपूर्व आत्मबल आ जाता है। इसे शान्त्र में अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण की अवस्था में राग-द्वेष की वह तीव्रतम ग्रंथि भिदने लगती है और आत्मा में अपेक्षाकृत अधिक बल आ जाता है।

अपूर्वकरण के अनन्तर आत्मा की शक्ति की कुछ और वृद्धि होती है। उस

समय वह उस प्रंथि को सर्वथा नष्ट कर डालता है और अधिकतर विशुद्धता प्राप्त करता है। इसका नाम है—अनिवृत्ति-करण।

इन तीन परिणामों द्वारा राग-द्वेष की गाँठ का नाश होते ही मिथ्यात्व दर्शन-मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त हो जाती है। आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का भान हो जाता है। उसकी दृष्टि सम्यक् हो जाती है। उस समय आत्मा चौथे गुणस्थान में पहुँच जाता है। चतुर्थ गुणस्थान का स्वरूप आगे बतलाया जायगा।

(२) सात्त्वादन गुणस्थान—सम्यक्त्व में गिर कर मिथ्यात्व की अवस्था में जा पहुँचता है। जो जीव दर्शनमोहनीय कर्म को छ्यट करके नहीं धरन् सिकं उप-शान्त करके-दया करके चौथे गुणस्थान में पहुँचा था, उसे दर्शनमोहनीय कर्म का फिर उदय हो आता है और वह चौथे गुणस्थान से पतित होने लगता है। इस कोटि का जीव जब सम्यक्त्व में च्युत हो जाता है परन्तु मिथ्यात्व दशा को प्राप्त नहीं हो पाता, उस समय की उसकी स्थिति सात्त्वादन गुणस्थान कहलाती है। इस स्थिति में जीव अत्यन्त अल्पकाल तक ही रहता है, फिर वह प्रथम गुणस्थान में जा पहुँचता है। कहा भी है—

सम्मत्तरयणपङ्कयमिहरादो मिच्छभूमिसमभिमुखो।

णामियसम्मचो सो मासणामो मुखेयवो॥

अर्थात्—सम्यक्त्व रूपी रत्नमय पर्जन्य के जलर से च्युत होकर, मिथ्यात्व की भूमि की ओर जीव जब अभिमुख होता है और जब उसका सम्यक्त्व नष्ट हो चुकता है, उस समय की उसकी अवस्था को सात्त्वादन गुणस्थान कहते हैं।

(३) सम्यग्-मिथ्यादृष्टि गुणस्थान—जिम अवस्था में जीव के परिणाम कुछ अशों में शुद्ध और कुछ अशों में अशुद्ध होते हैं, अर्थात् जब सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मग्मिश्रण-मा होता है, वह अवस्था सम्यग्-मिथ्या-दृष्टि गुणस्थान कहलाती है। पहले गुणस्थान से भी इस गुणस्थान में जीव आता है और चौथे आदि ऊपर के गुणस्थानों से गिर कर भी आ सकता है। इन्ने मिश्रगुण-स्थान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीव की श्रद्धा मिश्रित-सम्यक्त्व-मिथ्यात्वमय होती है। कहा भी है—

दहिगुडमिय वा मिस्म, पुद्गभावणोव कारिदु सक्क।

णव मिस्सयभावो सम्मामिच्छोत्ति णादव्वो॥

अर्थात्—दही और गुड को मिला देने पर जैसा खट्टा-मीठा स्वाद हो जाता है, और उसकी खटास या मिठास अलग-अलग नहीं की जा सकती वैसी सम्यक्त्व-मिथ्यात्व की मिश्रित अवस्था सम्यक्त्व-मिथ्यात्व गुणस्थान है।

इस गुणस्थान का स्वरूप सुगम करने के लिए एक दृष्टान्त प्रचलित है। किसी नगर में एक मुनिराज पधारें। कोई आबक मुनिराज को बन्दना करने चला। रास्ते में एक दुकान पर एक सेठजी बैठे थे। आबक ने कहा—सेठजी, नगर के बाहर

मुनिराज पधारे हैं। उनके दर्शन करने चलिये।' सेठजी बोले—सौभाग्य की बात है। चलिए, मैं भी चलता हूँ। 'इसी समय उनका मिथ्यात्वी मुनीम बोला—सेठ साहब, आप कहां जाते हैं? यह आवश्यक पत्र हैं, इनका आज ही उत्तर भेजना जरूरी है। मुनीम की बात सुनकर सेठजी काम में लग गये। वह श्रावक मुनिदर्शन करके वापस लौटा। तब सेठजी ने कहा—भाई, आप वन्दना कर आये, मैं तो अब जाता हूँ।' इतना कहकर सेठजी वन्दना करने चले। इतने में मुनिराज वहां से विहार करके अन्यत्र चले गये थे। सेठजी जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्मार्गगामी पाख-एही साधुवेपधारी व्यक्ति मिले। सेठजी ने उन्हें वन्दना की और सोचा—'मेरे लिए वे और ये दोनों समान हैं।' सेठजी की यह दृष्टि सम्यग्-मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि उसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का सम्मिश्रण है।

तृतीय गुणस्थान वाला जीव न संयम ग्रहण करता है, न देशनियम को स्वीकार करता है। वह नवीन आयु का बंध भी नहीं करता और न इस गुणस्थान में मृत्यु होती है। सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व रूप परिणाम प्राप्त होने पर ही मृत्यु होती है।

(४) सम्यग्दृष्टि गुणस्थान—अनन्तानुबन्धी कषाय और दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम होने पर आत्मा में शुद्ध दृष्टि जागृत होती है, उसे सम्यग्दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। यह गुणस्थान प्राप्त होने पर आत्मा के परिणामों में अपूर्व निर्मलता आ जाती है। उसे सत्-असत् का, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का भी विवेक हो जाता है। यह अवस्था पाकर आत्मा अनुपम शान्ति का अनुभव करता है। इसमें श्रद्धा सम्यक् हो जाती है।

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, इन सात प्रकृतियों के नौ भंग होते हैं। वे इस प्रकार हैं:—
(१) सातों प्रकृतियों का क्षय होने पर जो सम्यक्त्व होता है वह क्षायिक कहलाता है। (२) सातों का उपशम होने पर होने वाला सम्यक्त्व औपशमिक कहलाता है। (३) चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियों का क्षय हो और दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों का उपशम हो (४) पांच प्रकृतियों का क्षय और दो का उपशम हो (५) छह प्रकृतियों का क्षय और एक का उपशम हो, इन तीन भंगों से होने वाला सम्यक्त्व क्षायोपशमिक कहलाता है। (६) चार प्रकृतियों का क्षय, एक का उपशम और एक का वेदन होने से (७) पांच का क्षय, एक का उपशम और एक का वेदन होने से (८) छह प्रकृतियों का क्षय और एक का वेदन होने पर तथा (९) छह का उपशम और एक का वेदन होने पर क्षायिक वेदक और औपशमिक वेदक सम्यक्त्व कहलाता है। तात्पर्य यह है कि चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त करने के लिए उल्लिखित सात प्रकृतियों का क्षय उपशम या कुछ का क्षय और कुछ का उपशम करना आवश्यक होता है।

चौथे गुणस्थान का स्वरूप अन्यत्र इस प्रकार कहा है—

सत्तएहं उवसमदो, उवसमसम्भो खयादु खइओ य ।

विदियकसाउदयादो, असंजदो होदि सम्भो य ॥

सात प्रवृत्तियों के उपशम से उपनमसम्यक्त्व और क्षय से ध्यायिन् सम्यक्त्व होता है। मगर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उद्भव होने से जब जीव एक देश समय की भी आराधना नहीं कर पाता, उस समय की जीव की अवस्था को अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान कहते हैं।

सम्यग्दृष्टि जीव प्रवचन पर श्रद्धान् करता है। कभी भूल से उसकी श्रद्धा असा पदार्थ विषयक हो तो भी वह सम्यग्दृष्टि ही रहता है। हा, शास्त्र-प्रमाण उपस्थित कर देने पर भी अगर वह अपनी श्रद्धा का मशोषण न करे तो फिर मिथ्यादृष्टि हो जाता है।

सम्यक्त्व के प्रमाण से जीव नरक गति, तिर्यग्गति आदि से बच जाता है और अर्द्धपुद्गल परावृत्ति काठ में मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

(५) देशविरति गुणस्थान—जीव सम्यग्दृष्टि प्राप्त कर लेने के पश्चात् जब चारित्र्यमोहनीय कर्म की दूसरी प्रवृत्ति अप्रत्याख्यानावरण कर्म का भी क्षय या उपशम कर लेता है, तब उसे देशसम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जीव की इस अवस्था को देशविरतिगुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान वाला जीव यथाशक्ति तप और प्रत्याख्यान करता है, अणुग्रन्थों का पालन करता है। कहा भी है—

जो तसवहादु विरदो, अविरदो नह य धारवहाओ।

एगसमयग्नि जीवो, निरदाविरदो चिलेगमई॥

अर्थान्—जो जीव एक ही साथ उस जीवों की हिंसा से विरत और स्थावर जीवों की हिंसा से अनिरत होता है, तब धर्म पर निरुपेक्षित श्रद्धा होती है वह विरताविरत या देशविरत कहलाता है। उस जीव की वह अवस्था देशविरति गुणस्थान कहलाती है।

देशविरति गुणस्थान वाला जीव कम से कम तीन भव में और अधिक से अधिक पन्द्रह भवा में मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

(६) प्रमत्तसयत्त गुणस्थान—जब आत्मा विरास की ओर अधिक प्रवृत्ति करके प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्रोध, मान माया और लोभ का भी क्षय या उपशम करके पूर्ण समय को धारण करता है और अद्विष्टा आदि महाग्रन्थों का, पांच सन्धियों का, तीन गुमिया का पालन करता है, अर्थान् मुनि-दशा अंगीकार कर लेता है किन्तु प्रमाद का अस्तित्व रहता है, उस समय की उसकी अवस्था प्रमत्तसयत्त-गुणस्थान कहलाती है। कहा भी है—

सजलजणोकसायागुदयादो सनमो भवे जम्हा।

मलजलजणपमादो वि य, नम्हा तु पमत्तविरदो सो॥

वत्तावत्तापमाद जो बड्ड, पमत्तसयत्तो होइ।

सयलजणमीलकलिओ, महन्वई चित्तलाचरणो॥

अर्थान्—सज्जलन कषाय और नोकषाय का ही उद्भव रह जाने से जहा सकल

संयम की प्राप्ति हो जाती है, किन्तु किंचित् अशुद्धि उत्पन्न करने वाला प्रमाद विद्यमान रहता है, उस अवस्था को प्रमत्तविरत अवस्था कहते हैं। जो जीव व्यक्त या अव्यक्त प्रमाद से वर्त्तता है वह प्रमत्तसंयत कहलाता है। ऐसा जीव समस्त गुणों एवं शीलों से संपन्न और महाव्रती होता है।

प्रमत्तसंयत गुणस्थान वाला जीव उसी भव से मुक्ति लाभ कर सकता है और उत्कृष्ट सात-आठ भवों में मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा जीव, मनुष्य अथवा देवगति में ही उत्पन्न होता है।

[७] अप्रमत्तसंयत गुणस्थान—छटे गुणस्थान में आत्मा को जो शान्ति और निराकुलता का अनुभव होता था उसमें प्रमाद बाधा पहुँचा देता था। आत्मा जब इस प्रमाद रूप बाधा को भी दूर कर देता है और आत्मिक स्वरूप की अभिव्यक्ति के साधन रूप ध्यान, मनन, चिन्तन आदि में ही लीन रहता है, उस समय की उसकी अवस्था को अप्रमत्त-संयत गुणस्थान कहते हैं। जब आत्मा सातवें गुणस्थान में वर्त्तता है तब वह बाह्य क्रियाओं से रहित होता है। बाह्य क्रिया करने पर सातवां गुणस्थान छूट कर छठा आ जाता है इस प्रकार आत्मा कभी छठे में और कभी सातवें में आता-जाता रहता है।

मद, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा यह पांच प्रकार के प्रमाद हैं। इनसे रहित होने पर अप्रमत्त गुणस्थान प्राप्त होता है। यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि सातवें गुणस्थान में कपाय का सर्वथा नाश नहीं होता। संज्वलन कपाय और नो-कपाय की मन्दता उस समय भी रहती है। कहा भी है—

संजलणणोकसायागुदओ मंदो जदा तदा होदि ।

अपमत्तगुणो तेण य अपमत्तो संजदो होदि ॥

अर्थात्—संज्वलन कपाय और नोकपाय का जब मंद उदय होता है और प्रमाद से रहित हो जाता है तब आत्मा अप्रमत्त संयत कहलाता है।

नट्टासेसपमादो वयगुणसीलोलिमहिओ णाणी ।

अणुवसमओ अखवओ, ज्ञाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥

अर्थात्—जिसने सब प्रमादों का नाश कर दिया है, जो व्रतों से, गुणों से और शीलों से मंडित है, जिसे अपूर्व आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, परन्तु जो अभी तक उपशमक या क्षपक नहीं हुआ है और जो ध्यान में लीन है, ऐसा आत्मा अप्रमत्त संयत कहलाता है।

सातवां गुणस्थान एक अन्तर्मुहूर्त्त पर्यन्त ही रहता है।

[८] निवृत्ति बादर गुणस्थान—अपूर्वकरण—सातवें गुणस्थान में प्रमाद का अभाव करके आत्मा अपनी शक्तियों को विशेष रूप से विकसित कर विशिष्ट अप्रमत्ता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में आत्मा में अद्भुत निर्मलता आती है। शुक्लध्यान यहाँ से आरंभ हो जाता है। इसी अवस्था को अपूर्वकरण गुणस्थान

भी कहते हैं।

इस गुणग्यान में आत्मविज्ञान के दो मार्ग हो जाते हैं। कोई आत्मा ऐसा होता है जो मोहनीय कर्म की प्रतियों का उपशम करना हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और कोई आत्मा मोहनीय के प्रभाव का क्षय करना हुआ—मोह की शक्ति का समूह उन्मूलन करना हुआ, आगे बढ़ता है। इस प्रकार आठवें गुणग्यान में आगे बढ़ने वाले आत्मा दो श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं। प्रथम मार्ग को उपशम श्रेणी और दूसरे मार्ग को क्षयश्रेणी कहते हैं।

जैसे आग को रात में दूना दिया जाता है मगर थोड़ी देर बाद हवा का झोंका लगने पर वह भटक जाती है और मनाप आदि अपना कार्य करने लगती है। इसी प्रकार उपशम श्रेणी बाग जीव मोह का उपशम करता है—उसे दधाना है, नष्ट नहीं करता। इसका परिणाम यह होता है कि थोड़े समय के पश्चात् मोहनीय कर्म फिर उद्भूत में आ जाता है और वह आत्मा को आगे बढ़ने में रोकता ही नहीं बरन् नीचे गिरा देता है। ऐसा जीव त्थारहवें गुणस्थान में जाकर उसमें आगे नहीं बढ़ता।

क्षयक श्रेणी वाला जीव मोहकर्म की प्रतियों का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है, अतएव उसके पतित होने का असर नहीं आता। वह दमने गुणस्थान से सीधा बारहवें गुणस्थान में जाता है और महा के लिए अग्रतिपाती बन जाता है।

जो जीव आठवें गुणस्थान को प्राप्त कर चुके हैं, जो जीव प्राप्त कर रहे हैं और जो प्राप्त करेंगे, उन सब जीवों के अध्यवसायस्थानों की अर्थात् परिणामों की सख्या अमग्यात लोकाकाशा के प्रदेशों की बराबर है। आठवें गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण है। एक अन्तर्मुहूर्त्त में अमग्यात समय होते हैं, जिनमें से प्रथम समय-वर्षों सब जीवों के अध्यवसाय भी अमग्यात लोकाकाशा के प्रदेशों के तुल्य हैं। इसी प्रकार द्वितीय समयवर्षों, तृतीय समयवर्षों त्रैकालिक जीवों के अध्यवसायों की सख्या अमग्यात लोकाकाशा के प्रदेशों के बराबर होने पर भी सब समयों में वर्षोमान जीवों के अध्यवसाय की संख्या भी अमग्यात है, पर दोनों अमग्यातों में बहुत अन्तर है। अमग्यात के अमग्यात भेद होने के कारण दोनों सख्या अमग्यात कहलाती हैं।

यद्यपि आठवें गुणस्थानवर्षों तीनों कार्य के जीव अनन्त हैं तथापि उनके अध्यवसायस्थान अमग्यात ही होते हैं, क्योंकि बहुत ही जीव ऐसे होते हैं जो समयसमयवर्षों हैं और जिनके अध्यवसायों में भिन्नता नहीं होती।

प्रत्येक समय के अध्यवसायों में कुछ कम शुद्धि बाने और कुछ बहुत अधिक शुद्धि बाने होते हैं। कम शुद्ध अध्यवसायों को अपत्य और अधिक शुद्ध अध्यवसायों को उत्कृष्ट अध्यवसाय कहते हैं। इन दोनों प्रकार के अध्यवसायों के बीच मध्यममंती के भी अमग्यात प्रकार के अध्यवसाय होते हैं।

आठवें गुणस्थान में जीव पांच वस्तुओं का विधान करता है। वे इस प्रकार हैं:—(१) स्थितिघात (२) रसघात (३) गुणश्रेणी (४) गुणसंक्रमण और (५) अपूर्व स्थितिवंध।

(१) स्थितिघात—जो कर्मदलिक आगे उदय में आने वाले हैं उन्हें अपवर्त्तनाकरण के द्वारा, उदय के नियत समय से हटा कर शीघ्र उदय में आने योग्य कर देना। अर्थात् ज्ञानावरण आदि कर्मों की लम्बी स्थिति को घटाकर थोड़ी करना।

(२) रसघात—कर्मों का फल देने की शक्ति को रसघात कहते हैं। तीव्र फल देने वाले कर्मदलों को मन्द रस देने वाला बना डालना रसघात कहलाता है।

(३) गुणश्रेणी—जिन कर्मदलिकों का स्थितिघात किया गया था उन्हें पहले अन्तर्मुहूर्त्त में उदय होने योग्य बनाना गुणश्रेणी है।

(४) गुणसंक्रमण—वर्त्तमान में बंधने वाली शुभ प्रकृतियों में, पहले बंधी हुई अशुभ प्रकृतियों का संक्रमण कर देना, अर्थात् पहले जो अशुभ प्रकृतियाँ बंधी हुई थीं उन्हें वर्त्तमान में बंधने वाली शुभ प्रकृतियों के रूप में परिणत कर लेना गुणसंक्रमण कहलाता है।

(५) अपूर्वस्थितिवन्ध—इतनी अल्प स्थिति वाले कर्मों का बंध होना, जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था।

उल्लिखित पांच बातें यद्यपि आठवें गुणस्थान से पहले भी होती हैं, मगर वहाँ उनकी मात्रा नगण्य सी होती है, आठवें गुणस्थान की परिणामों की विशुद्धता के कारण स्थितिघात आदि बहुत अधिक परिमाण में होता है, इसी कारण इस गुणस्थान में इनका उल्लेख किया जाता है।

(६) अनिष्टवृत्तिवाद्गुणस्थान—आठवें गुणस्थान में अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ, इन पन्द्रह प्रकृतियों का उपशमश्रेणी वाले ने उपशम किया था और क्षपक श्रेणी वाले ने क्षय किया था। इसके अनन्तर जब हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन छह नोकपायों का भी उपशम या क्षय हो जाता है तब नववां गुणस्थान प्राप्त होता है। इस गुणस्थान में संज्वलन का मंद उदय बना रहता है। इस गुणस्थान की भी स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त ही है।

एक अन्तर्मुहूर्त्त में जितने समय होते हैं, नववें गुणस्थान में अध्यवसायस्थान भी उतने ही हैं। इस गुणस्थान में समसमयवर्त्ती सब जीवों के अध्यवसाय समान होते हैं। अतएव इस गुणस्थान संबंधी अध्यवसायों की उतनी ही श्रेणियाँ हैं जितने समय की इस की स्थिति है। मगर प्रथम समयवर्त्ती अध्यवसायस्थान से द्वितीय समयवर्त्ती अध्यवसायस्थान अनन्तगुना अधिक विशुद्ध होता है। इसी प्रकार पूर्व पूर्व समय के अध्यवसायों की अपेक्षा उत्तरोत्तर समय के अध्यवसाय विशुद्धतर ही

होते जाते हैं। आठवें गुणस्थान और नौवें गुणस्थान संबंधी अध्ययनमाया में यह विशेषता है कि आठवें गुणस्थान वाले ममसमयवर्त्ती जीवों के अध्ययनमाया में शुद्धि की तरतमता होती है, इस कारण वे असंख्यात श्रेणियाँ में विभक्त हो सकते हैं परन्तु नववें गुणस्थान वाले मम-समयवर्त्ती जीवों के अध्ययनमाया एक ही कोटि के होते हैं।

(१०) सूक्ष्मसाम्पराय-गुणस्थान—पूर्वोक्त इक्कीस प्रकृतियों के अनिश्चित स्वी-वेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मज्जलन क्रोध, मान और माया, इन छह प्रकृतियों का भी जब उपशम या क्षय हो जाता है तब सूक्ष्मसाम्पराय नामक द्वादश गुणस्थान प्राप्त होता है। इस गुणस्थान में मोहनीय कर्म के अट्टाईस भेदों में से सिर्फ एक मज्जलन लोभ शेष रहता है और यह भी सूक्ष्म रूप में ही रह जाता है। यहाँ भी है—

धुवरोसमियत्थ, होदि जहा सुहुमरायसज्जत्त।

एव सुहुमकसाओ, सुहुमसरागो सि णादळ्यो ॥

अर्थात्—इस भी रंग से रंगे हुए ध्वज को धो डालने पर जैसे उसमें हल्का-सा रंग रह जाता है इसी प्रकार केवल सूक्ष्म मज्जलन लोभ के रह जाने पर जो जीव की अवस्था होती है उसे सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान कहते हैं।

इस गुणस्थान में आने पर जीव मज्जलन लोभ का उपशम या क्षय करता है और ज्यों ही लोभ का उपशम हुआ, त्यों ही ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है। क्षपकजीव लोभ का क्षय करके दसवें गुणस्थान से सीधा बारहवें गुणस्थान में पहुँचता है।

(११) उपशान्तमोहनीय गुणस्थान—पूर्वस्थानानुसार मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियों का उपशम होने पर जीव तब जो अवस्था होती है वह उपशान्त मोहनीय गुणस्थान है। इस गुणस्थान की जघन्य स्थिति एक समय की और उल्लङ्घ्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है।

ग्यारहवें गुणस्थान में गया हुआ जीव आगे प्रगति नहीं कर पाता। उसे पिछले गुणस्थान में लौटना पड़ता है। उपशमश्रेणी वाला जीव ही इस गुणस्थान में पहुँचता है। इस श्रेणी के जीवों ने मोह को क्षय नहीं किया था परन्तु उसका उपशम किया था। उपशान्त किया हुआ मोह यहाँ आकर उदय में आता है और उसी समय जीव का अधःपतन हो जाता है।

ग्यारहवें गुणस्थान से पतित होने वाला जीव, निम्न क्रम से ऊपर चढ़ा या उसी क्रम से गिरता है। ग्यारहवें गुणस्थान से दसवें में आता है, फिर नववें में आता है, इस प्रकार कोई-कोई जीव छठे गुणस्थान तक, कोई पाचवें तक, कोई चौथे तक, और कोई दूसरे गुणस्थान में होता हुआ पहले गुणस्थान तक जा पहुँचता है।

एक बार गिरने पर दूसरी बार उपशम श्रेणी के द्वारा जीव ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुँच सकता है और फिर उसी प्रकार गिरता भी है। इस प्रकार एक जीव

एक जन्म में दो बार उपशम श्रेणी कर सकता है। जिसने एक बार उपशम श्रेणी द्वारा ग्यारहवां गुणस्थान प्राप्त किया और फिर वह गिर गया वही जीव दूसरी बार अपने प्रबल पुरुषार्थ से क्षपक श्रेणी करके मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। पर कर्मग्रंथों के अनुसार दो बार उपशमश्रेणी करने वाला इतना क्षीणधीर्य हो जाता है कि वह उसी जन्म में क्षपकश्रेणी करके मुक्ति-लाभ करने में समर्थ नहीं होता। शान्त्रों में ऐसा भी उल्लेख है कि एक जीव, एक जन्म में एक ही श्रेणी कर सकता है। ग्यारहवां गुणस्थान के विषय में कहा है -

कदकफलजुदजलं वा सरण सरपाणियं व निम्सलयं ।

सयलोचनन्तमोहो, उवसंतकसायश्चो होदि ॥

अर्थात्—जैसे फिटकरी आदि डालने पर पानी का मैल जव नीचे जम जाता है और पानी निर्मल हो जाता है अथवा शरद ऋतु में कूड़ा-कचरा नीचे बैठ जाने से जैसे तालाब का पानी निर्मल हो जाता है उसी प्रकार जिमका समस्त मोह उपशान्त हो गया हो उसे उपशान्तमोहनीय कहते हैं। जीव की ऐसी अवस्था उपशान्त-मोहनीय गुणस्थान कहलाती है।

(१२) क्षीणमोहनीय गुणस्थान—ऊपर कहा जा चुका है कि क्षपकश्रेणी वाला जीव मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय कर डालता है, तब वह दसवें गुणस्थान से सीधा बारहवें में पहुँचता है। यह अप्रतिपाती गुणस्थान है। इसमें पहुँचने वाला वीतराग हो जाता है। फिर उसके पतन का कोई कारण नहीं रहता। आत्मा के साथ प्रबल संघर्ष करने वाले, कर्म-मैत्र्य के अप्रसर मोह का क्षय हो जाने से आत्मा अतीव निर्मल और विशुद्ध हो जाता है। कहा भी है:—

णिस्सेसखीणमोहो, फलिहामलभायणुदयसमचित्तो ।

खीणकसाश्चो भरणइ, णिगंयो वीयरणहिं ॥

अर्थात्--सम्पूर्ण मोह का क्षय करने वाला, स्फटिक के निर्मल पात्र में स्थित जल के समान स्वच्छ चित्त वाला निर्ग्रन्थ, वीतराग भगवान् द्वारा क्षीणकपाय कहा गया है।

बारहवें गुणस्थान की स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त्ती है। इस गुणस्थान के अन्तिम समय में शेष धातिया कर्मों का—ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय का—क्षय हो जाता है।

(१३) सयोग-केवली-गुणस्थान चारों धाति कर्मों का क्षय हो जाने पर जिस वीतराग महापुरुष को केवलज्ञान, केवलदर्शन तथा अनन्तवीर्य प्राप्त हो जाता है, किन्तु जिसके योग विद्यमान रहते हैं वह सयोगकेवली कहलाता है और उसकी अवस्था विशेष को सयोगकेवली गुणस्थान कहते हैं।

यह अवस्था सशरीर मुक्ति, जीवन्मुक्ति, आर्हन्त्य अवस्था, अपर मोक्ष आदि के नाम से विख्यात है। इस अवस्था पर पहुँचे हुए केवली भगवान् संसार के प्राणियों के परम पुण्य के प्रभाव से मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं। इस गुणस्थान में

होते जाते हैं। आठवें गुणस्थान और नौवें गुणस्थान सबकी अध्यवसायों में यह विशेषता है कि आठवें गुणस्थान वाले समसमयवर्त्ती जीवों के अध्यवसायों में शुद्धि की तरतमता होती है, इस कारण वे अमर्यात श्रेणियों में विभक्त हो सकते हैं परन्तु नववें गुणस्थान वाले सम-समयवर्त्ती जीवों के अध्यवसाय एक ही कोटि के होते हैं।

(१०) सूक्ष्मसाम्पराय-गुणस्थान—पूर्वोक्त इक्कीस प्रकृतियाँ के अतिरिक्त स्त्री-वेद, पुरुषवेद, नपु सन्नेद, मञ्जलन क्रोध, मान और माया, इन छह प्रकृतियाँ का भी जय उपशम या क्षय हो जाता है तब सूक्ष्मसाम्पराय नामक दमवा गुणस्थान प्राप्त होता है। इस गुणस्थान में मोहनीय कर्म के अद्वाइस भेदा में से सिर्फ एक सञ्चलन लोभ शेष रहता है और यह भी सूक्ष्म रूप में ही रह जाता है। वहा भी है —

धुवरोसमियवत्य, होदि जहा सुहुमरायसजुश ।

एय सुहुमरमाओ, सुहुमसरागो सि णादब्बो ॥

अर्थात्—हुमु भी रग से रगे हुए बन्ध को घो डालने पर जैसे उसमें हल्का-सा रग रह जाता है इसी प्रकार केवल सूक्ष्म सञ्चलन लोभ के रह जाने पर जो जीव की अवस्था होती है उसे सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान कहते हैं।

इस गुणस्थान में आने पर जीव सञ्चलन लोभ का उपशम या क्षय करता है और ज्यों ही लोभ का उपशम हुआ, त्यों ही ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है। क्षपकचीन लोभ का क्षय करके दसवें गुणस्थान से सीधा बारहवें गुणस्थान में पहुँचता है।

(११) उपशान्तमोहनीय गुणस्थान—पूर्वस्थानानुसार मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियाँ का उपशम होने पर जीव की जो अवस्था होती है वह उपशान्त मोहनीय गुणस्थान है। इस गुणस्थान की अचन्य स्थिति एक समय की और उदरुष्ट स्थिति अन्तमुहर्त्त की है।

ग्यारहवें गुणस्थान में गया हुआ जीव आगे प्रगति नहीं कर पाता। उसे पिछले गुणस्थान में लौटना पड़ता है। उपशमश्रेणी वाला जीव ही इस गुणस्थान में पहुँचता है। इस श्रेणी के जीवों ने मोह को क्षय नहीं किया था धरन् उसका उपशम किया था। उपशान्त स्थिति हुआ माह यहा आकर उदय में आता है और उसी समय जीव का अधःपतन हो जाता है।

ग्यारहवें गुणस्थान से पतित होने वाला जीव, त्रिम त्रय से उपर चढ़ा था उसी क्रम से गिरता है। ग्यारहवें गुणस्थान में दमव में आता है, फिर नवम में आता है, इस प्रकार कोई-कोई जीव छठे गुणस्थान तक, कोई पाचवें तक कोई चौथे तक, और कोई दूसरे गुणस्थान में होता हुआ पहले गुणस्थान तक जा पहुँचता है।

एक बार गिरने पर दूसरी बार उपशम श्रेणी के द्वारा जीव ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुँच सकता है और फिर उसी प्रकार गिरता भी है। इस प्रकार एक जीव

सभी केवली तेरहवें गुणस्थान के अन्त में योगों का निरोध करते हैं। योगों के निरोध का क्रम इस प्रकार है।

सर्वप्रथम स्थूल काययोग का अवलंबन करके स्थूल मनोयोग तथा स्थूल वचनयोग का निरोध किया जाता है। तत्पश्चात् सूक्ष्म काययोग से स्थूल काययोग का निरोध होता है और उसी से सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचनयोग रोका जाता है। अन्त में सूक्ष्मक्रियाऽनिवृत्ति नामक शुक्लध्यान के बल से सूक्ष्म काययोग को रोक देते हैं। इस प्रकार सयोग केवली अवस्था से अयोग केवली दशा प्राप्त हो जाती है।

तत्पश्चात् समुच्छिन्नक्रिया—अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान प्राप्त करके, मध्यम रीति से अ, इ, उ, ऋ, ए इन पांच स्वरों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय का शैलेशीकरण करते हैं और शैलेशीकरण के अन्तिम समय में चारों अघातिक कर्मों का क्षय करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

मुक्ति प्राप्त होते ही जीव चौदह गुणस्थानों से अतीत हो जाता है। गुणस्थानों से अतीत हो जाने पर ऐसे ध्रुव-नित्य, लोक के अग्रभाग में स्थित, साधारण जनों द्वारा जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जहां जरा नहीं, मरण नहीं, व्याधियां नहीं और वेदनाएं नहीं हैं, ऐसे परम विशुद्धतम स्थान को प्राप्त करते हैं।

जन्म, जरा, मरण, व्याधि और वेदना का मूल कारण कर्म हैं। कर्मों का आत्यन्तिक अभाव हो जाने से जरा मरण आदि मुक्ति में स्पर्श नहीं करते। मोक्ष को ध्रुव स्थान कहने से यह प्रमाणित है कि मुक्त जीव मोक्ष से लौट कर फिर संसार में अवतीर्ण नहीं होते। जिन्होंने पुनरागमन स्वीकार किया है वे मोक्ष के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं इस संबंध की चर्चा पहले की जा चुकी है अतएव यहां पुनरावृत्ति नहीं की जाती।

इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मुक्त जीव सिद्धशिला स्थान पर विराजमान रहते तो हैं मगर उस स्थान को मोक्ष नहीं कहते। आत्मा की पूर्ण निरावरण दशा, आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण विकास ही मोक्ष है। मुक्तात्मा अपने निखालिस आत्मस्वरूप में विराजमान रहते हैं।

मूलः—निष्वाणं ति अवाहं ति, सिद्धी लोयग्गमेव य ।

खेमं सिवमणावाहं, जं चरंति महेसिणो ॥ १८ ॥

छायाः—निर्वाणमिति अवाधमिति, सिद्धिलोकाग्रमेव च ।

क्षेमं शिवमणावाध, यच्चरन्ति महर्षयः ॥ १८ ॥

शब्दार्थः—हे इन्द्रभूति ! वह ध्रुवस्थान निर्वाण कहलाता है, अवाध कहलाता है, सिद्धि कहलाता है, लोकाग्र कहलाता है, खेम कहलाता है, शिव कहलाता है, अनावाध कहलाता है, जिसे महर्षि अर्थात् सिद्ध भगवान् प्राप्त करते हैं।

कोई-कोई महात्मा एक अन्तर्मुहूर्त तक ही रहते हैं और कोई-कोई कुछ कम करोड पूर्व तक रहते हैं। क्या भी है —

केवलणाणदिवायरकिरणलवप्पणासियण्णो ।

णक्केवलत्तुधुम्मसुज्झणियपरमप्पवण्णसो ॥

अर्थात्—केवलज्ञान रूपी दिवाकर की किरणों के समूह से जिनका अज्ञान मर्यादा नष्ट हो गया है और जो अब केवल लब्धियों के उत्पन्न हो जाने से 'परमात्मा' नाम से व्यवहृत होते हैं उन्हें केवली कहते हैं।

असहायणाणदसणसाहिओ इदि केवली ॥ जोगेण-

जुत्तोत्ति सज्जोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥

अर्थात्—जो इन्द्रिय आदि किसी भी निमित्त की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान और दर्शन से सहित होने के कारण केवली हैं तथा योग से युक्त हैं, उन्हें अनादि-निधन आगम में सयोगी केवली कहते हैं।

इस गुणस्थान में केवल चार अघातिक कर्मों का उदय रहता है।

(१४) अयोग केवली-गुणस्थान—जिन केवली भगवान् ने योगों का निरोध कर दिया है वे अयोग या अयोगी केवली कहलाते हैं। उनकी अवस्था-निरोध अयोग केवली गुणस्थान है।

योग तीन प्रकार के हैं। तीनों प्रकार के योगों का निरोध करने से अयोगी दशा प्राप्त होती है। तेरहवें गुणस्थान में, जिन केवली की आयु कर्म की स्थिति कम रह जाती है और तीन अघातिक कर्मों की अधिक होती है वे समुद्धात करते हैं। मूढ़ शरीर को बिना छोड़े, आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकाल कर, समस्त लोकानाश में व्याप्त करके विशिष्ट निर्जरा करना समुद्धात कहलाता है। समुद्धात सात तरह के होते हैं, उनमें से केवली का समुद्धात केवलसमुद्धात कहलाता है। यह समुद्धात आठ समयों में होता है। प्रथम समय में केवली दण्ड के रूप में आत्मप्रदेशों की रचना करते हैं। उस समय आत्मप्रदेश मोटाई में शरीर के बराबर और लम्बाई में ऊपर तथा नीचे लोकान्त को दर्श करने वाले होते हैं। दूसरे समय में आत्मप्रदेश पूर्व और पश्चिम में तथा तीसरे समय में उत्तर और दक्षिण दिशा में फैलाते हैं। इस प्रकार जब चारों ओर आत्मप्रदेश फैल जाते हैं तब मथानी का आकार प्राप्त होता है और चौथे समय में गाली रहे हुए बीच-बीच के भाग को भरते हैं। इस प्रकार आत्मप्रदेशों से सम्पूर्ण लोकानाश व्याप्त हो जाता है। पाचवें, छठे, सातवें और आठवें समय में उन फैले हुए प्रदेशों को, जिस क्रम से फैलाया था उससे विपरीत क्रम से सङ्कुचित करते हैं और आठवें समय में आत्मप्रदेश ज्यों के त्यों शरीर हो जाते हैं।

इस क्रिया से नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों की स्थिति कम होकर चारों कर्म समान स्थिति वाले हो जाते हैं। अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त करने वाले केवली ही यह समुद्धात करते हैं। जिन केवली भगवान् के चारों अघातिक कर्मों की स्थिति बराबर होती है उन्हें यह समुद्धात करने की आवश्यकता नहीं होती।

सभी केवली तेरहवें गुणस्थान के अन्त में योगों का निरोध करते हैं। योगों के निरोध का क्रम इस प्रकार है।

सर्वप्रथम स्थूल काययोग का अवलंबन करके स्थूल मनोयोग तथा स्थूल वचनयोग का निरोध किया जाता है। तत्पश्चात् सूक्ष्म काययोग से स्थूल काययोग का निरोध होता है और उसी से सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचनयोग रोका जाता है। अन्त में सूक्ष्मक्रियाऽनिवृत्ति नामक शुरुआत के बल से सूक्ष्म काययोग को रोक देते हैं। इस प्रकार सयोग केवली अवस्था से अयोग केवली दशा प्राप्त हो जाती है।

तत्पश्चात् समुच्छिन्नव्रतिया—अप्रतिपाती शुरुआत ध्यान प्राप्त करके, मध्यम रीति से अ, इ, उ, ए, ओ इन पांच स्वरों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय का शैलेशीकरण करते हैं और शैलेशीकरण के अन्तिम समय में चारों अघातक कर्मों का क्षय करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

मुक्ति प्राप्त होने ही जीव चौदह गुणस्थानों से अतीत हो जाता है। गुणस्थानों से अतीत हो जाने पर ऐसे ध्रुव-नित्य, लोक के अप्रभाग में स्थित, साधारण जनों द्वारा जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जहां जरा नहीं, मरण नहीं, व्याधियां नहीं और वेदनाएं नहीं हैं, ऐसे परम विशुद्धतम स्थान को प्राप्त करते हैं।

जन्म, जरा, मरण, व्याधि और वेदना का मूल कारण कर्म हैं। कर्मों का आत्यन्तिक अभाव हो जाने से जरा मरण आदि मुक्ति में स्पर्श नहीं करते। मोक्ष को ध्रुव स्थान कहने से यह प्रमाणित है कि मुक्त जीव मोक्ष से लौट कर फिर संसार में अवतीर्ण नहीं होते। जिन्होंने पुनरागमन स्वीकार किया है वे मोक्ष के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। इस संबंध की चर्चा पहले की जा चुकी है अतएव यहां पुनरावृत्ति नहीं की जाती।

इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मुक्त जीव सिद्धशिला स्थान पर विराजमान रहते तो हैं मगर उस स्थान को मोक्ष नहीं कहते। आत्मा की पूर्ण निरावरण दशा, आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण विकास ही मोक्ष है। मुक्तात्मा अपने निखालिस आत्मस्वरूप में विराजमान रहते हैं।

मूलः—निष्वाणं ति अवाहं ति, सिद्धी लोयगमेव य ।

खेमं सिवमणावाहं, जं चरंति महेसिणो ॥ १८ ॥

छायाः—निर्वाणमिति अवाधमिति, सिद्धिलोकाग्रमेव च ।

क्षेमं शिवमणावाधं, यच्चरन्ति महर्षयः ॥ १८ ॥

शब्दार्थः—हे इन्द्रभूति ! वह ध्रुवस्थान निर्वाण कहलाता है, अवाध कहलाता है, सिद्धि कहलाता है, लोकाग्र कहलाता है, खेम कहलाता है, शिव कहलाता है, अनावाध कहलाता है, जिसे महर्षि अर्थात् सिद्ध भगवान् प्राप्त करते हैं।

कोई-कोई महात्मा एक अन्तर्मुहूर्त्त तक ही रहते हैं और कोई-कोई कुछ कम करोड़ वर्ष तक रहते हैं। कहा भी है —

केवलणाणदिवावरकिरणकलावप्पणासियण्णाणो ।

णवकेवललद्धुग्गमसुज्जणिवपरमण्ववण्णसो ॥

अर्थान्—केवलज्ञान रूपी दिवावर की किरणों के समूह से जिनका अज्ञान मर्यादा नष्ट हो गया है और जो नव केवल लक्ष्मियों के उत्पन्न हो जाने से 'परमात्मा' नाम से व्यवहृत होते हैं उन्हें केवली कहते हैं।

अमहायणाणदमणसाहिओ उडि केवली हु जोगेण-

जुत्तोत्ति सनोगित्तिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥

अर्थान्—जो इन्द्रिय आदि किसी भी निमित्त की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान और वर्णन से सहित होने के कारण केवली हैं तथा योग से युक्त हैं, उन्हें अनादि-निघन आगम में सयोगी केवली कहते हैं।

इस गुणस्थान में केवल चार अघातिक कर्मों का उदय रहता है।

(१४) अयोग-केवली-गुणस्थान—जिन केवली भगवान् ने योगों का निरोध कर दिया है वे अयोग या अयोगी केवली कहलाते हैं। उनकी अवस्था-निरोध अयोग केवली गुणस्थान है।

योग तीन प्रकार के हैं। तीनों प्रकार के योगों का निरोध करने से अयोगी वशा प्राप्त होती है। तेरहवें गुणस्थान में, जिन केवली की आयु कर्म की स्थिति कम रह जाती है और तीन अघातिक कर्मों की अधिक होती है वे समुद्रघात करते हैं। मूल शरीर को बिना छोड़े, आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकाल कर, समस्त लोकानाश में व्याप्त करके विशिष्ट निर्जरा करना समुद्रघात कहलाता है। समुद्रघात सात तरह के होत हैं, उनमें से केवली का समुद्रघात केवलिसमुद्रघात कहलाता है। यह समुद्रघात आठ समयों में होता है। प्रथम समय में केवली दृष्ट के रूप में आत्मप्रदेशों की रचना करते हैं। उस समय आत्मप्रदेश मोटाई में शरीर के बराबर और लम्बाई में ऊपर तथा नीचे लोकान्त को स्पर्श करने वाले होते हैं। दूसरे समय में आत्मप्रदेश पूर्व और पश्चिम में तथा तीसरे समय में उत्तर और दक्षिण दिशा में फैलाते हैं। इस प्रकार ज्ञान चारों ओर आत्मप्रदेश फैल जाते हैं तब मर्यादा का आकार प्राप्त होता है और चौथे समय में ग्राही रहे हुए बीच-बीच के भाग को भरते हैं। इस प्रकार आत्म प्रदेशों से सम्पूर्ण लोकानाश व्याप्त हो जाता है। पाचवें, छठे, सातवें और आठवें समय में उन फैले हुए प्रदेशों को, जिस कम से फैलाया था उससे विपरीत कम से सन्तुष्ट करते हैं और आठवें समय में आत्मप्रदेश ज्यों के त्यों शरीरस्थ हो जाते हैं।

इस क्रिया से नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों की स्थिति कम होकर चारों कर्म समान स्थिति वाले हो जाते हैं। अन्तर्मुहूर्त्त में मोक्ष प्राप्त करने वाले केवली ही यह समुद्रघात करते हैं। जिन केवली भगवान् के चारों अघातिक कर्मों की स्थिति बराबर होती है उन्हें यह समुद्रघात करने की आवश्यकता नहीं होती।

चारों कारण स्वतन्त्र—अन्यनिरपेक्ष मोक्ष के मार्ग नहीं, वरन् परस्पर सापेक्ष ही मोक्ष के मार्ग वनते हैं। आशय यह है कि अकेला सम्यग्दर्शन, अकेला सम्यग्ज्ञान, अकेला सम्यक्चारित्र या अकेला सम्यक्तप भी मोक्ष का कारण नहीं है। जब चारों कारणों का समन्वय होता है तभी मोक्ष-लाभ की योग्यता जागृत होती है। अतएव दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मोक्ष का मार्ग एक ही है और उसके अंग चार हैं।

सूर्योदय होने पर जैसे प्रकाश और प्रताप-दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार सम्यक्त्व होते ही ज्ञान और दर्शन दोनों एक ही साथ सम्यक्दर्शन और सम्यक्-ज्ञान रूप हो जाते हैं। अतएव कहीं-कहीं दर्शन, ज्ञान में ही सम्मिलित कर लिया जाता है। तप, चारित्र का ही एक अंग है, अतएव चारित्र में तप का अन्तर्भाव हो जाता। इस प्रकार ज्ञान और चारित्र से भी मुक्ति का कथन देखा जाता है। कहा भी है—‘ज्ञानक्रियाभ्याम् मोक्षः’ अर्थात् ज्ञान से और चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। कहीं-कहीं केवल तप को चारित्र में अन्तर्भूत करके तीन को मोक्ष का मार्ग निरूपण किया गया है। जैसे—‘सम्यक्-दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः।’ अर्थात् सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, और सम्यक्-चारित्र मोक्ष का मार्ग हैं। अतः इस प्रकार के किसी कथन में विरोध नहीं समझना चाहिए।

भारतीय दर्शनों में कुछ ऐसे हैं जो अकेले ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अकेले चारित्र से ही मोक्ष प्राप्त होना माना है। किन्तु समीचीन विचार करने से यह एकान्त रूप मान्यताएं सत्य प्रतीत नहीं होती। हमारा अनुभव ही इन मान्यताओं को मिथ्या प्रमाणित कर देता है। जगत् के व्यवहारों में पद-पद पर हमें ज्ञान और चारित्र दोनों की आवश्यकता अनिवार्य प्रतीत होती है। न तो अकेला ज्ञान ही हमारी इष्टसिद्धि का कारण होता है और न अकेली क्रिया ही। भोजन के ज्ञान मात्र से जुधा की निवृत्ति नहीं होती और भोजन-ज्ञान के बिना भोजन संबंधी क्रिया का होना संभव नहीं। अतएव प्रत्येक कार्य में दोनों का होना आवश्यक है।

जीवादि नव पदार्थों को यथार्थ रूप से जानना सम्यक्-ज्ञान है। यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक्-दर्शन है। अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना सम्यक्-चारित्र है। विशिष्ट कर्म-निर्जरा के लिए अनशन आदि तथा स्वाध्याय आदि क्रिया करना तप कहलाता है। इन चारों के मिलने पर ही और पूर्णता होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। चारों सम्मिलित होकर मोक्ष का एक मार्ग है। यह सूचित करने के लिए शास्त्रकार ने यहां ‘मगं’ एकवचनान्त पद का प्रयोग किया है।

मूलः—नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सहहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुब्भई ॥ २० ॥

भाष्य—पूर्व गाथा में जिस ध्रुव स्थान का निरूपण किया गया था, उन्ही के सार्यक नामों का यहाँ उल्लेख किया गया है। उस स्थान का एक नाम निर्वाण है, क्योंकि उसे प्राप्त करने पर किसी प्रकार की तृष्णा आदि रूप सताप नहीं रहता। उसका 'अत्राय' नाम भी है क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। शारीरिक या मानसिक बाधा का न कोई कारण है और न वहाँ शरीर तथा मन ही रहता है। अतएव सिद्ध भगवान् सब प्रकार की बाधाओं से अतीत हैं। उस स्थान का नाम सिद्धि भी है, क्योंकि आत्मा का सर्व प्रधान, परम और चरम साध्य प्राप्त करने पर ही निश्चिन्त होता है। इस साध्य की सिद्धि हो जाने पर फिर किसी प्रकार की सिद्धि की कामना नहीं रहनी। मासारिक भाष्यों की सिद्धि क्षणिक होती है, अपूर्ण होती है और प्रायः असिद्धि का मूल होती है। यह सिद्धि शाश्वत है, सम्पूर्ण है और इसमें असिद्धि को अवकाश नहीं है। अतएव आत्मा के प्रबल पुरुषार्थ की यही वास्तविक सिद्धि है। योगीजन इसी सिद्धि के लिए निरन्तर उद्योग करते हैं।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, वह ध्रुव स्थान लोक के अप्रभाग पर स्थित है अतएव उसे लोकान्त नाम से भी कहते हैं। आत्मा को शाश्वत सुख की प्राप्ति का कारण होने से उसे 'क्षेम' कहते हैं, सब प्रकार के उपद्रवों का सर्वथा अभाव होने से उनका नाम शिव है, और वहाँ स्वाभाविक, शाश्वत, अनिर्वचनीय, अनुपम, अनन्त और अन्यबाध सुख प्राप्त होता है अतएव उसे अनाबाध भी कहते हैं।

जैसा कि पहले कहा गया है, यह सब नाम उस स्थानवर्षी आत्मा के समझने चाहिए। आधार आधेय के सम्बन्ध से यहाँ अभेद-कथन किया गया है।

इस स्थान को अर्धान् मिद दशा को महर्षि ही प्राप्त करते हैं। असयम का सेवन करने वाले, अज्ञानपूर्वक कायक्लेश करने वाले और विषयमोगी जीव इसे प्राप्त नहीं कर सकते।

मूलः—नाणं च दंसण चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

एय मग्गमाणुपत्ता जोवा गच्छति सोग्गइ ॥१६॥

अथ ज्ञानं च दशनं च चरित्तं च तपः ।

एतन्मायमनुपत्ता, जोवा गच्छति सुगतिम् ॥१६॥

शब्दार्थ—ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप—इस मार्ग को प्राप्त हुए जीव सिद्धि रूप सद्गति का लाभ करते हैं।

भाष्य—मुक्ति का स्वरूप बतला कर उसके कारणों का प्रहृत गाथा में निरूपण किया गया है।

मुक्ति के चार कारण हैं। यहाँ प्रत्येक के साथ सम्यक् शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। अतएव—(१) सम्यग्ज्ञान (२) सम्यग्दर्शन (३) सम्यक्चरित्र और (४) सम्यक्तप, इन चार कारणों से मुक्ति प्राप्त होती है।

इस प्रकार दोनों एकांतवादी आपस में एक-दूसरे के विरुद्ध कथन करते हैं। परन्तु दोनों ही भ्रम में हैं। वस्तुतः ज्ञान के बिना क्रिया हो नहीं सकती, अगर हो भी तो विपरीत फलप्रद भी हो सकती है और क्रिया के बिना ज्ञान निरूपयोगी है। अतएव मुक्ति प्राप्त करने के लिए दोनों ही परमावश्यक हैं।

मूलः—एाणस्स सव्वस्स पमासणाए,

अरणाणमोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य संखएणं,

एगंतसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥२१॥

छायाः—ज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनया, अज्ञानमोहस्य विवर्जनया ।

रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण, एकांतसौख्यं समुपैति मोक्षम् ॥ २१ ॥

शब्दार्थः—सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाशित होने से, अज्ञान और मोह के छूट जाने से तथा राग और द्वेष का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने से एकांत सुख रूप मोक्ष प्राप्त करता है।

भाष्यः—सम्पूर्ण ज्ञान अर्थात् तीन काल और तीन के समस्त पदार्थों को, उन पदार्थों की त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायों को, युगपत् स्पष्ट रूप से जानने वाले केवलज्ञान के प्रकट हो जाने से अज्ञान का सर्वथा नाश हो जाता है। अतएव अज्ञान और मोह का सर्वथा अभाव हो जाने से तथा क्रोध एवं मान रूप द्वेष तथा माया और लोभ रूप राग का क्षय होने से एकांत सुखमय मुक्ति होती है।

तात्पर्य यह है कि अज्ञान, मोह-राग, द्वेष आदि समस्त विकारों का पूर्णरूपेण क्षय होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है।

वैशेषिक मत वाले मुक्ति में सुख का अभाव मानते हैं। उनके मत का निराकरण 'एगंतसोक्खं' पद से हो जाता है। एकांत सुख का अर्थ है—जिस सुख में दुःख का लेश मात्र भी न हो और जिस सुख से भविष्य में दुःख की उत्पत्ति न होती हो। संसार के विषयजन्य सुख, दुःखों से व्याप्त हैं और भावी दुःखों के जनक हैं। मोक्ष का सुख आत्मिक सुख है, परम साता रूप है। अतएव मोक्ष प्राप्त होने पर ही उसका आविर्भाव होता है। वैशेषिक लोग सांसारिक सुख को ही सुख मानते हैं इस कारण उन्होंने मुक्ति में सुख का अभाव स्वीकार किया है।

शंका—अगर मोक्ष को सुख स्वरूप मानेंगे तो सुख की कामना से प्रेरित होकर योगी मोक्ष के लिए प्रवृत्ति करेंगे। ऐसी दशा में उन्हें मुक्ति प्राप्त ही न हो सकेगी, क्योंकि निष्कामभाव से साधना करने वाले योगी ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। अतः मोक्ष को सुखमय मानना उचित नहीं है।

समाधान—मोक्ष को सुखमय न मानने पर भी आप दुःखाभावमय मानते हैं

दया — ज्ञान जानाति भावान्, दर्शनेन च यद्वत् ।

चारित्र्येण निवृत्त्याति, तपसा पशुमुदयति ॥ २० ॥

शब्दार्थ—आत्मा ज्ञान से जीव आदि भावों को जानता है, दर्शन से श्रद्धान करता है । चारित्र से नवीन कर्मों का आगमन रोक्ता है और तप से निर्जरा करता है ।

भाष्य—सम्यक्-ज्ञान आदि को मोक्षकारणता का निरूपण करके यदा उनके कार्य का व्याख्यान करते हुए उनकी उपयोगिता का वर्णन किया है ।

सम्यक्ज्ञान से जीव आदि पदार्थों को आत्मा जानता है, सम्यग्दर्शन से उन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर ब्रह्मा करता है और चारित्र से नवीन कर्मों के आलस का निरोध करता है तथा तप से पूर्वगुण कर्मों की निर्जरा करता है ।

यहा पर भी एकान्त ज्ञान से और एकान्त चारित्र से मोक्ष मानने वालों का निरास किया गया है । एकान्त ज्ञानवादी कहते हैं—अकेला ज्ञान ही मोक्ष-साधक होता है, किया नहीं । अगर किया को मोक्ष का कारण माना जाय तो मिथ्याज्ञान पूर्वक की जाने वाली किया से भी मोक्ष प्राप्त होना चाहिए । कहा भी है—

विज्ञप्तिं फलदा पु सा, न क्रिया फलदा मता ।

मिथ्याज्ञानान् प्रवृत्तस्य, फलाऽसंसाददर्शनान् ॥

अर्थात्—ज्ञान ही आत्मा को फलदायक होता है, किया नहीं । अगर किया फलदायक होती तो मिथ्याज्ञान पूर्वक की जाने वाली किया भी फलदायक-मोक्षप्रद-होती, क्योंकि वह किया भी तो किया ही है ।

इसके विपरीत केवल किया से मुक्ति मानने वाले ज्ञान को व्यर्थ बतलाते हैं । उनका कथन है—

त्रियैव फलदा पु सा, न ज्ञान फलदा मतम् ।

यत् श्रीमत्प्रयोगैः, न ज्ञानान् सुखिनो भवेत् ॥

अर्थात्—किया ही फलदायक होती है, ज्ञान फलदायक नहीं होता । श्री, मह्य और भोग को जानने वाला पुण्य, मिर्क ज्ञान लेने मात्र से ही सुखी नहीं हो सकता—श्री के ज्ञान मात्र से कोई तप नहीं होता, भोजन को जान लेने से ही किसी की मूरत नहीं मिटती और भोगोपभोगों का ज्ञान मात्र मन्तोष नहीं देता । अतएव ज्ञान व्यर्थ है और अकेली किया ही अर्थसाधक है ।

और भी कहा है—

शास्त्राख्यमीत्यापि भवन्ति मूर्खो यस्तु क्रियावान् पुण्यं न विद्वान् ।

मच्चिन्त्यनामीपमातुर हि, न ज्ञानमात्रेण करोत्यरोगम् ॥

अर्थात्—शास्त्र का अध्ययन करके भी लोग मूर्ख रहन हैं, दरअसल विद्वान् वह है जो क्रियावान् होता है । कोई भी औपध, चाड कितनी ही सोची-ममसी हुई हो, अकेले ज्ञान लेने से मोक्षप्राप्त प्रदान नही करती ।

वरण कर्म का भी क्षय होता है, और उसके क्षय होने से अनन्त केवलदर्शन का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रकट हो जाने पर जीव संसार के समस्त पदार्थों को युगपत् साक्षान् जानने-देखने लगता है। इन्हीं के साथ अन्तराय कर्म का भी क्षय होता है और इससे अनन्तेशीर्य-शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इन घातिक कर्मों से अन्तर्मुहूर्त्त पहले मोहनीयकर्म का क्षय होने से वीतराग-संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार चार घातिक कर्मों का क्षय होते ही वीतराग जीव अनन्त चतुष्टय प्राप्त कर लेते हैं।

वीतराग दशा में जीव अनास्रव हो जाता है। यहां अनास्रव से साम्प्रायिक अर्थात् कपायों के निमित्त से होने वाले आस्रव का अभाव समझना चाहिए। योग-निमित्तक ईर्यापथिक आस्रव तेरहवें गुणस्थान में भी विद्यमान रहता है। किन्तु उस समय आने वाले कर्मों की न तो स्थिति होती है और न अनुभाग ही होता है। कर्मों की स्थिति और अनुभाग कपाय पर अवलंबित है और वीतराग अवस्था में कपायों का सद्भाव नहीं रहता। उस समय कर्म आते हैं और चले जाते हैं—आत्मा में बद्ध होकर ठहरते नहीं हैं।

आत्मा सर्वोत्कृष्ट शुक्लध्यान रूप समाधि में तल्लीन रहता है, और शैलेशीकरण करके आयु कर्म का अन्त करके, सर्वथा निष्कर्म, निर्बिकार, निरंजन, निर्लेप, निष्काम, निवारण और नीराग होकर मुक्ति प्राप्त करता है।

आयु कर्म का क्षय यहां उपलक्षण है। उससे नामकर्म, गोत्रकर्म, और वेदनीय-कर्म का भी ग्रहण करना चाहिए। यह चार अघातिक कर्म कहलाते हैं। इन सब का एक ही साथ क्षय होता है अतएव आयुर्कर्म के क्षय के कथन से ही इनके क्षय का भी कथन हो जाता है।

मुक्त-अवस्था ही जीव की शुद्ध-अवस्था है। जब तक जीव के प्रदेशों के साथ अन्य द्रव्य (पुद्गल) का संस्पर्श है तब तक वह अशुद्ध है। सब प्रकार के बाह्य संस्पर्श से हीन होने पर वह शुद्ध होता है।

मूलः—सुकमूलो जहा रुखे, सिञ्चमाणे न रोहति ।

एवं कर्माणि रोहन्ति, मोहणिज्जे खर्यं गण ॥२३॥

छायाः—शुकमूलो यथा वृक्षः, सिञ्चमानो न रोहति ।

एवं कर्माणि न रोहन्ति, मोहनीये क्षयं गते ॥ २३ ॥

शब्दार्थः—जिसकी जड़ सुख गई है वह वृक्ष सींचने पर भी हरा-भरा नहीं होता। इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षीण हो जाने पर कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती—कर्मबंध नहीं होता।

भाष्यः—पूर्व गाथा में मोक्ष-प्राप्ति का वर्णन करने के पश्चात् प्रकृत गाथा में मोक्ष की शाश्वतिकता का उदाहरणपूर्वक निरूपण किया गया है।

या नहीं ? अगर मोक्ष दुःखाना ही नहीं है अर्थात् दुःखमय है तो वह मनार में मिलेगा है निर मनार में और मोक्ष में अंतर ही क्या रहा ? जैसी स्थिति में हीन बुद्धिमान पुरुष प्राप्त सुखों को त्याग करके दुःख रूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए शीत, उष्ण, हृद्य, विषादा आदि के माना कष्ट मन्दन करेगा ? मगर शरीरजन मनार के सर्वोत्तम सुखों का त्याग करके भीराव कष्ट मान करने हैं, इसमें यह मिथ होना है कि मोक्ष सुखमय है ।

शंका—मनार में जो सुख हैं वे दुःखों से व्यर्थ हैं । यद्यपि वेदा-मा सुख हैं और बहुत दुःख हैं । मोक्ष में सुख नहीं है मगर दुःख भी नहीं है । दुःख में वचन के लिए थोड़े से सुख का भी त्याग करना पड़ना है, क्योंकि उस सुख का त्याग किए बिना दुःख में वचना सम्भव नहीं है । अतएव योगीजन सुख प्राप्त करने के लिए नहीं वरन् दुःख से वचन के लिए ही मोक्ष की प्राप्ति में प्रवृत्त होते हैं ।

मनारान—दुःख में वचन की कामना भी जानना ही है । उस कामना में प्रेरित होकर प्रवृत्त होने वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि बहुत सुख की प्राप्ति के लिए थोड़े सुख का त्याग करना तो उचित है मगर सुख का सर्वथा नाश करने के लिए थोड़े सुख का त्याग करना बुद्धिमत्ता नहीं है । त्रिरों विरम्य सुख प्राप्त करने की इच्छा होनी है वही दुःखमय सुख का परित्याग करने है । अगर मोक्ष में सुख का समूह नाम ही जाना है तो उसे प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयत्न की जाए ।

विपरवत्य सुखों की अभिप्राय करने वाले पुरुष विषयमोगों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के माध्यम कार्य करते हैं । इस कारण वैदिक सुखों की अभिप्राय पात्र-रूप है । किन्तु मोक्षसुख की अभिप्राय करने वाले माध्यम कार्यों में विरत होते हैं अतएव मोक्ष-आकांक्षा पात्र रूप नहीं है । इसके अनिरुद्ध योगी जब आत्मविक्रम की उच्चतर स्थिति प्राप्त करता है तब उसे मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं रहती । इस लिए मोक्ष को सुख स्वप्न मानना ही युक्तियुक्त है ।

मूलः—मर्ध्वं तथो जाण्ड पासए य, अमोहणं होइ निरंतराए ।

अणामवं भाणसमाहिजुत्ते, आळ्खए मोखसुवेइ सुद्धे ॥

छाना—अब ठंडा जानादि परवर्ति च, अमोहो भवति निरन्तराय ।

अनामवो भाणसमाविजुत्ते, अबुद्धय मोखसुवि पुद्ध ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—निरन्तरात् हीन भवको जानना है, भवको देखना है, मोह रहित हो जाना है, अनामव कर्म में रहित हो जाना है, आळ्ख में रहित हो जाना है, शुद्धप्राप्त रूप मयापि में नशील होता है और आनु कर्म का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करता है ।

भाष्य—जब ज्ञान का आरम्भ करने वाले ज्ञानारण्य कर्म का नाश होता है तब अन्तर्न केवज्ञान प्रकट हो जाना है । ज्ञानारण्य कर्म के क्षय के साथ ही दर्शना-

वरण कर्म का भी क्षय होता है, और उसके क्षय होने से अनन्त केवलदर्शन का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार, केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रकट हो जाने पर जीव संसार के समस्त पदार्थों को युगपत् साक्षात् जानने-देखने लगता है। इन्हीं के साथ अन्तराय कर्म का भी क्षय होता है और इससे अनन्तवीर्य-शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इन घातिक कर्मों से अन्तर्मुहूर्त पहले मोहनीयकर्म का क्षय होने से वीतराग-संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार चार घातिक कर्मों का क्षय होते ही वीतराग जीव अनन्त चतुष्टय प्राप्त कर लेते हैं।

वीतराग, दशा में जीव अनास्रव हो जाता है। यहां अनास्रव से साम्परायिक अर्थात् कपायों के निमित्त से होने वाले आस्रव का अभाव समझना चाहिए। योग-निमित्तात् ईर्यापथिक आस्रव तेरहवें गुणस्थान में भी विद्यमान रहता है। किन्तु उस समय आने वाले कर्मों की न तो स्थिति होती है और न अनुभाग ही होता है। कर्मों की स्थिति और अनुभाग कपाय पर अवलंबित है और वीतराग अवस्था में कपायों का सद्भाव नहीं रहता। उस समय कर्म आते हैं और चले जाते हैं—आत्मा में वृद्ध होकर ठहरते नहीं हैं।

आत्मा सर्वोत्कृष्ट शुद्धध्यान रूप समाधि में तल्लीन रहता है और शैलेशीकरण करके आयु कर्म का अन्त करके, सर्वथा निष्कर्म, निर्विकार, निरंजन, निर्लेप, निष्काम, निवारण और नीराग होकर मुक्ति प्राप्त करता है।

आयु कर्म का क्षय यहां उपलक्षण है। उससे नामकर्म, गोत्रकर्म, और वेदनीय-कर्म का भी ग्रहण करना चाहिए। यह चार अघातिक कर्म कहलाते हैं। इन-समूह का एक ही साथ क्षय होता है अतएव आयु कर्म के क्षय के कथन से ही इनके क्षय का भी कथन हो जाता है।

सुक्त-अवस्था ही जीव की शुद्ध-अवस्था है। जब तक जीव के प्रदेशों के साथ अन्य द्रव्य (पुद्गल) का संस्पर्श है तब तक वह अशुद्ध है। सब प्रकार के बाह्य संस्पर्श से हीन होने पर वह शुद्ध होता है।

मूलः—सुक्रमूले जहा रुक्खे, सिच्चमाणे न रोहति ।

एवं कम्मा ण रोहन्ति, मोहणिज्जे खर्यं गए ॥२३॥

छायाः—शुक्लमूलो यथा वृक्षः, सिच्यमानो न रोहति ।

एवं कर्माणि न रोहन्ति, मोहनीये खर्यं गते ॥ २३ ॥

शब्दार्थः—जिसकी जड़ सूख गई है वह वृक्ष सींचने पर भी हरा-भरा नहीं होता। इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षीण हो जाने पर कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती—कर्मबंध नहीं होता।

भाष्यः—पूर्व गाथा में मोक्ष-प्राप्ति का वर्णन करने के पश्चात् प्रकृत गाथा में मोक्ष की शाश्वतिकता का उदाहरणपूर्वक निरूपण किया गया है।

जैसे मूल के सूख जाने पर वृक्ष को जल से कितना ही भींचा जाय पर वह फिर हरा-भरा नहीं हो सकता, इसी प्रकार कर्मबंध के मूल कारण रूप मोहनीय कर्म का सर्वथा अभाव हो जाने पर फिर कर्म का कभी बंध नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि जो आत्मा एक बार निष्कर्म हो गया है वह फिर कालान्तर में सकर्म नहीं हो सकता।

कर्मों का प्रभवंसामाव होने पर सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। प्रभवंसामाव सादि अनन्त होता है—वह अभाव एक बार होकर फिर मिटता नहीं है।

कर्मबंध का कारण मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म रूप विकार ही आत्मा में नवीन विकार उत्पन्न करता है। पूर्ववद्ध कर्म जब उदय में आते हैं तब जीव राग-द्वेष आदि रूप विभाव रूप परिणत होता है और उस परिणति से नवीन कर्मों का बंध होता है। इस प्रकार पूर्वोपार्जित कर्म नवीन कर्माज्जन के कारण होते हैं। यह कार्य-कारण-भाव अनादिकाल से चला आता है। जब आत्मा विशिष्ट संवर के द्वारा नवीन कर्मों का आस्रव रोक देता है और विशिष्ट निर्जरा के द्वारा पूर्ववद्ध कर्मों का क्षय करता है तो एक समय ऐसा आ जाता है जब पहले के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं और नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता। ऐसी अवस्था में जीव निष्कर्म हो जाता है। और फिर सदा निष्कर्म ही रहता है।

जिस-जिसी मत में मुक्त जीवों का फिर संसार में आगमन होना माना गया है, पर जो जीव संसार में पुनरवतीर्ण होता है वह वास्तव में मुक्त नहीं है। कहा भी है:—

दग्धे बीजे ययाऽत्यन्तं, प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति भवाङ्कुरः ॥

अर्थात्—जैसे बीज जल जाने पर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, वसी प्रकार कर्म रूप बीज के जल जाने पर संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता।

जैन धर्म की यह विरोधता है कि वह आत्मा को परमात्मा के पद पर प्रतिष्ठित करता है, जब कि अन्य धर्म परमात्मा—मुक्त पुरुष को भी आत्मा बना देते हैं। जैन धर्म चरम विकास का समर्थक और प्रगति का प्रेरक धर्म है। वह नर को नारायण तो बनाता है पर नारायण को नर नहीं बनाता। अन्य धर्मों की आराधना का फल लौकिक उत्कर्ष तक ही सीमित है, जब कि जैन धर्म की आराधना का फल परमात्म-पद की प्राप्ति में परिसमाप्त होता है, जिससे बढ़कर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

समस्त कर्मों का क्षय कर देने पर आत्मा मुक्त अर्थात् परमात्मा बन जाता है और उसकी परमात्मदशा शाश्वतिक होती है। उसका कभी अन्त नहीं होता।

मूलः—जहा दद्धाण वीयाणं, ण जायंति पुणंकुरा ।

कम्मवीएसु, दद्धेसु न जायंति भवंकुरा ॥ २४ ॥

छायाः—यथा दग्धानामङ्कुराणां, न जायन्ते पुनरङ्कुराः ।

कर्मवीजेषु दन्वेषु, न जायन्ते भवाङ्कुराः ॥ २४ ॥

शब्दार्थः—जैसे जले हुए बीजों से फिर अंकुर उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार कर्म-रूपी बीजों के जल जाने पर भव रूप अंकुर उत्पन्न नहीं होता ।

भाष्यः—पूर्व गाथा में जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है उन्ही को यहां दूसरे उदाहरण से पुष्ट किया गया है ।

जले हुए बीज अगर खेत में बो दिये जायें तो चाहे जैसी अनुकूल वर्षा होने पर भी अंकुर उत्पन्न न होंगे, क्योंकि उन बीजों में अंकुर-जनन सामर्थ्य का ही अभाव हो गया है । जब उपादान कारण ही तद्विषयक शक्ति से विकल है तब निमित्तकारण कार्य को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं ? इसी प्रकार कर्मों रूपी बीज के जल जाने पर, जब आत्मा में भवावतार की शक्ति ही नहीं है तो फिर बाहरी कारण उसे संसार में कैसे अवतीर्ण कर सकते हैं ? अतएव कर्म-बीज के दग्ध होने पर भवांकुर उत्पन्न नहीं होता अर्थात् समस्त कर्मों का आत्यन्तिक क्षय हो जाने पर आत्मा फिर संसार में कभी अवतीर्ण नहीं होता ।

श्री गौतम उवाच—

मूलः—कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पडिट्ठिया ।

कहिं चोदिं चइत्ता णं, कत्थ गंतूण सिज्झइ ? ॥ २५ ॥

छायाः—क्व प्रतिहताः सिद्धाः, क्व सिद्धाः प्रतिष्ठिताः ।

क्व शरीरं त्यक्त्वा, कुत्र गत्वा सिद्धयन्ति ॥ २५ ॥

शब्दार्थः—भगवन् ! सिद्ध भगवान् जाकर कहाँ रुक जाते हैं ? सिद्ध भगवान् कहाँ स्थित हैं ? वे कहाँ शरीर का त्याग करके, कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं ?

भाष्यः—मुक्त जीवों के विषय में ऊपर जो निरूपण किया गया है, उससे उठने वाले प्रश्न सर्वसाधारण भव्य जीवों के लाभ के लिए, गौतम स्वामी सर्वज्ञ श्रीमहावीर प्रभु के समक्ष उपस्थित करते हैं ।

सिद्ध भगवान् कहाँ जाकर रुक जाते हैं ? कहाँ विराजमान रहते हैं ? कहाँ शरीर का त्याग करके सिद्ध होते हैं ? इन प्रश्नों का समाधान अगली गाथा में किया जायगा ।

इन प्रश्नों के पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर सिद्धान्त संबंधी कोई गूढ़ बात समझ में न आवे तो अपने से विशिष्ट श्रुतवेत्ता से प्रश्न करके समझ लेनी

चाहिए। जका को हृदय में बनाये रखना उचित नहीं है। जो पुष्प शक्ति-वित्त रहता है उसकी स्थिर बुद्धि नहीं रहती। बुद्धि की अस्थिरता से यह मयम आदि के अनुष्ठान में एकाग्र नहीं हो सकता। हाँ, जका भी श्रद्धापूर्वक ही हो। चाहिए। श्रद्धापूर्वक जका (प्रश्न) करने से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है और अतः करण निरदोष बनता है।

श्री भगवान् उवाच

मूलः—अलोऽपडिहया, सिद्धा, लोयगो अ पडिट्टिया।

इहं वोदिं चडत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ २६ ॥

छाया —अलोके प्रतिहता सिद्धा, लोकादे च प्रतिप्लिता।

इह शरीर स्थित्वा, तत्र गत्वा सिद्धयन्ति ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—सिद्ध भगवान् अलोक में रुक जाते हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, इस लोक में शरीर को त्याग कर छोराम में जाकर सिद्ध होत हैं।

भाष्य —पूर्व गाथा में किये हुए प्रश्नों के उत्तर प्रकृत गाथा में दिये गये हैं।

आत्मा जन समस्त कर्मों से, चौदहवें गुणस्थान के अन्त में मुक्त होता है तब उसकी ऊर्ध्वगति होती है। कर्मरहित होने ही अविमद गति के द्वारा एक ही समय में आत्मा लोकान्नाश के अग्रभाग पर पहुँच जाता है और वहाँ पूर्वगणित सिद्धशिला पर विराजमान हो जाता है।

प्रश्न —जीव की गति कर्म के अधीन है। सिद्ध जीव समस्त कर्मों से रहित है। न उनमें गति नामकर्म का उदय है, न निहायोगति नामकर्म का उदय है, न प्रमनामकर्म का ही उदय है। ऐसी स्थिति में उनमें ऊर्ध्वगति रूप चेष्टा किस प्रकार हो सकती है ?

समाधान —समस्त कर्मों का क्षय होन पर जीव में एक प्रकार की लघुता आ जाती है अतएव उसकी रगभाविक ऊर्ध्वगति होती है। इसके अनिरित सिद्ध जीव की गति में निम्नलिखित कारण हैं —

(१) पूर्वप्रयोग—समाप्त में स्थित आत्मा न मुक्ति प्राप्त करने के लिए बार बार प्रणिवान किया था। मुक्त हो जाने पर उसके अमान में भी पूर्व सरकार के आदेश से ऊर्ध्वगति होती है। कुन्धार चाक को घुमाता है। जन चाक घूमन लगता है तो वह घुमाना बन्द कर देता है, फिर भी पहलू के प्रयत्न से चाक घूमता रहता है। इसी प्रकार पूर्व प्रयत्न से सिद्ध जीव ऊर्ध्वगमन करते हैं।

(२) असंगता —सिद्ध जीव कर्मों के ससर्ग से रहित हो जाते हैं अतः उनका ऊर्ध्वगमन होता है। तूबे पर मिट्टी का लेप करके उसे जल में छोड़ दिया जाय तो मिट्टी का लेप के कारण गुरुता होन से वह नीचे चला जाता है। काग-प्रस से मिट्टी अलग हो जाने पर हल्का हो जाने से तूबा जल के ऊपर आ जाता है। इसी

प्रकार कर्मों के क्षेत्र में भारी अन्तर्मा इस लोक में रहता है और जब कर्म-मुक्त होने पर निर्लेप होता है तब स्वभावतः ऊर्ध्वगमन करता है।

(३) अन्धविश्लेषः—जैसे धीजकोश में बंधा हुआ एकलव्य का जीव, धीजकोश में अन्तर्मा होने की ऊर्ध्वगमन करता है उसी प्रकार कर्म-बन्धन में बंधा हुआ जीव, बन्धन का विश्लेष होने पर स्वभावतः ऊर्ध्वगमन करता है।

(४) आभाविगमि परिणामः—एक-दूध का पदार्थ का दूध-दूध का स्वभाव होता है। जैसे वायु का स्वभाव निर्धो गति करना है और अग्निशक्ति का स्वभाव ऊपर की ओर गति करना है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ऊपर की तरफ गमन करता है। उसकी गति का प्रतिबंधक कोई भी कारण जब नहीं रहता तो उसकी स्वाभाविक ऊर्ध्वगति होती है।

प्रश्नः—आत्मा जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करता है, परन्तु जीव अमूर्त है और अमूर्त पदार्थ गति निष्पन्न होते हैं। काल, आकाश यदि जितने भी अमूर्त पदार्थ हैं उनमें से एक भी गति नहीं है, अतः जीव भी गति नहीं होना चाहिए। किया के प्रभाव में ऊर्ध्वगमन कैसे करेगा ?

समाधानः—अमूर्त होने हुए आकाश अचेतन है, काल अचेतन है, तो क्या जीव भी अमूर्त होने में अचेतन माना जायगा ? नहीं। यद्यपि अमूर्तत्व गुण काल और आकाश के समान जीव में भी है किन्तु चेतना आत्मा का विशेष गुण है, इसी प्रकार किया भी आत्मा का विशेष गुण है। जैसे आकाश में चेतना नहीं है, फिर भी आत्मा में उसका सद्व्यवहार है, इसी प्रकार किया आकाश में नहीं है, तो भी आत्मा में है। ऐसा मानने में कुछ भी बाधा नहीं आती।

प्रश्नः—यदि आत्मा का गुण किया है और वह ऊर्ध्वगमन करता है तो उसकी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। आकाश अनन्त है, उसकी कहीं समाप्ति नहीं है, सो सिद्ध जीव की गति किया की भी समाप्ति नहीं होनी चाहिए। वह अनन्तकाल पर्यन्त ऊर्ध्वगति ही निरन्तर करना रहना चाहिए। सिद्ध जीव को लोक के अग्रभाग पर स्थित क्यों स्वीकार किया गया है ?

समाधानः—जीव और पुद्गल की गति का निमित्त धर्मास्तिकाय है। जैसे मछली की गति में जल सहायक होता है, रेलगाड़ी की गति में लोहे की पटरी सहायक होती है, इसी तरह जीव और पुद्गल की गति में धर्मास्तिकाय सहायक होता है। अतएव जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहाँ तक सिद्ध जीव की गति होती है, जहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव है वहाँ गति नहीं होती।

लोक और अलोक का नियामक धर्मास्तिकाय है। जहाँ तक धर्मास्तिकाय है, उतने आकाश को लोक कहते हैं और धर्मास्तिकाय से शून्य आकाश अलोक कहलाता है। इसी कारण सिद्ध जीव को लोक के अग्रभाग पर प्रतिष्ठित कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहाँ तक सिद्ध जीव गति करता है, जहाँ धर्मा-

स्तिराय का अभाव है वहीं गति का भी अभाव हो जाता है

सिद्ध जीव यही बोद्धि का त्याग करके लोकाग्र में जाकर सिद्ध हो जाने हैं। अनादिकाल से अब तक अनन्तानन्त जीव सिद्ध हो चुके हैं, अब भी विदेह क्षेत्र से सिद्ध होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। वे मन जीव परिमित सिद्धक्षेत्र में कैसे समा सजने हैं इसका समाधान यह है कि अमूर्त वस्तु के लिए अलग स्थान की आवश्यकता नहीं होती। सिद्ध भगवान् अमूर्त होने से एक ही स्थान में अनेक समा जाते हैं। कहा भी है —

जल्य य एगो सिद्धो, तस्य अणता भवकलयनिमुक्ता।

अमोत्रसमोगाढा पुढा सव्वे य लोग्गे ॥

पुसइ अणति सिद्धे, सव्वपण्णसेहि नियमसो सिद्धा।

ते वि असखेज्जगुणा, देसपण्णसेहि जे पुढा ॥

अर्थात्—जहाँ एक सिद्ध है वहीं भव-क्षय से मुक्त हुए अनन्त सिद्ध विराजमान रहते हैं। सब सिद्ध लोक के अन्तिम भाग में एक-दूसरे को अवगाहन करके स्पष्ट रूप से रहें हुए हैं।

प्रत्येक सिद्ध अपने समस्त प्रदेशों से अन्य अनन्त सिद्धों को स्पर्श करता है और जो देश प्रदेशों से स्पृष्ट हैं वे भी उसे असंख्यानुगुण हैं अर्थात् एक सिद्ध के एक-एक देश-प्रदेश से भी अनन्त सिद्धों का स्पर्श हो रहा है। इस प्रकार एक सिद्ध के असंख्यात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश के साथ अनन्त सिद्धों का स्पर्श है।

जैसे एक जेय पदार्थ में अनेक ज्ञाना का समावेश हो जाता है, एक ही रूप में अनेक दृष्टि का समावेश हो जाता है, एक ही आराध के प्रदेश में धर्मास्तिनाय, अधर्मास्तिनाय पुद्गल आदि अनेक का समावेश हो जाता है, इसी प्रकार एक सिद्ध की अवगाहना रूप प्रदेश में अनन्त सिद्धों का समावेश हो जाता है।

व्यवहारनय की अपेक्षा यही सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि सिद्धि का कारण सम्यक्त्व आदि यही है, निश्चयनय की अपेक्षा निश्चि क्षेत्र में जाने पर सिद्धि प्राप्त होती है।

शरीर का तीसरा भाग पोला है, जब उसे जीव अपने प्रदेशों से पूर्ण करता है तो आत्मप्रदेशों की अवगाहना तृतीय भाग न्यून हो जाती है। इसी कारण सिद्ध जीव की अवगाहना उनके शरीर से तीसरा भाग न्यून कही गई है। अवगाहना की यह न्यूनता योगनिरोध के समय ही हो जाती है।

• महा शरीर के अर्थ में 'बोदि' शब्द का प्रयोग किया गया है। यही शब्द अंग्रेजी भाषा में 'बोडी' (Body) रूप से इसी अर्थ में प्रचलित है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से यह महत्त्व की बात है। इसने पौराण्य एवं पाश्चात्य भाषाओं के एक आदि स्रोत का समर्थन होता है।

इस प्रकार अपने अन्तिम शरीर से तृतीय भाग न्यून अवगाहना से युक्त सिद्ध भगवान् ऊर्ध्वगति करके, लोक के ऊर्ध्वभाग में विराजमान हो जाते हैं और अनिर्वचनीय अनुपम अद्भुत, अनन्त और असीम आनन्द का अनुभव करते हुए सर्व काल वहीं विराजमान रहते हैं।

मूलः—अरूपिणो जीवघणा, नाणदंसणसन्निया ।

अतुलं सुखं संपन्ना, उपमा जस्म नत्थि उ ॥ २७ ॥

छायाः—अरूपिणो जीवघणाः, ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः ।

अतुलं सुखं सम्पन्नाः, उपमा यस्य नास्ति तु ॥ २७ ॥

शब्दार्थः—सिद्ध भगवान् अरूपी हैं, जीवघन रूप हैं, ज्ञान और दर्शन रूप हैं, अतुल सुख से सम्पन्न हैं, जिसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती ।

भाष्यः—सिद्ध भगवान् की स्थिति आदि का वर्णन करने के पश्चात् उनके सुख आदि का यहां वर्णन किया गया है ।

आत्मा स्वभावतः अरूपी है किन्तु नाम कर्म के अनादिकालीन संयोग के कारण वह रूपी हो रहा है। रूपी होना आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। यह विभाव-परिणति तभी तक रहती है जब तक उसका कारण विद्यमान रहता है। विभाव-परिणति के कारण का अभाव होने पर विभाव परिणति का भी अभाव हो जाता है। इस विभावपरिणति का कारण कार्माण पुद्गलों का संयोग जब नष्ट हो जाता है तब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। अरूपीपन या अमूर्त्तिकता ही आत्मा का असली स्वभाव है, अतएव कर्मों का नाश होने पर सिद्ध भगवान् अरूपी हो जाते हैं ।

सिद्ध भगवान् के आत्मप्रदेश सघन हो जाते हैं क्योंकि शरीर संबंधी पोल को वे परिपूर्ण कर देते हैं और इसी कारण उनकी अवगाहना शरीर से विभाग न्यून होती है ।

सिद्ध भगवान् ज्ञान-दर्शन-स्वरूप हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा का स्वभाव उपयोग है। तत्त्वार्थसूत्र में कहा भी है—‘उपयोगो लक्षणम्’ अर्थात् आत्मा का लक्षण या असाधारण धर्म उपयोग है। उपयोग का अर्थ है—ज्ञान और दर्शन। सिद्ध भगवान् आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि वे शुद्ध ज्ञान-दर्शन-स्वरूपता प्राप्त कर लेते हैं। अतएव ज्ञान-दर्शन-रूप से ही उनका कथन किया जा सकता है ।

सिद्ध भगवान् अतुल सुख से सम्पन्न हैं। अतुल का अर्थ है—जिसकी तुलना, किसी से नहीं हो सकती, जो अनुपम है। सिद्ध भगवान् को जो सुख प्राप्त है उसकी तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं हो सकती ।

कुछ लोगों का खयाल है कि मुक्त अवस्था में इन्द्रियों का अभाव होने के

कारण सुख का संवेदन नहीं हो सकता। उनके विचार से अनुकूल शरीर, रस, गंध रूप और शब्द की प्राप्ति ही सुख है। जहां इन्द्रियों नहीं, इन्द्रियों के विषय का भोग नहीं, भोग का आधार शरीर नहीं, वहां सुख कैसा? अतएव सिद्ध-अवस्था में सुख का सद्भाव नहीं हो सकता।

वास्तविक बात यह है कि मोक्षसुख किसी ससारी जीव को प्राप्त नहीं होता अतएव वे उसकी कल्पना ही नह कर सकते। वह मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है, परन्तु मुक्त जीव उस सुख का वर्णन करने नहीं आते। यही कारण है कि इन्द्रियजन्य सुख के अभ्यासी लोग वास्तविक सुख की कल्पना न कर सकने के कारण मोक्ष सुख के सद्भाव को ही स्वीकार नहा करते।

ससारी जीव जिस सुख को सुख मानता है वह वास्तव में सुख नहीं, मुद्राभास है। दुःख का कारण होने से उसे दुःख विशेष कहना चाहिए। प्रथम तो उन सुख को प्राप्त करने के लिए अनेक दुःख सहने पड़ते हैं, फिर भी वह मिलता नहीं। अगर पुण्य के उदय में निष्ठ जाता है तो स्थायी नहा रहता। वह सुख अपना पीने हुए सुखों की दुःखप्रद स्मृति शेष रख कर मिलीन हो जाता है और घोर सताप का पात्र बना जाता है। अगर ऐसा न हुआ तो भोगे हुए सुख का बदला परलोक में व्याज समेत चुकाना पड़ता है।

कुत्ता सूरी हड्डी चबाता है और अपने ही दातों से निकलने वाले गंधिर का आरादन करके सुख का अनुभव करता है। खुजली रोग वाला शरीर खुजाने समय ऐसा समझता है मानो शरीर ऊपर से नीचे उतर आया है, पर कुछ ही क्षण पीतने के बाद उसे वास्तविकता का परिज्ञान होता है। इन उदाहरणों में जैसे दुःख को सुख मानने की भ्रान्ति प्रदर्शित की गई वैसे ही भ्रान्ति इन्द्रियजन्य सुख को सुख मानने वालों को हो रही है।

सच्चा सुख वह है जो दूसरे किसी भी पदार्थ पर निर्भर नहीं होता, जो काल से सीमित नहा है, जो परिमाण से सीमित नहीं है और जो भविष्य में दुःख का कारण नहीं है। मिट्टी का सुख ऐसा ही सुख है। वह इन्द्रिया या उनके विषय पर अनलभित नहीं है, काल उसका अन्त नहीं कर सकता, उसकी मात्रा अनन्त है, उसमें दुःखजनकता नहीं है। अतएव वही वास्तविक सुख है।

जिसी के हृदय में एक कामना उत्पन्न हुई। वह उसकी पूर्ति के लिए निरन्तर उद्योग करता है। नाना प्रकार की आपदाएं सहन करता है—भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के भयंकर कष्ट को सहन कर अपनी उत्कट कामना को परिपूर्ण करता है। इस प्रकार मित्रिष्ठ कष्टों को सहने के बाद जब कामना की पूर्ति होती है तब वह सुख का अनुभव करता है।

दूसरा व्यक्ति वह है जिसके अन्तःकरण में उम प्रकार की कामना ही जागृत नहीं है और वह तद्विषयक सन्तोष का सुख भोग रहा है। अब विचार किजिए दोनों में अधिक सुखी कौन है?

वस्तुतः कामना की पूर्ति से उत्पन्न होने वाला सुख वैसा ही है जैसे किसी रोगी को रोग मिट जाने पर होता है। कामना की अनुत्पत्ति से होने वाला सुख पहले से ही स्वस्थ रहने वाले पुरुष के सुख के समान है। जो लोग कामनाओं के अभाव से सुख की कल्पना नहीं करते और सिर्फ कामना-पूर्तिजन्य सुख को ही स्वीकार करते हैं, उनके मन से स्वस्थता का सुख, सुख नहीं है, वे तो वीमारी होने के पश्चात् उसके मिटने पर ही सुख का सद्भाव स्वीकार करेंगे! यह कैसी विपरीत बुद्धि है!

कामनाओं से ही दुःख की सृष्टि होती है। ज्यों-ज्यों कामनाएँ न्यून से न्यूनतर होती जाती हैं त्यों-त्यों सुख अधिक से अधिकतर होता जाता है। इस प्रकार कामनाओं के अपकर्ष पर सुख का उत्कर्ष निर्भर है। जब कामनाएँ पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं तब सुख पूर्ण रूप से प्रकाशमान होता है। कामनाओं के अभाव में योगी-जनों को निराकुलताजन्य जो अद्भुत आनन्द उपलब्ध होता है, वह संसार के बड़े से बड़े चक्रवर्ती को भी नसीब नहीं हो सकता। अगर चक्रवर्ती को विषयभोगों में उस सुख की उपलब्धि होती तो वे अपने विशाल साम्राज्य को ठुकराकर अनगार तपस्वी क्यों बनते ?

जैसे ज्ञान और दर्शन आत्मा का स्वरूप है, इसी प्रकार सुख भी आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। इन्द्रियजन्य सुख उस सुख गुण का विकार है और यह सुख सातावेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। सातावेदनीय कर्म का आत्यन्तिक क्षय हो जाने पर स्वाभाविक सुख की अभिव्यक्ति होती है। वह सुख मुक्ति में ही प्राप्त होता है।

वैशेषिक दर्शन के अनुयायी सुख को आत्मा का स्वभाव नहीं मानते। उनके मत में सुख अलग वस्तु है और वह आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। मोक्ष-अवस्था में सुख का सर्वथा नाश हो जाता है। यह मान्यता विचार करने से खंडित हो जाती है। सुख स्वतंत्र पदार्थ है, वह आत्मा का धर्म नहीं है, इस अभिमत की सिद्धि में कोई भी संतोषजनक प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जैसे घट आदि पदार्थों में 'यह घट है' ऐसी प्रतीति होती है, और इस प्रतीति से घट का स्वतन्त्र अस्तित्व प्रतीत होता है, उस प्रकार 'यह सुख है' ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है। 'मैं सुखी हूँ' इसी प्रकार का बोध अवश्य होता है और उससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा ही सुख-स्वरूप है।

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध भगवान् को अनन्त, अचिन्त्य, और असीम परमानन्द प्राप्त होता है। वह सुख अतुल्य है। संसार के किसी भी सुख से उसकी तुलना नहीं हो सकती। उस सहज सुख को समझाने के लिए संसार में कोई उपमा नहीं है—वह अनुपम है, अनुत्तर है।

मूलः—एवं से उदाहु अणुत्तरणाणी,

अणुत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसणधरे ।

अरहा नायपुत्ते भयवं,

वेमालिए विआहिए त्ति वेमि ॥ २८ ॥

छाया—एवं से उदाहृतवान् अनुत्तरज्ञानी अनुत्तरदर्शी अनुत्तरज्ञानदर्शनधरः ।

अहंन् मानपुत्र भगवान्, वैशालिको विख्यात । इति ब्रवीमि ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—उत्तम ज्ञानी, उत्तम दर्शनी तथा उत्तम ज्ञान-दर्शन के धारक, अहंन्, मातपुत्र भगवान् वैशालिक ने अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा है ।

भाष्य.—निर्ग्रन्थप्रवचन सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी आदि के समक्ष प्रतिपादन किया है । अगर यह निर्ग्रन्थप्रवचन उनका स्वरुचिबिरचित नहीं है—उन्होंने अपनी इच्छा से इसका आश्रितार नहीं किया है । मातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी ने गौतम आदि शिष्यों को त्रिम प्रवचन का उपदेश दिया था वही प्रवचन श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्यों के समक्ष निरूपण किया है ।

प्रथम तो इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन की प्रामाणिकता इसी से प्रमाणित है कि इसके मूल उपदेशक भगवान् महावीर स्वामी हैं । फिर भी हममें शिरोपना बताने के लिए भगवान् के अनेक शिरोपना का कथन किया गया है । भगवान् अनुत्तर अर्थान् सर्वो-लृष्ट ज्ञान से सम्पन्न हैं, सर्वोलृष्ट दर्शन से सम्पन्न हैं और सर्वोलृष्ट ज्ञान-दर्शन से सम्पन्न हैं । तात्पर्य यह है कि वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं । सर्वज्ञ और सर्वदर्शी के वचनों में किसी प्रकार का विमत्ता नहीं होता । उनकी मत्पता असंदिग्ध होती है अतएव निर्ग्रन्थप्रवचन सशय से परे हैं, प्रमाणमृत है ।

यहां 'अणुत्तरणाणी' और 'अणुत्तरदंसी' इन शिरोपनों के बाद फिर 'अणुत्तरनाणदंसणधरे' कहा गया है जो बौद्धमत का निराकरण करके जीव को ज्ञानाधार रूप सिद्ध करने के लिए है ।

इन्द्र आदि देवों के द्वारा भी पूजनीय होने के कारण भगवान् अहंन् कहलाते हैं । अन्य मत में इन्द्र ही पूजनीय माना गया है और वेदों के अनुसार वही सब से बड़ा देव है, मगर सर्वज्ञ भगवान् महावीर को वह भी पूजनीय मानता है । अतएव भगवान् देवाधिपति हैं, यह बात 'अहंन्' शिरोपन से ध्वनित की गई है ।

भगवान् महावीर स्वामी ज्ञान (पाय) वश में उत्पन्न हुए थे अतएव वे ज्ञान-पुत्र (नायपुत्त) नाम से भी प्रसिद्ध हैं । उन्होंने विशाला नगरी में निर्ग्रन्थ प्रवचन का उपदेश दिया था अतएव वे वैशालिक नाम से भी प्रसिद्ध हैं । हा भी है —

विशाला जन्ती यस्य, विशाल कुम्भेन च ।

विशाल वचन चास्य, तेन वैशालिहो जिन ॥

अर्थान्—श्री महावीर भगवान् की माता विशाला थी, उनका कुल भी विशाल था और उनका प्रवचन भी विशाल था, अतः वे 'वैशालिक' जिन इस संज्ञा से प्रसिद्ध हैं।

वैशालिक शब्द से ऋषभदेव भगवान् का भी ग्रहण होता है, क्योंकि उनका कुल भी विशाल था। उनका अर्थ बोध होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्ग्रन्थ-प्रवचन आद्य तीर्थंकर ने भी इसी रूप में निरूपित किया था। अर्थान् भगवान् ऋषभदेव द्वारा उपदिष्ट वस्तुरूप ही भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट हुआ है। तीर्थंकरों का उपदेश एक दूसरे से विलक्षण नहीं होता। सत्य सदा एक रूप रहता है, अतएव उसका स्वरूप-कथन भी एक रूप ही हो सकता है। इस प्रकार यह निर्ग्रन्थ प्रवचन सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अर्हन् वैशालिक भगवान् द्वारा उपदिष्ट हुआ है। इसका अध्ययन करना परम मंगल रूप है।

'त्ति वेनि' अर्थान् 'इति त्रयीनि' यह वाक्य प्रायः प्रत्येक अध्ययन और प्रत्येक शास्त्र के अन्त में प्रयुक्त होता है। इसका अभिप्राय यह है कि श्रीगुरुदेव स्वामी, श्रीगुरुदेव स्वामी से कहते हैं—हे जन्मू, हे अन्तेवासी, मैं जिस तत्त्व का कथन करता हूँ, उसका श्रेय मुझे नहीं, भगवान् महावीर को है क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। यह तत्त्वनिरूपण मेरी कल्पना नहीं है, यह सर्वज्ञ भगवान् के अनुत्तर ज्ञान में प्रतिबिम्बित हुआ सत्य वस्तुस्वरूप है।

इति श्री निर्ग्रन्थ-प्रवचन भाष्यम्

